

استراتيجيات التواصل في البلاغ القرآني

الدكتورة
ليلى جودي

استراتيجية التواصل
في
البلاغ القرآني

رقم الإبداع لدى المكتبة الوطنية (2012/1/299)

225.2

جودي ليلي

الاستراتيجية التواصل في البلاغ القرآني / ليلي محمد جودي
: عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع، 2011

(1 ص

ر 1: (2012/1/299)

الواصفات: / الاعجاز البلاغي / القرآن الكريم / قواعد اللغة

تم إعداد بيانات الضميمة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

Copyright ©
All Rights Reserved

جميع الحقوق محفوظة

ISBN 978-9957-555-41-2

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو تخزين مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي وجه أو بأي
طريقة إلكترونية كانت، أو ميكانيكية، أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك إلا بموافقة على
هذا كتاباً مقدماً.

دار غيداء للنشر والتوزيع

تلاع العلمي شارع الملكة رانيا تمساحه
تلفاكس: 962 6 5353402 -
ص.ب. 5229/6 عمان 11 الأردن
جميع النسخ استجاري - المطابق الأول
الطبعة الأولى: 962 7 95667143 -
E-mail: darghidaa@gmail.com

استراتيجية التواصل في البلاغ القرآني

د. ليلى جودي

الطبعة الاولى
2012

الإهداء

إلى من أعلى الله شأنه في الأولين والآخرين

فقال له وعنه: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝﴾

وزكى عظيم أخلاقه في البلاغ المبين

فقال له وعنه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾

وفتح له فتحا مبينا وشرفه بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين

وكان الله عز وجل مؤيده وكافيه فقال:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

ليلى جودي

الفهرس

13 مقدمة
الفصل الأول	
التواصل المفهوم والاصطلاح	
21 البلاغ القرآني وطبيعة التواصل
الفصل الثاني	
معجم ألفاظ التواصل	
79 إشكالية التواصل
الفصل الثالث :	
مرتكزات التواصل	
239 مادة التواصل
الفصل الرابع	
201 آليات التواصل ومراتبه
الفصل الخامس	
مقاصد التواصل وجمالياته	
395 مقاصد التواصل
457 الخاتمة
463 المراجع

المقدمة

إن مقارنة إشكالية التواصل، والبحث عن استراتيجيتها في فضاء متميز كالقرآن الكريم مسألة أثارت انتباهي، واستأثرت باهتمامي، واستقطبت قواي الفكرية، والإدراكية، والشعورية منذ قراءتي بعض أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدا لي أنها تندرج في الحقل التواصلية، منها ما رواه أنس ابن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن»، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما تكلم العباد بكلام أحب إلى الله من كلامه، وما تقرب إليه المتقربون بأحب إليه من كلامه».

لقد صار الهاجس رغبة وإرادة تلحان على مقارنة النص القرآني، ومحاولة استقراء بنيانه وخصائصه في ضوء ما يبدو صالحا لذلك من مناهج مستحدثة لتحليل النصوص. دون التعرض لقدسية البلاغ الإلهي. إن طبيعة هذا البلاغ، بنية ومحتوى، ومصدره، ومقاصده، وطبيعة المخاطبين به تجعل استكناه أسرارها، وخصائصه القولية بنأى أن يحيط به منهج محدد، أو يختزل في دراسة واحدة، فضلا عن أنه يصعب حاليا إيجاد منهجية واحدة صلبة الأصول والأسس، واضحة المفاهيم ومكتملة الآليات والإجراءات يمكن أن تفي بالمطلوب، وتناسب الموضوع، بالنظر إلى طبيعته وزبئية المفاهيم، حيث إن كثيرا من مفاهيم تحليل الخطاب ومقاربة الكلام يبدو غير واضح الملامح، كلما ظننا أننا أمسكنا بمفهوم بدت فيه جوانب ملتبسة، ولذا نرى ضبط المفاهيم وتدقيقها، وتحديد أبعادها وامتداداتها ضرورة علمية، وشريطة منهجية. أيضا فإن محاولتنا هذه تقوم على قناعتنا بأننا ما نزال بحاجة ماسة إلى دراسات في اللغة والكلام مكثفة جادة متجددة بمنهج دقيقة. وهذا ما نصبو إلى الإسهام فيه بهذا العمل.

إن ما يميز البلاغ القرآني عن غيره من الخطابات البشرية مائل في كيفية التواصل وطرقه وفي تنوع تبليغ مقاصد البلاغ التي هي أساس الرسالة الحمديّة إلى المبلّغ. وهذا التنوع إنما جاء بقصد التحدي وتقريب الموضوع وتقوية أثره في نفس المبلّغ وتغيير أفكاره وسلوكه أو تهذيبهما، دون أن يلمس فيه تفاوتاً جودة ورداءة أو قوة وفتورا في الآن معاً، ودون أن يصعب عليه - بقدر علمه ووعيه وإدراكه - استيعاب معاني القرآن. ومن ثمة تواصله معها والعمل بها، أي الاستجابة لما ورد في البلاغ، ودون أن يشعر بالرتابة والملل مثلما هو الحال في الخطابات البشرية على تنوعها.

إن القراءة المتكررة لآيات الذكر الحكيم، والإنصات الدائم لها، تستحثنا على محاولة الخوض في إشكالية التواصل في بلاغ إلهي، اعتمد في تواصله مع البشر على لغة بشرية تعدت حدود أمة بعينها، ومن ثمة استكناه بعض أسرارها واكتشاف جديده المتجدد. وهذا التنوع ما جاء من أجل ما ذكرنا فحسب، بل لأسباب أخرى سنذكرها في مقامها من البحث بالدراسة والتحليل.

يمثل هذا البحث رؤية متواضعة لكيفية توصيل البلاغ القرآني وكيفية تلقيه، فهو يقتضي تحمري المنهاج البين الذي استعمل للإبلاغ، والتواصل، فالاستجابة على تباين ردود أفعال المبلّغين؛ ذلك أنّ هذا البلاغ التواصلية ينتمي على مجموعة من الخصائص النوعية تتعدى حدود التبليغ لتصل إلى تفعيل المبلّغ والارتقاء به من التلقي إلى الوعي العقلي والتفاعل الوجداني، والعمل الناتج عن الترهيب والترغيب إلى الامتلاء الروحي، والعمل الذي يسمو بالنفس البشرية ويزكيها، فتفتحه ما جاء في القرآن الكريم بالقلب والعقل والروح والجوارح في آن معاً؛ بناء على الهندسة المتميزة للبلاغ القرآني في إحداث التواصل الجيد والفاعل. لكن ما هي طبيعة العلاقة بين كل من مصطلح تواصل وأتصال وإيصال؟ وما هي الأدوات التي أسهمت، ولا تزال كذلك في تبليغ هذا البلاغ؟ ثم ما موقع استراتيجية التبليغ من استراتيجية الإنتاج والتلقي؟ وما موقع استراتيجية التواصل من كل هذا؟ وهل يعد المبلّغ مشاركاً في إنتاج بلاغ القرآن - علماً أنّ إشراكه قد يعني انتهاكاً لقدسية البلاغ -؟ وهذا ما يميلنا إلى سؤال آخر هو: متى تبدأ علاقة المبلّغ بالقرآن؟ وما هو دوره؟ وما هي حدوده؟ خاصة أنّ القراءة، وحصيلة القراءة تتنوعان تبعاً لخصوصيات القراء الذين يتعاقبون عليه؛ وهذا أيضاً ما يدفعنا إلى طرح أسئلة أخرى هي: ما هي مرتكزات التواصل وآلياته؟ وما هي المادة التي يبلغها؟ ومن هو المبلّغ؟ وهل كل مبلّغ هو متلق في الوقت نفسه؟ وهل كل متلق هو مبلّغ؟ بمعنى هل البلاغ القرآني يحوي أكثر من مبلّغ؟ وما هي ضوابطه، وخصوصياته؟ وكيف ينبغي أن يكون المبلّغ؟ وما هو حال كل من المبلّغ والمبلّغ قبل التبليغ، واثناؤه، وبعده؟...

هي أسئلة يثيرها البلاغ القرآني تبدو لا نهائية، ورئيسة لبيان حقيقة التواصل. والإجابة عنها قد تظهر أنّ الوصول إلى نتائج دقيقة ونهائية ليس هيناً. وهذه الأسئلة تعكس انشغالنا باستراتيجية التواصل في البلاغ القرآني، على أنّ الإجابة المباشرة عنها لا تعيننا، بقدر ما تعيننا ممارسة قراءة واعية - من خلالها - لمكونات البلاغ القرآني بمفاهيم، ورؤى قد تسهم بشكل كبير في تغطية الحقل التحليلي للتواصل بكل أبعاده على اتساعه، ومن خلال هذه الأسئلة الشائكة ابتدأت معابيتي الفاحصة لهذه القضية، تدفعها الرغبة في الوصول إلى مفهوم دقيق للتواصل عبر زاويتين اثنتين: زاوية لغوية تواصلية، وزاوية فنية جمالية. ولأنّ الموضوع يمثل بالنسبة إليّ حياة، وجزاء؛ فقد أثرت معاينة مدونة ضخمة ندية هي القرآن الكريم؛ بوصفه خطاب تبليغ وتواصل، أي هو - في تصوري - النموذج الأمثل الذي يرسم معالم التواصل، وحدوده، ويعبّر عنه. ولكنها - أي المعالم - ستظل فضفاضة متراصة الأطراف، وإذا كان الأمر كذلك صار بوسعنا أن نتناول الموضوع بأكثر من تصور، ومنهج يخدمان البحث، ويساعدان في تحليل النص القرآني.

فكل حرف مدعاة للتدبر، والدراسة، والفهم، والأمر موكل في أوله وآخره إلى أولي العلم، وأهل الذكر، ومن أوتي الحكمة وفصل الخطاب. أمّا عن العينة ومجال البحث، فإننا سنركز على الآيات والمقاطع

التي تبدو فيها ملامح 'التواصل' جلية لما لمسنا فيها في أثناء قراءتنا الأولية من أبعاد قد تبرز مفهوم التواصل، وتحدد الأدوات التي يستعملها المبلّغ بالاعتماد على أفكار بعض المفسرين، وآرائهم، وبعض دراسات أصحاب التخصص الذين توصلوا إلى تصورات، وأفكار تكشف أهم طرق التواصل وآلياته على تنوعها، كما تكشف ما وراء التواصل بكل خصوصياته.

كما سنحاول تصنيف بعض آيات القرآن الكريم بإيجاد لائحة تضع كل فعل تواصلي في حقله المناسب؛ نريد من خلاله تبين التواصل المثالي في البلاغ القرآني، ومعايره التي تحقق نموذجيته، وتفرد المطلق. ومن ثمة، فإن اختيارنا عددا معينا من الآيات نماذج للمعالجة والتحليل لم يكن جزافا، أو بقصد الإقحام، والإكثار الزخمي، والعرض التراكمي، وإنما لأننا رأيناها أكثر إيضاحا، واستيعابا لدلول كل لفظ، أو مفهوم ومصطلح.

لم تظهر الوظيفة التواصلية بموقعها من البحث اللغوي إلا عندما فرّق فردينان دوسوسور Ferdinand DE SAUSSURE بين اللغة والكلام، وميّز كلا منهما بخصائصه، وحدد علاقة كل منهما بالآخر اعتمادا واستقلالا. لقد كانت العناية بعملية التواصل في بدايتها قد تركّزت على الاتصالات البرقية التي أولاها عالم الاتصالات الأمريكي كلود شانون Claude SHANNON عناية خاصة من أجل تحسين مردوديتها وضمان نجاعتها من دون تشويش، ثم ما فتئت أن تطورت على يد اللغوي رومان ياكبسون Roman JAKOBSON في بداية الستينيات من القرن الماضي، إذ حدد جوهر التواصل اللساني، وجعل له نظرية قائمة بذاتها هي نظرية الاتصال بعناصرها الستة: (المرسل) و(الرسالة) و(المرسل إليه) و(السياق) و(قناة الاتصال) و(السنن). وقد حاول بعض الدارسين تطويرها، أو تعديلها.

ومنه فالانطلاقة الحقيقية للدراسة متبدا مما أورده ياكبسون، حيث أكد ضرورة اعتبار هذه العناصر أساسا ركينا في مقارنة مسألة التواصل الجمالي من الجانب البنوي، ورأى أن الرسالة تشكّل قولا لغويا يتجه من المرسل إلى المتلقي، ويهدف إلى نقل الفكرة، فإذا ما فهم المتلقي ذلك انتهى دور المقولة عندئذ. وفي حال القول الأدبي تنحرف الرسالة من خطها المستقيم المباشر وتعكس توجه حركتها، إليها هي نفسها وتنبأها إليها، أي إلى داخلها، حيث لا يبقى المرسل باثا، ولا المرسل إليه متلقيا، إنما يتحول الاثنان معا إلى فارسين متنافسين في مضمار واحد يضمهما ويحتويهما، وهو: القول أي النص ويتحول القول اللغوي من رسالة إلى نص، ولا يصبح هدفها نقل الأفكار، أو المعاني بين طرفي الرسالة، ولكنها تصير هي ذاتها غاية، هدفها هو غرس وجودها الذاتي في عالمها الخاص بها، وهو جنسها الأدبي الذي يحتويها... لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما موقع نظرية ياكبسون من البلاغ القرآني؟ خاصة إذا علمنا أن الفعل التواصلي لكل الخطابات يبنى على الوظائف اللغوية الست، ويستدعيها. فهل فعلا ينتهي دور المقولة بمجرد أن يتلقاها

المتلقي، ويفهمها؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنّ هذا البحث لا يكتفي بنظرية ياكبسون بل يستفيد من التداولية في دراسته للتواصل، قدر الحاجة الموضوعية، والضرورة المنهجية، لكونها تعتبر اللغة نشاطا تواصليا أساسا، ومدخلا مفتاحيا لأية معرفة ممكنة، وتهدف إلى دراسة الشروط القبلية للتواصلية.

ويرى أصحابها أن اللغة لا يمكن أن تنعزل عن استخدامها، وتنحصر في علمي النحو والمعاني، بل إنّ الاتصال في التداولية يلعب دورا فاعلا إذا أردنا أن نفهم حقيقة اللغة في الدراسة اللسانية، ولأنّ التداولية في الدراسة الأدبية ركّزت على سمة الأدب الاتصالية، انطلاقا من أنّ الاتصال عموما لا يكتمل دون اعتبار توظيف الأدب مصادر الاتصال المختلفة، فإنّ دراستنا تسعى إلى استتطاق أهم الخصائص النوعية التي اعتمدها التداوليون في التأسيس للجانب الاتصالي في دراساتهم.

وقد حرصنا على الاطلاع على ما توافر من بعض الدراسات العربية والغربية، بما تطرحه من آراء نقدية، وفكرية لإضاءة قضايا العمل، والاسترشاد بها، واعتبارها مفاتيح لولوج قضية التواصل في البلاغ القرآني، واستقرائها.

إننا ندرك أن الطريق إلى استجلاء أهم ضوابط التواصل الفاعل، بغية تحديد مفهوم له في بلاغ مقدس، وعمر، ومحفوظ بالمزائق، والأخطار التي يجب أن يحسب لها ألف حساب، خصوصا إذا تعلق الأمر باستثمار النظريات، والمناهج الغربية التي وإن راجت وبلغت شأوا بعيدا من الإحكام، فإنها لم تخل من ثغرات، وأخطاء. والخطر كل الخطر أن يوضع البلاغ القرآني تحت طائلة مناهج مازالت خاضعة للتصحيح، والتعديل والتجريب والمراجعة وربما العدول عنها تماما، مناهج لم تعتبر فيها اللغة العربية، بل خصائصها، فضلا عن القرآن وخصوصياته، فتمحو أهدافه، وأدواره، وتعاليمه ليصبح بدوره مثل الخطابات البشرية. ومع هذا وذاك لا نرى حرجا في التعامل مع هذه الجهود الغربية إلى جانب الجهود العربية بناء على أن قضية التواصل - في نظرنا - ستتحو منحى إيجابيا، وستأخذ أكثر من بعد قد يسهم في تحديد مفهوم للتواصل، فيعبر عنه تعبيرا دقيقا عساه أن يميّط اللثام عن حقيقته، إذا ما كان المنطلق واضحا أصيلا مبنيًا على أساس متين. ومن ثمة لا يمكن إغفال جهود كثير من الدارسين الغربيين، وإسهاماتهم المهمة والفاعلة في الحقل التداولي، والتي كانت نقطة تحول في تنويع الدراسات المتعلقة بمسألة التواصل وتوسيعها مثل نظرية التواصل اللساني عند فرديناند دوسوسور Ferdinand DE SAUSSURE، ورومان ياكبسون Roman JAKOBSON، ونظرية نموذج المرسل - المتلقي لدى كلود شانون ووارين ويفر Claude SHANNON et Warren Weaver، ونظرية النموذج التفاعلي والنظامي لجورج هنري ميد George Henri MEAD، ونظرية النموذج الخطي للإعلام لهارولد لازويل Harold LASWELL، ونظرية الاتصال الجماهيري ذات النظام الاجتماعي لجون ريلي وماتيلدا ريلي، ونظرية بناء المعاني الاتصالية للمفكرين دوفلور وروي باركو Melvin DEFLEUR & Roy Parko.

Roy BERKO، ودراسات غرايس GRICE، وسيرل SEARLE، وأوستين AUSTIN، وبرييتو PRIETO، ومانقونو MAINGUENEAU... وغيرهم من الدارسين الذين بحثوا في المسألة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولذلك تطلبت محاولة ضبط مفهوم التواصل منظومة فكرية، ولغوية متنوعة المصادر والمراجع، على اعتبار أن التواصل يكشف عن تنوع معرفي يحافظ على حركيته، وسيرورته. ولذلك نطمح إلى أن تكون دراستنا ملتقى وجسرا يحقق التواصل بين ما اغترفناه من تراثنا الأصيل، وما قرأناه في النقد الحديث.

ولأن كل عمل لا يخلو من ثغرات وتفاصيل، فإن هذا العمل جاء مكملا وموضحا - وعسى أن يكون كذلك - لجملة من المفاهيم التي وقفت حجر عثرة أمام كثير من الباحثين، لاسيما المختصون منهم في الدراسات القرآنية. وأبرز هذه المفاهيم التواصل الذي يشكل أس القرآن. ولتبيين ذلك بدقة، ونستخرج هذا المعلم الكامن في البلاغ القرآني بين المعالم الكثيرة التي جعلته مفارقا لكل الخطابات البشرية، ومعجزا، بنينا العمل على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة؛ حاولنا فيها دراسة مباحثها دراسة استقرائية وصفية تحليلية، وظفنا فيها أدوات ومفاهيم كشفية تحليلية توظيفا مطوعا، حيث يميز لنا أن نوائم بينه وبين مختلف المناهج، والمعارف التي تتظم داخل بلاغ متفرد تشكل وفق قواعد وأسرار أتاحَت توصيله في تناسق لغوي، ومعرفي في منتهى الإحكام، والتناسق، والانسجام. فجاء ضمن بناء قائم بذاته. ولا يتم هذا إلا بالإبقاء على بعض الضوابط، والمبادئ التي يقوم عليها كثير من المناهج، وتقدمها التداولية لكونها الاستراتيجية الأنجع والأنسب لتحليل الخطاب بما تتيحه من أدوات وإجراءات فاعلة، لأن أي عملية تواصلية لا تكاد تتم في غياب الشروط التداولية، كما حاولنا - أيضا - من خلال هذه الفصول ضبط عناصر موضوعنا، وحصرها في نقاط معينة هي:

1. التواصل المفهوم والاصطلاح
2. معجم ألفاظ التواصل
3. مرتكزات التواصل
4. آليات التوصل ومراتبه
5. مقاصد التواصل وجمالياته

وقد سمنا العمل بـ «استراتيجية التواصل في البلاغ القرآني» بعد تردد في استعمال مصطلح استراتيجية أو منهج، من منطلق أن الاستراتيجية هي مجرد رؤية من إنجاز البشر تستند إلى جملة من الأسس، والأبعاد وفق تصور ودراسة يتسمان بالنقص ويستهدفان الكمال، ولكنهما يفضيان إلى نتيجة، ويتعبيران أكثر دقة هي علم الخطط الحربية، وخاصة المؤدية إلى نصر نهائي على العدو، أو على الأقل تجنب هزيمة ممكنة. ثم صارت تتداول كثيرا بمعنى التخطيط البارِع طويل المدى المفضي إلى تحقيق الأهداف الكبرى - كما هو

مفهومها في الأصل الأجنبي - كما حملت معنى مجموع الإجراءات التي يمكن معها اختيار البدائل في مراحل العمل المختلفة. أما المنهج فهو الطريق الذي لا يكون إلا واضحاً وتاماً وكاملاً ومستمرًا، وقد ورد في القرآن بهذا اللفظ والمعنى، قال تعالى: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) سورة المائدة - الآية 48 والمنهاج والمنهج والمنهج بمعنى واحد لذلك آثرنا استعمال كلمة استراتيجية.

افتتحنا العمل بفصل وسمناه بالتواصل المفهوم والاصطلاح، تناولنا فيه طبيعة التواصل في البلاغ القرآني، فعرضنا مهمة الإنسان في الأرض بصفة عامة بحكم طبيعته الاستخلافية، وحاجته للتواصل، وتوقفنا قليلاً عند مسألة التحدي التي أفضت إلى الحديث عن قدسية التواصل، وهي قدسية لمساتها في البلاغ القرآني كما في مالك البلاغ القدوس - جلّ جلاله - كما في مبلغ البلاغ؛ روح القدس جبريل - عليه السلام - من حيث إنه ينزل بالقدس من الله، أي بما يطهر به نفوس العباد من الذنوب، والمفاسد بالقرآن، والحكمة، والفيض الإلهي. وقد شملت هذه القدسية التي تعني الطهارة، والتنزه سيد الثقلين، وحفته.

وكان الهدف من طرحنا لمسألة التواصل المفهوم والاصطلاح تحديد الإطار الذي تتمحور حوله إشكالية البحث؛ لأنه يمثل المنهجية الناجعة التي قد تمكّنتنا من بلوغ المرام، وبالتالي كان من الطبيعي أن نجعل لهذا الفصل مفهومًا للتواصل وإشكاليته من الناحيتين اللغوية والمعرفية؛ ذلك أن محاولة تحديد المفاهيم والمصطلحات تعدّ المدخل الرئيس لأي حقل معرفي، لضبطها بشكل انفرادي أو داخل إطار نظري، لذلك أخذنا على عاتقنا رصد المفاهيم والمصطلحات التي تدور في فلك التواصل، وتحليلها قياساً إلى استعمالاتها الحية، وليس بناء على التعريفات، والمواضع الاصطناعية المجردة، فمصطلح البديع مثلاً كان في الفكر البلاغي عنواناً لليان والبديع والمعاني، إلا أن هذه التسمية كشفت عن عدم تناسبها، حيث تبين أنها محدودة ومكوناتها غير منسجمة؛ لأنها تقتصر على مبحث واحد من مباحث علوم البلاغة؛ وهو علم البديع.

وسنقتصر في هذا الفصل على بعض المفاهيم الدالة على التواصل بحكم كثرتها أولاً، ولأنها تستأثر باهتمامنا في هذه النقطة، وتؤدي الدور بامتياز نيابة عن الألفاظ الأخرى ثانياً، والمهم أن يكون توظيفنا لها ما هو إلا إضاءة نستعين بها لدراسة مسألة التواصل بما لا يتعارض من حيث الطرح مع دلالاتها القدسية؛ فمفردات مثل: رسالة، وبلاغ، ونبأ، وبيان، وقول، وكلام، وخطاب، ورسول، وني، وغيرها... تبقى مع ما تحمله من دلالات ألفاظاً شرعية، مع العلم أن جديد كثير من الدراسات الحديثة ما هو إلا اختزال لجملة من المفاهيم القديمة كالملكة اللغوية مقابل الأداء، والجودة والقصور مقابل الكفاءة، والتعبير عن المعاني المقصودة مقابل القصد، ومراعاة التأليف مقابل التركيب... ومن بين هذه الألفاظ التي رصدناها ورأيناها ادعى للنظر والدراسة:

▪ التواصل

- الإلقاء والتلقي
- الترتيل
- البيان
- القراءة والتلاوة والترتيل
- الدعوة والتبليغ
- الصدع

وقد حللنا هذه الألفاظ بوصفها أدوات للتواصل، تحليلاً متأبياً مقروناً بالتأصيل لمعانيها القديمة والحديثة في إطار سياقها الذي وردت فيه.

وحاولنا قبل هذا التأصيل اللغوي أن نشير إلى نشأة بعض نظريات الاتصال بشكل موجز لنبرز إسهامات أصحابها في هذا المجال ودورهم في تطوير المفاهيم وضبطها.

وبالنظر إلى أن التواصل يتحدد مفهومه أساساً من خلال هذه الألفاظ التي رصدناها وغيرها، وهي كثيرة جداً، قمنا في الفصل الثاني، الذي وسّمناه بمعجم ألفاظ التواصل، بوضع معجم للألفاظ التي ظهرت بشدة في أثناء التداول اللغوي للبلاغ القرآني، وقد جاء المعجم على شكل جدول مطول بالنظر إلى حجم المدونة، حاولنا فيه رصد كل كلمة دالة على التواصل في القرآن الكريم، سواء أكانت اسماً أم فعلاً أم حرفاً، وهذا انطلاقاً من سياقاتها في الآيات التي وردت فيها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وأردفناه بدراسة موجزة استدعاها ولكنها صميعة فيه، وهذا الإيجاز فرضته طبيعة الكلمات التي كانت واردة في إطار تعالق بديع، ودالة بما يكفي من جهة، ثم لتجنب الاجترار من جهة أخرى؛ فما يقال عن هذا اللفظ يقال عن ذاك من حيث خصوصياته. من أجل هذا اكتفينا بتحليل بعض النماذج، وحرصنا على تفكيك مدلول بعض الألفاظ الدالة على التواصل.. فضلاً عن أن الجدول لا تمثله هذه الدراسة فحسب وإنما تتأزر كل الفصول لتدلّ على أنها جزء لا يتجزأ منه، ولتقول إن الجدول هو منطلقها في المقاربة والمعالجة، بل يعد هو نفسه دراسة قائمة بمحد ذاتها.

وأقمنا الفصل الثالث الموسوم بـ"مرتكزات التواصل" على جملة من المعايير باعتبارها ركناً مكيّناً فيه مشروطاً بجملة من الثوابت، وهي البلاغ بوجوهه، وأساليبه، وتميزه، والمبلغ بوظائفه، وخصوصياته، والمبلغ بمنه، ووضعه، وأحواله، وكذا خصوصياته، وضوابطه.

ثم إنه حينما بدأنا مقارنة مباحث هذا الفصل كان من الصعب أن نفصل بين مرتكز وآخر، لارتباط بعضها ببعض. وبذلك لم يكن الفصل سوى فصل منهجي:

أما مادة التواصل فهي تعنى بمضمون البلاغ؛ ماذا يبلغ؟ كيف يبلغ؟ ولماذا يبلغ؟ فاقضى الأمر الحديث عن جملة من المطالب التي تراوحت بين طبيعة اللغة، وحسن العرض، وبين صحة المعنى، وأريحية الأثر. كما تراوحت بين نمطي التواصل الشفوي والكتابي مما جعل حديثنا عن البلاغ يكتسي بالغ الأهمية بوصفه الركيزة الأساس التي تربط بين قطبي عملية التواصل المبلغ، والمبلغ.

ويأتي الحديث عن المبلغ في القرآن لمعرفة الاستراتيجيات التي وظفها لتشكيل بلاغ تواصلية تتجاوز به حدود الإبداع البشري، حيث عملنا على محاولة إيجاد تفسير لها، وتبيننا أن المبلغ لم ينحصر في الله جلّ جلاله، وإنما في جبريل - عليه السلام - من غير جنس البشر، وفي كل جنس البشر يتقدمهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو مبلغ عن مبلغ، وكل هؤلاء تحكمهم قيم وخصوصيات تخص كل واحد منهم على حدة؛ لأنّ التبليغ مسألة متواصلة تسمح لكل من وصله البلاغ، وفهمه، وعمل به أن يبلغه، وبهذا يكون قد مارس التواصل مع أطراف أخرى ضمن حدود رسمها له البلاغ.

واهتمامنا بالمبلغ إنما هو نتاج السياقات التداولية التي جاء بها البلاغ من حيث منهاجه الذي ينبغي أن يراعى فيه أحوال المبلغين بوصفهم محور العمل التواصلية القائم على أساس التلقي بمختلف عناصره التواصلية، حيث تبيننا أصناف المبلغين، ومدى قدرتهم على التلقي فالاستجابة بالنسبة إلى من صدق، وآمن أو التحدي والعجز بالنسبة إلى من كذب، وكفر لوجود بعض العوائق - مما كسبت أيديهم من الغفلة والإعراض والجحود؛ لأنهم ولدوا على الفطرة - حالت دون ذلك.

وحاولنا جهدنا في الفصل الرابع الموسوم بـ آليات التواصل ومراتبه تتبع مجموع وسائل البلاغ القرآني التقنية، وما فيها من خصوصيات، حيث حاولنا الوقوف أولاً على أهم الآليات التي هي بمنزلة مفاتيح مكونة للبلاغ القرآني، خاصة أن التواصل فيه مسألة فعل مؤسس على أسرار كثيرة حيكت بطريقة متفردة لخلق جو من التواصل الفاعل لإدراك حقيقة البلاغ القرآني وجمالياته في وجود نص ذي خصوصيات اتصالية. وهذا لا يتأتى إلا بحضور حاسني السمع والبصر، وتفعيل دورهما لترقيتها إلى ما هو أعمق منهما فتتفد إلى البصيرة؛ أي إلى العقل والقلب فيحركان النفس، ويدعوانها إلى العمل ضمن زمن ومكان معينين باستخدام الوسائل البلاغية والبديعية، وهذا يعني أن البلاغ القرآني توسل لتحقيق العملية التواصلية بجملة من الآليات المتنوعة التي لا يمكن حصرها في عدد معين، لذلك اكتفينا بعرض بعضها بعد أن قمنا بمحاولة ضبطها في مجالات مخصوصة؛ فجاءت الآلية الإخبارية بما فيها من قصص، وأمثال، وحوار، وحجاج، تتقدمها الآلية الاتصالية بما تحوي من ممارسات تدور في نطاق التلقي، والتلاوة، والترتيل، والقول، والتفكير، والتدبر، والذكر، والإنباء، والإخبار، والتفسير، والتأويل... وتتلوها الآلية التخاطبية التي يكون كمالها بإقامة الحجة الواضحة، وتماها بالإقناع، وتتبع هذه الآليات الآلية الحسية والإنجازية والمقامية، وكانت

كلها آليات فنية مستخدمة استخداما تعبيريا مفارقا عبر تمازج، وتداخل تركيبي متميز يوحى بدلالات كثيرة، وقد جاءت كلها مجتمعة متشابكة ذات مستوى واحد، وكونت مزيجا معقدا أريجيا، وعليه فإن فصلنا بين آلية وأخرى لم يكن إلا منهجيا اقتضته طبيعة الدراسة.

أما ما يخص المراتب فقد تجلّت في أربعة أطراف من المتواصلين، وكانت المرتبة الأولى لله - عزّ وجلّ - وكيف خاطب الملائكة والثقلين يتقدمهم جبريل - عليه السلام - من غير جنس البشر والرسول محمد - عليه الصلاة والسلام - من جنس البشر، ثم بعض الرسل الذين سبقوه في الرسالة، ثم خلقه كافة من الإنس، والجن، مؤمنين، وكافرين، ومنافقين.

وتأتي المرتبة الثانية للأنبياء، والرسل، وكيف تواصلوا مع ربهم ثم مع أهليهم وأقوامهم، وخصصنا المرتبة الثالثة للناس كافة، وكيف تواصلوا مع الرسل والرسالات وكيف تواصلوا بعضهم مع بعض مؤمنين، وكافرين، ومنافقين، والمرتبة الرابعة خصصناها لكل شيء خلقه الله - تبارك وتعالى - سواء تعلق الأمر بالسموات والأرض، أم بالجنة والنار، أم بالجلود، أم الجن غيرها... وكل هذا من خلال ما جاء في البلاغ القرآني من آيات وسور دالة على ذلك.

وفي الطرح الأخير الذي احتواه الفصل الخامس عرضنا لأهم مقاصد التواصل وجمالياته، للتدليل على أن القرآن بلاغ تواصلية جمالية متكامل، وفيه تمت مقارنة بعض وجوه مقاصد القرآن للوصول إلى بعض حقائق التواصل، وتأكيداتها. كما تمت دراسة مفهوم كل من التمام والكمال والجمال، بوصفها مفاهيم جوهرية تؤكد حقيقة البلاغ، وتجلي موضوعاته الحسية، والمعنوية، والروحانية، والفنية التي تتبع من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

وخلصنا في نهاية عملنا إلى خاتمة ضمناها أبرز النتائج المتوصل إليها.

ولئن كنا قد حاولنا معالجة كل قضية على حدة ووضعها في فصل قائم بذاته، فإن جملَ الفصول شهدت تشابكا تعذر علينا فكه، ولا شك أن هذا كان نتيجة لتفرد القرآن وإعجازه، ثم لذلك التقاطع الكبير بين المناهج والمفاهيم، والموضوعات التي اشتغل فيها الدارسون العرب القدماء، وما قدمه الدارسون الغربيون في هذا المجال من تقعيد وإجراء، وهي محاولات لعبت دورا في نواحي تحليل الخطاب بكل أطره المنهجية في الاستدلال والبرهان، إذ جعلت منه حقلا معرفيا متكاملا.

وينبغي أن نقول - هنا - إننا لا ندعي الوقوف على كل قضايا التواصل وجوانبه وعناصره - وإن كان هذا غايتنا - فقد يكون هناك ما لم نوفق إلى الوصول إليه، وتبيان مزيته، ودوره لسبب ما، نرجو أن يتاح لنا أو لغيرنا ما يسر كشف ما يساعد على تحديد أدق، وأشمل لمفهوم التواصل، ومسائله.

وبعد: فإن وجدت أيها القارئ الكريم ما توسمت واستشرفت فبفضل من الله ونعمته، وإن وجدت غير ذلك فحسبي أنني أخلصت واجتهدت، وما قصرت. وحسبي عزا وفخرا أن شرفت بقراءة القرآن، وتلبره، ومحاولة كشف شيء من خصوصياته، وملاحمه والحمد لله الذي اختص نفسه بالكمال، وهو من وراء القصد.

الفصل الأول

التواصل المفهوم والاصطلاح

1. البلاغ القرآني وطبيعة التواصل

أ- مهمة الإنسان في الأرض

• تكليف العباد

• وظيفة الرسل

ب- القرآن بلاغ تحد

• البيان العربي

• إعجاز القرآن

ج- قدسية التواصل

• الوحي ومقامات التواصل

• الرسل المنشأ والأخلاق

2. التواصل المفهوم والاصطلاح

أ- التأصيل التاريخي

• نماذج من بعض نظريات الاتصال

- نموذج شانون وويفر

- نموذج هارولد لازويل

- نموذج ج ريلي وم ريلي

- نموذج دوفلور وباركو

- نموذج دوسوسور

- نموذج ياكبسون

• وظائف اللغة

- الوظيفة التعبيرية

- الوظيفة الإنشائية

- الوظيفة المرجعية

- الوظيفة الميتافيزيقية

- الوظيفة اللغوية

- الوظيفة الشعرية

ب- التفاصيل اللغوية

- مفهوم التواصل من المنظور الغربي والعربي
- أدوات التواصل في القرآن حقيقتها وأسرارها

- الإلقاء والتلقي

- التنزيل

- البيان

- القراءة

- التلاوة

- الترتيل

- الدعوة

- التبليغ

- الصدع

الفصل الأول

التواصل المفهوم والاصطلاح

1. البلاغ القرآني وطبيعة التواصل

أ- مهمة الإنسان في الأرض:

• تكليف العباد:

إن من يقرأ القرآن الكريم ويتدبر آياته، يرى بوضوح أن الله - سبحانه وتعالى - ما خلق الإنسان وكرمه وأحياء بالرسالة الأمانة إلا بوصفه نقطة البدء والتمهي، في كل آية من آيات محكم تنزيله؛ إذ فيه خطاب للإنسان، وعن الإنسان. إن هذه الرسالة تبدأ مع آدم - عليه السلام - الذي قبل عن رضا، حمل تكليفها الشرعية، من التزام الطاعات وترك المعاصي؛ لأن العرض كان تخيرا لا إلزاما⁽¹⁾ في الوقت الذي أبت فيه السموات والأرض والجبال حملها، خشية وخافة، لا مخالفة، وأشفقن منها، تعظيما لشأنها، يقول الله - عز وجل: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب الآية 72)، وتواصل، أي الرسالة، مع أنبياء الله ورسله، وتنتهي بمعجزة محمد - صلى الله عليه وسلم - نفيس القرآن؛ الذي يحمل الحقيقة الجليلة الثابتة، قانون التوحيد، الذي ينبغي الانطلاق معه إلى جملة من الحقائق الموجودة فيه، منها الخلافة والعبادة والأمانة وعمارة الأرض... وبذلك «تتجاوز المد الحضاري الإنساني، لتبقى على الدوام قائدا، ومرشدا موجها للمسيرة الإنسانية المتطورة»⁽²⁾.

ومن بديع صنعه وجليل حكمته، أنه ما خلق الإنسان وتركه يتخبط خبط عشواء، يعيش الجهل والضلالة، وما ترك فطرته السليمة عرضة للتراجع والانتكاس وهو القادر الرحيم. وقد ارتسم بديع صنعه في أن خلقه في أحسن تقويم؛ فمن عليه بنعمة السمع والبصر والفؤاد، حتى يمكنه من أن يكون عبدا مسؤولا، يستخلفه في أرضه؛ يسمع كلام الله، ويرى آياته، فتقع في قلبه، وتستهيوي روحه، وتحرك عقله، وتأخذ بلبه حتى يؤمن بها إيمانا، ويقينا بحكم طبعه الذي يحتاج «إلى الإيمان مهما كان نوعه»⁽³⁾. كما تجلّت رحمته

(1) ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي بن محمد): زاد المسير في علم النصارى، تحقيق / محمد السيد الجليل، المكتب الإسلامي - بيروت - 1404 ط 3 ج 6 ص 428.

(2) عيسى بن سليمة: الخصائص التركيبية والأسلوبية في المكي والمدني من القرآن الكريم - دكتوراه دولة - جامعة الجزائر، 2003 ص 25.

(3) ميجان الرويلي - سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا تقنيا معاصرا - المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب / بيروت لبنان ط 2 - 2000 ص 32.

وحكمته، بدءا بأبي البشرية آدم - عليه السلام - في منحه الصفة الإنسانية الكبرى [البيان] مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ ﴾ (الرحمن - الأيتان 3 - 4)؛ إذ علمه ووجهه الوجهة الصائبة، وما الأسماء التي علمه الله إياها إلا الأداة التي هتك بها حجاب الصمت، واستقر معها وجوده في الكون،⁽¹⁾ ومن ثمة، فهو لا يحسن الحديث عن موجودات الكون ومواده إلا من خلال اللغة، بكلماتها التي زوده الله بها، والتي تتجاوز بنيتها الشكلية كالفاظ أو رموز اصطلاحية؛ بمعنى أنها تكشف عن الوجود، بل هي ماواه،⁽²⁾ وإن كنا «لا ندرى أي لغة هي التي وقف آدم - عليه السلام - عليها أولا، إلا أننا نقطع على أنها، أتم اللغات كلها، وأبينها عبارة، وأقلها إشكالا، وأشدّها اختصارا، وأكثرها وقوع أسماء مختلفة على المسميات كلها المختلفة من كل ما في العالم من جوهر أو عرض.. وقد يمكن أن يكون لله تعالى وقف آدم - صلى الله عليه وسلم - على جميع اللغات التي تنطق بها الناس كلهم الآن، ولعلها كانت حيثذ لغة واحدة، مترادفة الأسماء على المسميات، ثم صارت لغات كثيرة».⁽³⁾

ولئن كانت الأسماء الطريق إلى علمه ومعرفته، بناء على قوله جلّ جلاله: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ ﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ ﴾ قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ ﴾ (البقرة - الآيات 31 - 32 - 33)، فإنها كانت السبيل - أيضا - إلى إعلان الإنابة والتوبة ﴿ فَلَقِيَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾ (البقرة - الآية 37)، بل كان محور البلاغ إحداهن تواصل تم بطريقة نجهلها، ولكن نؤمن بوقوعه ولا ريب.

إذا هي كلمات كان أسها مجرد أسماء / الفاظ بل ربما لفظ... تجلّى في حقيقته في افعل و/ أو لا تفعل، فجر من ورائه العبارة، والموضوع، والفكرة، والمشارع السابقة واللاحقة.⁽⁴⁾ وعلى اعتبار أن الإنسان قبل حمل الأمانة، فإنه بالضرورة مطالب بالخضوع لشرعه، وأحكامه قولا وعملا؛ «إذ لا تكليف إلا بفعل، سواء أكان الفعل فعل إتيان أو فعل كف أو تخيير؛ لأن الأحكام الشرعية لا تحكم على المكلفين، بل على

(1) لطفي عبد البديع: فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث - الشركة المصرية العالمية للنشر - لوجمان - مصر - ط 1 - 1997 ص 72.

(2) حسن مصلوق: النظرية التقليدية التواصلية، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان الطبعة الأولى 2005 ص 86.

(3) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام - مطبعة الإمام (د. ت) ج 1 ص 30 - 31.

(4) ينظر سيد قطب: في ظلال القرآن، دار الشروق - القاهرة - بيروت - طبعة جليدة مشروعة (السادسة والعشرون) 1997 م 4 ج 6 ص 3447.

أفعالهم التي تعطي للإنسان بعده الوجودي الإنساني، إذ هي كسبه ومقدوره الذي يلور به شريعة الله في الأرض⁽¹⁾.

كما كان من عظيم نعمه عليه، أن جعله يعي الجمال، ويتلوه بكل أبعاده. ويدرك وقعه على نفسه، منذ أن سواه، وفي تسويته جمال، ونفخ فيه من روحه، وفي هذا أروع جمال، وخلقه في الجنة، واسكنه فيها، حيث لا يجوع فيها، ولا يعرى، ولا يشقى. وبالجملته أوجده على نسق متميز، حمله على أن يكون آية من آياته، فجعله بحق «فرادة جمالية في الوحدة الجمالية الكلية التي أبدعها الخالق الأعظم»⁽²⁾. وبهذا يتصل إحساس الإنسان بالجمال، بدرجة انسجامه مع كم هائل من الثنائيات المتضادة، التي يكمل بعضها بعضاً، وتؤكد نقصه وحاجته مرة أخرى إلى الله، الذي اختص بالكمال. لقد ألف الجميل ولذته، والحياة وسكونها، والراحة والأمان، ليجد القبيح وفجافته، والجوع والعري، والشقاء والعداوة... «لذلك بعدما هبط الإنسان إلى الأرض، ظل متعلقاً بالعالم العلوي، حيناً لما شاهده هناك، من كمال وروعة، وبخاصة بعد الإحساس بتناقضات في العالم السفلي»⁽³⁾. وبعد هذا كله، ظل الإنسان فقيراً إلى الله، بحاجة إلى أن يسأل ويتساءل، ما هي الغاية التي من أجلها خلق؟ إنه السؤال الذي أسفرت عنه تساؤلات عديدة، أسلمته إلى أن يفكر تفكيراً عقلانياً، يبعث فيه الأمان والاطمئنان، لقد جعل من نفسه قضية قائمة، لا بد له من أن يفكر فيها، ويتأملها، لينقل إلى «الوجود من حوله، إلى السموات والأرض وما بينهما من دلائل وبراهين، تؤكد أن كل شيء في هذا الكون يوحى بقدرة الخالق المبدع؛ لأنه وجد بإرادته»⁽⁴⁾. وكل هذا نستشفه من توقيع رباني قرآني بديع، ورد في أكثر من مفهوم، مثل يسألون ويتساءلون ويفكرون ويتدبرون... في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ يَقُولُونَ إِنَّمَا عَلَّمَكُمَ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفُوا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (المائدة - الآية 4) وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء - الآية 1) وقوله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَنَكَ قَوْلًا عَذَابًا ثَارًا﴾ (آل عمران - 191) ..

● وظيفة الرسل:

- (1) إدريس حمادي: الخطاب الشرعي وطرق استشاره - المركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء، ط 1، 1994 ص 64.
- (2) منير الحافظ: المعيار الجمالي في فن اللامعقول - دراسة - دار الفرق دمشق ط 1 - 2003 ص 170.
- (3) عبد الرحيم محمد الهليل: فلسفة الجمال في البلاغة العربية - الدار العربية للنشر والتوزيع - مدينة نصر - مصر، ط 1 - 2004 ص 25.
- (4) محمد علي الجوزور: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة - دار العلم للملايين - بيروت ط 1، 1980 ص 110.

جاء التدعيم الرباني مساعدا للإنسان، فأهدى إليه نعمة إرسال الرسل، إذ «بدون الرسالة السماوية سيقى البشر مختلفين تائهين، لا يتفقون على سبيل»⁽¹⁾ هكذا جاءت الرسائل في جميع الأعصار، لتقوم حياة الناس كافة، وتحولهم عن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، على اعتبار أن النص هو الوسيط الذي نفهم عبره أنفسنا،⁽²⁾ أما الرسل - عليهم السلام - فقد أرسلت لإبلاغ الناس تعاليم الله، ومنهجه، وشريعته في الأرض. وكان نداؤهم في كل مرة، عبادة الله الواحد الأحد.

وقد ذكر القرآن الكريم في مواطن مختلفة ومتعددة مهمة الرسل جميعا، ودعوتهم أقوامهم إلى عبادة الله، ومعرفة مع إقامة الحجة والعمل بما جاء في شريعته، دون إجبارهم فقال: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فَاتَّقُوا كَيْفَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾﴾ (النحل - الآية 36).

ويعد التكليف بالتبليغ أهم مسؤولية أنيطت بالرسل - عليهم السلام - ولأنهم أهل للعمل الموكل إليهم، قد قاموا بمحاولات متكررة لترسيخ شريعة الله في قلب كل إنسان قبل عقله، إذ ليست مهمة الرسل هي مهمة الناس العاديين، الذين يسعون للتفوق على غيرهم، كأنهم خصم لا بد لهم من القضاء عليهم بفكرهم مهما كان، لإشباع غريزة العظمة في ذاتهم، بل هي مهمة أناس متخصصين، يمارسون أدوارهم من دون أن يتجردوا من إنسانيتهم، وذلك بإعانة الأطراف التي يتوجهون إليها، حتى يأخذوا بأيديهم نحو هذا السبيل، ليصبحوا عاملا مساعدا في رحلة الدعوة إلى الله، ويعلموا ويعلموا غيرهم، أن الله ما خلق السموات والأرض، وما خلقهم عبثا، يقول تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَإِصْنٍ﴾ (الدخان - الآية 38).

من أجل هذا اقتضت رحمة الله إرسال رسل منه إلى خلقه ليعرفوهم بربهم، ويرشدوهم إلى ما فيه كمالهم الإنساني وسعادتهم في الدارين الدنيا والآخرة، ويعلموهم الطرق الصحيحة لعبادته، ويدلوهم على التواصل السليم لطاعته، ويحكمون بين الناس بما أراهم الله، فأرسل الله ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء - الآية 165).

لكن ماذا لو كان المرسل المبلغ المبلغ من غير جنس البشر؟ لكانوا سألوا الله رسولا من البشر، كي يتمكنوا من التواصل معه، والفقه عنه، والفهم منه. مع أن الملأ الذين كفروا، جحدوا واستغربوا أن يكون الرسول بشرا يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، وطمعوا أن يكون الرسول من الملائكة ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ (الفرقان - الآية 7)،

(1) عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات - قصر الكتاب - البليدة - الجزائر 1989 ص 72.

(2) Paul Ricoeur : Du texte à l'action - Essais d'herméneutique - Edition du seuil 1986 p 129

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّحِيقَةِ أَتُرَىٰ إِنَّمَا لَقَدِ اسْتَخْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾
(الفرقان - الآية 21).

ومن رحمته - عز وجل - أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلاً منهم؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه، وينفر من غير جنسه، حتى يتفهم بعضهم ببعض في المخاطبة. ولو بعث الله رسلاً من الملائكة، مثلما اقترح الكافرون، وراوهم عينا، لوجدوا ميلاً إلى اللبس، وقالوا هذا سحر، يقول تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيكُونَ﴾ (الأنعام - الآية 9). ولما آمنوا ولما اعتدوا، يقول تعالى: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَكِّيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْتَوَنَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ (الأنعام - الآية 111). ولما أمهلهم الملائكة، ولقضي أمر الله بالعذاب يقول تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ (الأنعام - الآية 8).

لقد عهد الله - إذن - إلى رسله الذين اصطفاهم من الناس إيلاخ وحيه، فأرسلهم بالرسالات اليئات، وأبدهم بالمعجزات الواضحة، يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَاللَّيْثِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ وَنُوحًا ﴾ (١٦٣ - ١٦٤)، كما أجرى عليهم كثيرا من الأعراض التي تجري على الناس، لأنهم منهم؛ فهم يأكلون ويشربون، ويمرضون ويصحون، ويموتون ويحيون، ويتحركون ويسعون، ويفرحون ويحزنون، وينسون ويذكرون، إلا فيما يتعلق بتبليغ الرسالات فإنهم معصمون عن الخطأ والنسيان، وبهذا يفارقون الناس، ويتميزون عنهم بكمالهم المطلق وأفضليتهم عليهم كافة، و ﴿ اللَّهُ يَعْطِي مِنَ الْمَلَكُوتِ رُسُلًا وَمَنْ أَلْتَأَمِينَ إِلَيْكَ اللَّهُ مَكِينٌ بَصِيرٌ ﴾ (الحج - ٧٥).

وعليه، فقد فرض الله محبتهم وأوجب طاعتهم، وألزم متابعتهم، وحرّم المفاضلة بينهم، أمثالاً لأمره تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا وَمَا أَوْقَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة- الآية 136) ، وقد أحوج الله الخلائق كلهم إليهم في الدنيا لتبين الطريق المستقيم، وفي الآخرة ليستشفعوا بهم إلى الله، وهنا تظهر منزلة الشفيع عند المشفع، فيتأخر الأنبياء والرسل جميعهم، إلا الرسول الأكرم محمد - صلى الله عليه وسلم - فيشفع هو لهم، وقد خصّ بخصائص لم تكن لأحد سواه منها: الوسيلة والشفاعة، والكوثر والحوض، والمقام المحمود⁽¹⁾.

(1) للاستزادة ينظر ألبيريكو الجزائري: منهاج المسلم، دار الكتب السلفية - القاهرة - 1406 هـ ص 36 وما بعدها.

بـ القرآن بلاغ تحد:

• البيان العربي:

اللسان العربي عالم قائم، وتاريخ حافل، تمخض عنه فحول كثر، ومصانع لسن، جعلوا من فن القول مفخرة العرب كلهم، ومنتهى التباهي لديهم؛ إذ جرت العادة عند القبائل العربية جميعها، أن تحتفل بميلاد شاعر ينبغ، بوصفه لسان حالها في جلّ المواطن والمواقف، خاصة الصعبة منها، لما له من كبير أثر في النفوس، وحسبه أنه كان يعلي من شأن قومه ويرهب عدوهم ويقيد عليهم مآثرهم، كما حفل بذكر أنسابهم وأيامهم وأخبارهم...

ولئن كان فن القول نتاجا فكريا، وصناعة جمال بالألفاظ والمعاني، فإن هذه البضاعة كانت تعرض في أشهر الأسواق، والمحافل، وأكبرها، مثلما كانت تعرض البضائع التي كانت تستجلب من كثير من الأقطار، وقد كانت تحظى بأكبر قدر من الاهتمام والرعاية، من قبل جهابذة النقد، ممن كانوا من أهل الصنعة الذين أحاطوا بمذاهب العرب في الكلام، فكان لهم وزنهم في مجال الإبداع المطرب، والبيان المقطور في طبائع العرب، إذ الصحيح أن العرب هم أرباب الفصاحة والبيان، يتلاعبون بالحروف والكلمات كما يروق لهم، فيرسمون بهما لوحة الحضور والوجود، كما كانوا مغرمين بجمال لسانهم، الذي شكلوا منه ركائز الثقافة الحية لديهم، كالقصيد العجيب، والرجز الفاخر، والخطب الطوال البليغة، والقصار الموجزة، ولهم الأسجاع والمزدوج، واللفظ المتشور...، إذ تأتيهم الأفكار طائفة متقادة وتراود خيالهم أروع الصور الفنية وأبهى الأساليب، فتصنع لهم فنون القول ذليلة - كما بدا لهم - ولما كان الأمر كذلك، كان لابد أن يتحدثوا بكلام نسيج وحده، روعة، وبيان، وفصاحة، وبلاغة، وصدقا، وعلو منزلة، وسمو قدر... كلام تستيش كل النفوس من مجرد التفكير في اقتفاء أثره، أو الإتيان بآية من آياته المحكمة المفصلة، يقول الجاحظ: «وكذلك دهر محمد - صلى الله عليه وسلم - كان أغلب الأمور عليهم وأحسنها عندهم وأجلها في صدورهم حسنُ البيان ونظم ضروب الكلام، مع علمهم له، وانفرادهم به، فحين استحكمت لفهمهم، وشاعت البلاغة فيهم، وكثر شعراؤهم وفاق الناس خطباؤهم، بعث الله عز وجلّ، فتحدثهم بما كانوا لا يشكون أنهم يقدرّون على أكثر منه»⁽¹⁾.

والحق أن الأمر هنا كان أكبر من التحدي، وإعلان تفوق نص على آخر، إذ لا مجال للموازنة بين شيئين متناقضين، بين الحياة السرمدية التي تجلّت بقوة في القرآن الكريم ونصوص فيها كثير من المعاييب، التي طفت على سطح الإبداع، خاصة بعد نزول القرآن الكريم؛ وقد تجلّت بدورها في «كثير من اللفظ المستكره،

(1) الجاحظ: رسائل الجاحظ، تحقيق / عبد السلام هارون، دار الجيل - بيروت - (د ت) ج 1 ص 279.

والمعنى المستغلق والسياق المضطرب، والأسلوب المتهافت والعبارات المبتذلة⁽¹⁾. ونحن هنا لا نستعين بقدر المبدع، ولا نهون من قيمة إبداعه الأصيل، الذي يقوم الألسنة، ويتقفاها، ويقف حكما لا يُردُّ، للحكم على صواب اللغة، والنحو، أو خطئهما. ولا ننزل بهما إلى مرتبة الإسفاف، إذ من غير المعقول أن نتصور العرب سلجاً فكرياً، فهذا أمر مناقض لما وصل إليه العرب، وما خلقوه من آثار أدبية قيمة. كما يناقض أن القرآن جاء متحدياً لفكرهم، وأسلوبهم، وألسنتهم، وفصاحتهم، فلقد ظل كلاهما - أي المبدع وإبداعه - يحظيان بمرتبة الشرف، ردحا من الزمن طويلاً، إلى أن اعتلى القرآن الكريم، بمجرد نزوله، الذروة العليا، دون أن يبذل جهداً أو ينتظر حولاً، كي يكسب شرعية وجوده، ويتأهل رضا الجميع، لما له من سطوة على القلوب والعقول في آن معاً، بشهادة ألد أعداء الإسلام، الوليد بن المغيرة، الذي كان أعلم بالشعر، ورجزه، وقصيده في قومه. كما كان مقتدراً، وبلغياً، ومتذوقاً، فقال منبهاً، بأنه ما عهد سماع مثله، مقراً بأنه - حقاً - وحي من السماء، ولو أنك - بعد ذلك - هذا الأمر جحوداً ونكراناً: «ولله لقد سمعت من محمد، أنفاً، كلاماً ما هو من كلام الإنس، ولا هو من كلام الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليعظم ما تحته»⁽²⁾.

لقد عفت روحانية القرآن على إلهامهم، ومحا سحر بيانه شاعريتهم، ودرس عجيب نظمه مقدرتهم البلاغية، فخرت فنون القول من علوها الأشم صعقة، وغدا فصحاؤها وبلغاؤها صاغرين أمام جلال أجل، وصار سفيهم يخبط يخبط عشواء بترهات وخزعبلات، عساه يفلح في عمارته كلام الله، ولكن هيهات، لقد بدت كلماته مجرد سخافات، ما ارتضاها الكافرون المتعتون، فما بالناس المؤمنين العقلاء، لقد نظروا في القرآن وتدبروا آياته ف «أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، ويدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها... وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشراً عشراً، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أخرى أو أخلى، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاماً والتاماً، وإتقاناً وإحكاماً، لم يدع في نفس بليغ منهم، ولو حك يافوخه السماء، موضع طمع»⁽³⁾.

(1) صلاح الدين عبد التراب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم - الشركة المصرية العالمية للنشر - لوغمان - ط 1 1995 ص 220.

(2) ينظر السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): الإتقان في علوم القرآن، ضبط وتصحيح وتخريج الآيات، محمد سالم هاشم - دار الكتب العلمية - طبعة جديدة كاملة بيروت ط 1، 2004 ص 484.

(3) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق عمود محمد شاكر - دار المنى - جلق، مطبعة المنى القاهرة ط 3، 1992 ص 39.

حقاً لقد تحول فن القول؛ هذا الصنم الناطق، الذي ربما كان يعبد أكثر مما كانت تعبد أوثانهم - اللات والعزى ومناة - إلى صنم أخرس، شل الألسنة وبهر العقول، بل لقد أفل شأنهم، وصار أروع ما أنتجوه سخفاً، أمام قرآن شامخ عظيم، يتمثل بنفسه عالياً. ويكفي أن نطرح السؤال التالي: هل سبق أن صادفنا في القرآن كله - وهو يحوي مئة وأربع عشرة سورة (114)، وستاً وثلاثين ومائتين وستة آلاف آية (6236) - سورة تفتح أو تختتم بالاعتذار عن التقصير أو الزلل أو العيب أو الفتور؟ ولكن كثيراً ما وقفنا على نصوص بعينها، يعترف أصحابها بقصورهم، ويلقون على إبداعاتهم جملة من التهم، التي تؤكد أن زعمهم باطل، وأن قصورهم وارد، ويرمون أنفسهم بالوهن، وأن ما جاؤوا به قديم مستهلك، ويعلنون موت قريحتهم ولو لحين. وإن كان من غير المنصف أن نوازن بين الثرى والثريا، بين إبداع قاصر وقرآن عجب، بين كلام بشري، كان في مراحله الأولى النموذج الفني الأعلى، الذي له جماله المكمل، وله قيمته المطلقة الثابتة، فكان المقياس والقاعدة، وأصوله نهائية وراسخة، لا يجوز الانحراف عنها، أو العبث بها، أو تخطيها.⁽¹⁾ ولكن لم ترسخ جذوره، ولم يكتسب حق وجوده، ولم يحظ بالقبول إلا بعد أن امتص كل قطرة من نبع مبدعه، ونخيلته، واستغرق كل وقته، واستنفد كل جهده، ولعل ما يؤكد هذا ما قاله امرؤ القيس:⁽²⁾

عُوجًا عَلَى الطَّلَلِ المَحِيلِ لَأَنَا تَبْكِي الدِّيَارَ كَمَا يَكِي ابْنُ خُدَامِ

وقول كعب بن زهير:⁽³⁾

مَا أَرَانَا نَقُولُ إِلَّا رَجِيْعًا وَمَعَادًا مِمَّنْ قَوْلُنَا مَكْرُورًا

وهذا أبو العتاهية يعتذر عن تقصيره مع عدد من الشعراء الفحول على سبيل المثال لا الحصر قائلا:⁽⁴⁾

عَجِئْتُ حَتَّى غَمَّنِي السَّكُوتُ صِرْتُ كَأَنِّي حَائِرٌ مَبْهُوتُ
كَذَا قَضَى اللَّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ وَالصَّمْتُ إِنْ ضَاقَ الْكَلَامُ أَوْسَعُ

(1) ينظر أدونيس: زمن الشعر - دار العودة - بيروت ط 1 1972 ص 33.

(2) ديوان امرؤ القيس، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف - مصر - ط 4، ص 114.

(3) ديوان كعب بن زهير، شرح وتقديم محمد يوسف نجم، دار صادر - بيروت - ط 2 - 2002 ص 31.

(4) ديوان أبي العتاهية، قدم له وضبطه وشرحه، صلاح الدين المراري، دار ومكتبة الهلال - بيروت - ط 1، 2004 ص 420.

وقول حسان بن ثابت: ⁽¹⁾

تَذْكُرُ آلاءَ الرُّسُولِ وَمَا أَرَى
وَمَا بَلَغْتَ مِنْ كُلِّ أَمْرِ عَشِيرَةٍ

لَهَا مُخَصَّبًا نَفْسِي فَتَقْسِي تَبْلُدُ
وَلَكِنْ نَفْسِي بَعْضُ مَا فِيهِ تُحْمَدُ

وقول أبي نواس: ⁽²⁾

وَإِنِّي جَدِيرٌ إِذْ بَلَغْتُكَ بِالْمُنَى
فَإِنْ تُسَوِّدِي مِنْكَ الْجَمِيلَ فَأَهْلُهُ

وَأَنْتَ بِمَا أَمَلْتُ مِنْكَ جَدِيرٌ
وَالْأَفْـلَاقُ لِي عِزٌّ وَشُكْرٌ وَرُ

وقول شاعر الحماسة أبي تمام: ⁽³⁾

فَإِنْ يَكُ جُرْمٌ عَنْ أَوْثَكُ هَفْوَةٍ
عَلَى خَطَايَا مِنِّي فَعُدِّي عَلَى عَمْدٍ

وقول آخر: ⁽⁴⁾

رَهْنَتْ يَدَيَّ بِالْعَجْزِ عَنْ شُكْرِ بَرَةٍ
وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُسْتَطَاعُ اسْتِطْعَتُهُ

وَمَا فَوْقَ شُكْرِي لِلشُّكْرِ مَزِيدُ
وَلَكِنْ مَا لَا يُسْتَطَاعُ شَدِيدُ

وقال الآخر (العميان): ⁽⁵⁾

وَلَكِنْ إِنْ طَالَ مَذْحِي لَا أَفِي أَبَدًا
فَاجْعَلِ الْعِلَّةَ وَالْإِقْرَارَ مُحْتَمِي

(1) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، تصحيح وشرح، محمد عزت نصر الله، منشورات دار إحياء التراث العربي - بيروت - (د.ت) ص 59.

(2) ديوان أبي نواس، دار صادر - بيروت - ط 1 - 2001 ص 205.

(3) ديوان أبي تمام، تحقيق - محمد عبد العزيز، دار المعارف - مصر - ط 5 المجلد 2 ص 117.

(4) أبو تمام (حبيب بن أوس الطائي): ديوان الحماسة، تحقيق / عبد المنعم أحمد صالح - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق 1980 ص ص 520 - 521.

(5) ابن حجة الحموي (تقي الدين أبوبكر علي): خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال - بيروت ط 1، 1987 ص 504.

وما هو فعل مضر في زمانه - الفرزدق - يقول: «ثَمَرُ عَلِيٍّ سَاعَةٌ وَقَلْعُ ضَبْرٍ مِنْ أَضْرَسِي أَهْوَنَ عَلِيٍّ مِنْ عَمَلِ يَسَرَ مِنَ الشَّعْرِ»⁽¹⁾ وليس ابن المقفع يبعد عن الفرزدق، مع بلاغة قلمه ولسانه، يقول مقراً معترفاً: «الذي أَرْضَاهُ لَا يَجِئُنِي وَالَّذِي يَجِئُنِي لَا أَرْضَاهُ»⁽²⁾ وكذلك نجد من الشعراء من يقدر على غرض دون آخر، «فإننا قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أنَّ الواحد منهم تواتيه العبارة، ويطيعه اللفظ في صنف من المعاني، ويمتنع عليه مثل تلك العبارة وذاك اللفظ في صنف آخر»⁽³⁾.

ولئن كان المتكلم المبلغ البشر يعاني توتراً رهيباً بين مقصده وانتقائه الكلمات التي تؤدي ذلك المقصد، فإنَّ التوتر شمل بذلك اللفظ ككلمة راقية ومناسبة لهذا المقصد أو ذاك؛ فيأتي تعبيره على خلاف مراده. إذاً لم يتوقف الأمر في الكلام البشري عند التذبذب والخطأ فحسب، بل تجاوز ذلك إلى القصور والاجترار، ووضع المخيلة ضمن إطار مغلق، لا يخرج عن التزعة المادية الحسية التي احتواها الوسط البيئي، كما لا يخرج عن القوالب الجاهزة التي لا يحق لأي مبدع أن يجيد عنها، فكل شيء عنده مرسوم مسلفاً وفق قوانين ثابتة لا مناص له منها، لقد صار أمامها مكبلاً واهناً، وجاء القرآن ليهزه ويغمسه في أفق أرحب، عساه يغيّر نظره لهذه الصناعة، ولكنه ظل عاجزاً عن كتابة كلام يضاهي كلام الله لكونه «أوجد اللغة مفردات فانية، وأوجدها القرآن تراكيب خالدة»⁽⁴⁾ وحسبنا هنا أن نشير إلى جملة من المساوئ التي وجدها المبدعون في كلامهم، حينما كانوا في كل واد يهيمون، فذكروها إنصافاً للسان العربي منها: العي، والبكى، والحصر، والمفحم، والخطل، والمسهب، والتشديق، والتفهيق، والهمار، والثرار، والمكثار، والهمار، وذكروا المهجر، والمهتر، والمهتيان، والتخليط... فشتان بين هذا الخطاب البشري، وبين كلام إلهي ذي مناح فنية، وجمالية، وحقائق مطلقة سلكها في الإيصال والتواصل، فامتلك بها روح المتلقي وقلبه وعقله وكل جوارحه، مع أنَّ القرآن الكريم جاء بلسان عربي مثل لسانهم - أي لسان العرب - الذي يتلفظون به ويعبرون عن حاجاتهم. وكان منطلقه في ذلك أن يستعمل ذات المعطيات المعروفة المتداولة من حروف وألفاظ ومعان واستعارات...

(1) ابن رشيقي (أبو علي الحسن). العملة في ع الحسن الشعر وأدبه ونقد، تحق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجليل - بيروت - لبنان ط 5 - 1981 - ج 1 ص 204.

(2) الجاحظ (أبرع عثمان عمرو بن بحر): البيان والبيان، تحق عبد السلام هارون، دار الجليل - بيروت - 1948 ج 1، ص 208.

(3) عبد القاهر الجرجاني: الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، حققها وعلق عليها / محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار المعارف - مصر - ط 2، 1968 ص 138.

(4) الرافعي مصطفى صادق: تاريخ أدب العرب، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان 1974 ج 2 ص 195.

(*) العي: ضد البيان، البكى: الذي لم يصب حاجته، الحصر: ضيق الصدر عن النطق، الخطل: الكلام الفاسد الكثير الفاسد، المسهب والهمار: كثير الكلام، المهتر: الإفراط في الكلام، التشديق: الذي يتوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز، المهجر: تكلم بالهنيان... ينظر الجاحظ: البيان والبيان ج 1، ص 144.

فمن أين له بهذا التأسيس الإعجازي المتفرد الذي لم يألّفه العرب، ونخص بالذكر أئمة الفصاحة والبيان والبلاغة، وما سمعوه في آباتهم الأولين، ومن أين له بسمودية الخلود؟ والإجابة عن سؤال كهذا تتبينها في مسألة إعجاز القرآن.

• إعجاز القرآن:

إنّه يمكن القول، إنّ إعجاز القرآن لا يرتد إلى مستوياته اللفظية أو التركيبية أو الدلالية؛ أي إلى نظمه البديع، أو تأليفه العجيب، أو إلى أسلوبه الباهر، أو بيانه الناصع، أو إلى صحة معانيه، واستمرارها وموافقتها لطريقة العقل، أو توالي فصاحة ألفاظه، أو إلى ما فيه من الإخبار عن الغيوب وأمور المستقبل أو عن قصص الأولين، أو إلى جلّاله وبروزه بشكل خارج عن العادة، مغاير لكل الأجناس الأدبية المعهودة والمبتكرة الجديدة، أو إلى روحانيته التي لم تعرف في كلام العرب كلهم - فنيا كان أم عاديا - قط، وكذلك «من حيث صرفت همهم عن المعارضة وإن كانوا قادرين متمكنين»⁽¹⁾ وكذلك أنّه جعل «متلوا لا يمل على طول التلاوة، ومسموعا لا تمجّه الأذان، وغضا لا يخلق على كثرة الرد، وعجيبا لا تنقضي عجائبه ومفيدا لا تنقطع فوائده»⁽²⁾ أقول إنّ إعجاز القرآن لا يرتد إلى هذه الأسرار فحسب، وإن لم تبلغ الأسرار التي توصل إليها كل دارسي الإعجاز منذ نزول القرآن عشيره، وإنما يرتد أيضا إلى سحر التواصل الجميل الذي يتدفق على المبلّغ - مهما كان نوعه - تباعا، كلما أراد أن يتواصل، أن يتحرر من الباطل، ويتخلص من المحرم ومن المحظور والمنكر، ليلتحم مع الحق، ويتمثل الحلال والمباح، ويأمر بالمعروف، مستمدا تشكيلة تواصله وتنوعها من أجواء متباينة وبيئات مختلفة.

والحق أن أجمل ما في التواصل، ذلك التعالق السامي بين طرفين متباينين تماما؛ بين إله قدير ليس كمثله شيء، وعبد ذليل، مما يؤكد أن التواصل ليس جزءا من الإعجاز فقط، وإنما هو كذلك خصيصة نوعية متميزة لصيقة بالقرآن ماثلة فيه.

إنّ المتعمّن في بعض أسرار القرآن الكريم، يجد أن هذه الخصيصة تجتمع في كل آية وسورة، لتخلق شبكة تواصلية من عناصر الكلام المشاكلة المتواشجة، التي تمنح القرآن إعجازه.. ولقد «كان مع إعجازه ميسرا للذكر، حتى يسهل تبليغ الرسالة على النبوة الخاتمة والصحابة - رضي الله عنهم - وعلى الدعاة على

(1) القاضي عبد الجبار (أبو الحسن الأسدي) : المتني في أبواب التوحيد والعدل، تحت أمين الخولي - دار الكتب - الجمهورية العربية المتحدة - ط 1، 1960 ج 16 ص 318.

(2) ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلمة) : تأويل مشكل القرآن، تحت السيد أحمد صقر - دار إحياء الكتب العربية - ط 1، 1954 ص 3.

مر العصور، وحتى يسهل على الناس وعي الرسالة وفهمها وتبليها على مر العصور كذلك،⁽¹⁾ وهكذا فقد ظل القرآن قادرا على شد أواصر التواصل بقلوب خلق الله كافة، زمانا ومكانا، هذه القلوب التي بها يصرون، ويعقلون، ويفقهون فيحيون.

بعث الله عز وجل نبيه المصطفى محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسولا هاديا، ومبشرا، ونذيرا، ومبلغا كل العرب والعجم، والإنس والجن، بلاغ ربه وما جاء فيه من أوامر ونواه، وفضله على كل أنبيائه ورسله وسائر عباده برسالة آتته بها، وجعلها آية أزلية محفوظة، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر - الآية 9)، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝ ﴾ (البروج - الآية 22)، لكون أن أي عملية اتصالية قد يعثر بها تشويش يبدل عناصرها، ويغير محتواها، فإن الله عز وجل حفظ كتابه من التغير والتبدل،⁽²⁾ كما شرف الله رسوله الكريم بضم اسمه إلى اسم رسوله، ليجلّه تحقيقا لتمام الإيمان الحق وكماله.

وبما لا مشاحة فيه أن القرآن الكريم بلاغ الله الأزلي، الذي أعجز الناس كافة عن محاكاته، وتحدي كل العرب، وهم أفصح الأمم وأقدرهم على البيان، عن الإتيان بمثل الحروف التي في القرآن، منظومة كنظمها، متتابعة كتابتها، مطردة كاطرادها، ولم يتحدهم إلى أن يأتوا بمثل القرآن القديم الذي لا مثل له، وإن كان كذلك، فالتحدي واقع إلى أن يأتوا بالحروف المنظومة، التي هي عبارة عن كلام الله تعالى في نظمها وتأليفها، وهي حكاية لكلامه، ودلالات عليه، وأمارات له، على أن يكونوا مستأنفين لذلك لا حاكين، بما يأتي به النبي.⁽³⁾

كما جعل أمر التحدي مفتوحا، لا تحده ضوابط بعينها زمانا ومكانا، وأمهاتهم العمر كله، مقابل الإتيان بمقدار يسير من الآيات من عندهم، تبلغ نظم آيات القرآن في الشرف أو تقرب منه، فقال عز وجل: ﴿ قُلْ أَتَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (الطور - الآية 34)، وقال تبارك وتعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِينَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (هود - الآية 13)، وقال عز وجل: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ البقرة - الآية 23. إن التأمل في هذه الآيات، يرى أن صور التحدي كانت متنوعة، بين تحد بالقرآن كله، وبين تحد بعشر سور، وبين تحد بسورة واحدة منه؛ ففي كل مرة كان الله - عز وجل - ينقص

(1) عدنان علي رضا النحوي: الأسلوب والأسلوبية بين العلمية والأدب الملتزم بالإسلام - دار النحوي - الرياض - المملكة العربية السعودية ط 1، 1999 ص 278.

(2) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني - دار الاتحاد العربي - مصر - ط 1، 1992 ص 32.

(3) الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب): إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف - القاهرة - ط 5، 1977 ص 394.

المقدار، ويخفف من عبء التحدي، ولكنهم ظلوا حيارى نحوه، عاجزين عن معارضة بل ما تجرؤوا، وهم فرسان الكلام، على اقتحام حصنه المنيع؛ لأنهم يدركون، مع تعنتهم وعنادهم، أنهم لو قالوا: إن القرآن هو كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا كلام لله عز وجل، للزمهم ذلك الإقرار بثبوت المعجزة وقيام الحجة على صحة النبوة، فإن أقرروا بأن القرآن، هذا النظم العجيب، هو كذلك، وقد عجزوا مع فصاحتهم وتضافرهم عن الإتيان بمقدار ثلاث آيات منه في المدة المتطاولة، مع تكرار التوبيخ وترداد التقرير، وهم من أوتوا قدرة على الكلام، فقد اعترفوا بعجزهم عما تحداهم به رجل منهم لغته لغتهم، ونسبه نسبهم، وبلده بلدهم، وأقرروا بأن فصاحته قد خرقت العادة المعروفة عندهم، وبذلك يكون هذا أشد عليهم، وأنكى لقلوبهم، وأبكى لعيونهم، إذ أتى مخلوق مثلهم، بنوع من الفصاحة لا يقدر على الإتيان بالقليل منه؛ فإنه لا عجب من عجز المخلوق عما يأتي به الخالق، إنما العجب من عجز المخلوق عما يأتي به مخلوق مثله،⁽¹⁾ وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي يحتل مكانة عالية لدى كل الناس، وكان أفصح العرب قاطبة وأبلغهم وأسنهم، لم يتقوله، ولا يقدر على هذا الكلام، فكيف لبشر عادي، لن يرقوا إلى مرتبته فصاحة وبياناً وأخلاقاً ومكانة، أن يقولوا مثل كلام الله، الذي سد لهم منافذ القول، بثبوت على وتيرة واحدة، وسيره على نهج واحد، ما زاغ عنه أبداً، دلالة، وتشريعاً، وبلاغة، وفناً؟ مما يعني أنه نتاج لذات متحدثة وحيدة لا كفؤ لها، إنها الذات العظمى، التي لا تضعف حتى في المواطن التي تعبر فيها عن الرحمة، وإن قوتها واحدة في جميع سور وآياتها؛ فهي دائماً ربانية، قوية، جبارة، متفهمة، عادلة، حكيمة، آخذة بزمامي الترغيب والترهيب، ذات سلطان مطلق، وتسم من وراء ذلك كله بطاقات روحانية هائلة، تؤثر في الكلمات تأثير الروح في الأجساد،⁽²⁾ إنها ذات الله العليم القدير ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُتُبُ الْأُولَىٰ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُتُبُ الْأُولَىٰ﴾ (النساء - الآية 82).

نعم.. إنه بلاغ الله الذي نزل على عبده، بعد أن أحكم آياته، وفصلها بلسان عربي مبين، ولم يجعل لها عوجاً، لينثر به وليجعله ذكرى للمؤمنين، إنه كتاب حق وصدق ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (النساء - الآية 87)، الذي أقسم في أكثر من موطن في محكم تنزيله، تأكيداً أنه من عنده، وبرهاناً قاطعاً أنه كلام رباني نازل من عليائه، فقال جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ (الشعراء - الآية 192).

(1) ينظر ابن أبي الإصبع المصري: بديع القرآن - تحقيق حفي عماد شرف - دار نهضة مصر للطبع والنشر ط2، 1972 ص ص 128 - 129.

(2) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 230.

ج- قدسية التواصل:

● الوحي ومقامات التواصل:

مسكع بصير ﴿ ٧٥ ﴾ الحج - الأيتان 74 - 75.

التي تفرض علينا - هي أيضا - أن نتعامل معه بحذر كبير جدا.

عن روحه [الله] المتوارية فيما جمالية سامية، وأن كل لحظة جمالية هي لحظة لقاء مع الروح.⁽¹⁾

ولما كان أمر التواصل المباشر مع الله في تجليهِ لرسله مستحيلا، لما الله من هيبة وجلال، فإنه؛ أي

(*) التخلّيس: التطهير الإلهي المذكور في قوله: (وَيُطَهِّرُهُمُ تَطْهِيرًا) الأحزاب(33)، دون التطهير الذي هو إزالة النجاسة المحسوسة،

وقوله: (وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَلِّمُ لَكَ) البقرة(30)، أي نطهر الأشياء لرتابا لك. وقيل: نقدمك، أي نصفك بالتعديس.

وقوله: (قُلْ نَزَّهَ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رِبِّكَ) النحل (102)، يعني به جبريل من حيث إنه يتزل بالقلم من الله، أي؛ بما يطهر به

نفوسنا من القرآن والحكمة والفيض الإلهي، والبيت المقدس هو المظهر من النجاسة، أي؛ الشرك وكذلك الأرض القلعة. قال

تعالى: (يا قوم اذخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) المائدة (21)، وحظيرة القدس. قيل: الجنة. وقيل: الشريعة. وكلاهما

صحيح، فالشريعة حظيرة منها يستفاد القدس، أي: الطهارة ينظر الراجب الأصفها تي : مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، مادة قدس .

(1) منير الحافظ: المعيار الجمالي في فن الامةقول - دراسة - ص 175.

القوة، والطاعة، والقدرة الفائقة على الحفظ والاستيعاب والنقل، والمنطق الحسن، والخلفة الحسنة يقول تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ تُطَاعُ نَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾﴾ (التكوير - الآيات 19 - 20 - 21)، يتمتع بقدرات وملكات بقدر حجم المهمة المقدسة التي أوكلت إليه، والتي تليق بعظم البلاغ.

لقد كرم الله جبريل - عليه السلام - وجعله صاحب المهمة الصعبة، والأمر البالغ التعقيد، فكان طرفاً بعيداً عن الإنسانية بوصفه ملكاً، قريباً منها بوصفه خيط الوصل بين الخالق والمخلوق، فجبريل - عليه السلام - إذا هو أمين الوحي الذي أرسل إلى جميع الرسل، وهو أحد رؤساء الملائكة المقربين لله عز وجل، وأعظمهم قدراً، مقامه معلوم في السموات، لا يتجاوزه ولا يتعداه، شأنه شأن كل الملائكة الذين لا يعصون الله أمراً يقول تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا لَأْمَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (الصافات - الآية 164).

ولم ير الرسول - صلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - في صورته الحقيقية إلا مرتين؛ فأما الأولى، فكانت في الأرض، في الأفق الأعلى، في بداية الدعوة، وهو في غار حراء يتعبد، حيث كان جبريل - عليه السلام - يتمثل له، إذا نزل بالوحي، في صورة رجل، فأحب الرسول أن يراه على صورته الحقيقية، فطلع له جبريل من المشرق، فسد الأرض إلى المغرب، فخر الرسول مغشياً عليه، فنزل إليه جبريل في صورة الأدميين، وضمه إلى صدره، وجعل يمسح الغبار عن وجهه، فلما أفاق الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة. فقال: يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي، وإن لي ستمائة جناح، سعة كل جناح مما بين المشرق والمغرب، وأما الثانية فكانت في السماء، عند سدة المستهى، ليلة الإسراء والمعراج، ولأن جبريل من الملائكة الأعلى فهو فوق إدراك البشر، وتلخص مهمته - عليه السلام - في حمل الكلمة الإلهية أو الأمر الإلهي (كن)، الذي تجلّى أكثر ما تجلّى يوم خلق آدم، وحين خلق المسيح عيسى ابن مريم، وحين كان ينزل بالوحي على الأنبياء، وقد نزل بالرسالة الخاتمة في ليلة القدر.

إذاً فجبريل - عليه السلام - هو المبلّغ المبلّغ، الملك الأوفى، والنموذج الأمثل وفي هذا «مراعاة حال المتلقي الأول» من حيث صعوبة عملية الاتصال بالوحي عليه، على الأقل في بدايتها... ومن حيث أن الثقافة، ثقافة شفاهية، يستحيل استيعاب نص على هذا النحو من الطول،⁽¹⁾ وبالتالي كان من الضروري وجود شفرة خاصة مشتركة، تكون وسيطاً تربط بين طرفي عملية التواصل، صعوداً ونزولاً، ومرد هذا كله عظم شأن البلاغ وطابعه القدسي، والوحي بالنسبة إلى النبي هو «استغراق في لقاء الملك الروحاني، بإدراك مناسب خارج عن مدارك البشرية بالكلية، ثم تنزل إلى المدارك البشرية بسماع دري من الكلام، فيفهمه، أو يتمثل له في صورة شخص يخاطبه بما جاء من عند الله، ثم تتجلى عنه تلك الحال. وقد وعى ما القى إليه

(1) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - المركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء ط2، 1994 ص 98.

والأولى - حالة الدوي - هي رتبة الأنبياء غير المرسلين، والثانية - يعني المخاطبة - حالة الأنبياء المرسلين، ولذلك كانت أكمل من الأولى،⁽¹⁾ ومن ثمة كان التواصل بين الله ورسوله من البشر في مقامات ثلاث:

المقام الأول: ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ (الشورى - الآية 51)؛ أي عن طريق الوحي، وهو الإلهام والقلف في القلب أو المنام، فيلقي في روع رسوله الذي اصطفاه وعباده الصالحين ما لا يترك مجالاً للشك في أنه من عند الله، كما هو الشأن فيما يتعلق بالوحي إلى إبراهيم ونوح ومريم - عليهم السلام - وأم موسى والملائكة... مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَى قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي السَّمَاءِ آيَةً أَذْهَبُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَتَأْتِي أَفْضَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٥﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٦﴾ وَتَلَيَّتُهُ أَنْ يَتَذَكَّرَ ﴿١٠٧﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا نَكْتُمُكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٨﴾ (الصافات - الآيات 102 إلى 105).

أما المقام الثاني: فيتجلى في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ (الشورى - الآية 51)، وقد كلم الله تعالى آدم وموسى، وكلم الرسول محمدا عندما عرج به إلى السماء، من وراء حجاب؛ لأنهم لا يطيقون تجلي الله، يقول الله جلّ جلاله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا بَهِجَلْ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَوْفًا فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف - الآية 143).

وتجدر الإشارة إلى أن سياقات الآيات التي ورد فيها الفعل [أوحى أو يوحي] دالا على الاتصال غير اللغوي، يؤكد أن مضمون الوحي لم يكن يتضمن موقفا اتصاليا تبادليا بين المرسل والمستقبل، كما هو الأمر في حالة الكلام من وراء الحجاب مع موسى، بل كان المضمون يتضمن مجرد الأمر بالفعل [أوحينا] في قوله عز وجل: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مَوْسَى أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَلِّمِي فِي الْيَمِينِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (النقص - الآية 7)، والفعل [أوحى] في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ يُونَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (النحل - الآية 68)، وتكون استجابة المستقبل للوحي مجرد تنفيذ الأمر وتحقيق الفعل، وهذا فارق أساسي بين موقف الاتصال غير القولي وموقف الاتصال القولي في الوحي.⁽²⁾

وأما المقام الثالث: فيوضح في قوله تبارك وتعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ (الشورى - الآية 51)؛ إذ لما كان أمر التلقي عظيمًا، وأمر البلاغ أعظم، وحتى يخفف الله من وطأة التواصل على رسوله رحمة به، فقد اقتضى عدله، ورحمته، وحكمته الإلهية أن تشمل رسوله،

(1) ابن خلدون عبد الرحمن: المقدمة، دار الكتاب اللبناني - بيروت - الطبعة الثانية 1979 ص 160 وما بعدها.

(2) ينظر نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 41.

كما شملت كل خلقه، فجاء برَسُول ملك لكونه وسيطا يحقق للمتلقي اتساقا مع طبيعة البلاغ وفحواه، إنه جبريل - عليه السلام -

إن صورة الوحي هذه تكشف عن طبيعة الاتصال بين الله القادر على التواصل مع رسله وعباده، مشاكل بين الوحي وبلاغه ومبلغه، في لحمة جمالية لا مقطوعة ولا ممنوعة، وألفة ما خطرت على قلب بشر، تندفق على كل طرف لذة خالصة سائغة، إنها جمالية مرفوعة منصودة، وممدودة دانية تمس شغاف القلوب، وإنه تواصل غير مجرّد، إذا ما التقيا - أي التواصل والجمالية - شكلا توأما جماليا مقدما.

• الرسل المنشأ والأخلاق:

إن مفهوم الوحي متضمن في مفهوم الرؤية أيضا، إذ لما كان أمر رؤية الله يتجاوز قدرة الثقلين قوة وطاقته، بل ينوء بالجلال الشاغات التي أرساها، وبالأرض القرار التي دحاها، وبالسماوات المرفوعة التي سواها، وبالبهار اللحية التي مدحا، وبالأنهار العظيمة التي أجراها... وكلها تخر صعقة وتأتي طائفة، أقول لما كان أمر رؤية الله محالا، كان لابد من اصطفاء رسل من نوع خاص، اختصوا بقداصة منقطعة النظير، هم «أولوا العزم من الرسل، إنهم خيار ولد آدم - عليهم الصلاة والسلام - وتقديم نبينا - صلى الله عليه وسلم - مع أنه آخرهم بعثة للإيدان بمزيد خطره الجليل أو لتقدمه في الخلق»⁽¹⁾ هكذا فقد استدعى بلاغ الله المقدس رسلا عظاما، يختلفون عن باقي البشر في نواح كثيرة، ويمتصون معهم في نواح أكثر، فهم يتمتعون بخصائص مميزة جدا لا ترقى إلى مرتبة الألوهية، ولا تنزل إلى مستوى البشر إلا فيما يتعلق بالأكل والشرب والمرض والموت والتعامل مع أقوامهم ومخالطتهم... أمّا عدا ذلك «فهم كلهم فصحاء اللسان، لا يفوت سامعهم شيء من كلامهم، ولا ينفر عن سماعه وإن تفاوتوا في مراتب تلك الفصاحة»⁽²⁾ وهم كلهم معصومون في التبليغ، لا ينسون ولا ينقصون، ولا يغيرون ولا يبدلون شيئا مما أمرهم به ربهم - عز وجل - في بلاغه، وجميعهم من أزهد خلق الله في الدنيا كلها، وما فيها من متاع؛ لا يرجون من الناس أجرا، وقد مدّهم الله من قدسيته بكثير من الخصائص الجليلة الثابتة، التي تصور قداسة في منتهى الجمال والكمال، كاللين والرفق، والرحمة والتسامح، والموعظة والجدل الحسنيين، والصدق والسلم، والعدل والخير والتقوى... إيدانا بشرف منزلتهم. كما أنه لو تتبعنا سيرتهم العطرة، عبر القصص القرآني، للمسنأ أخلاقا فاضلة ونفوسا معطاءة، وعبادا لله غيبتين، ولراينا رسالات الله تمشي على الأرض؛ في جوارحهم كنه الدين الواحد، والمهدف الواحد، والله الواحد حيثما انتقلوا.

(1) الألويسي (محمد أبو الفضل): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق محمد ديب البغا، دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1404 ط 3 ج 21 ص 154.

(2) المصدر نفسه ج 16 ص 184.

لقد استوهبوا مرسلهم (الله - جلّ جلاله -) - بأدب - أن يمنّ عليهم بعقول راجحة، وأقدام ثابتة، وصبر واصطبار، وهذا دأب كل الرسل، وثنوا على ربهم أن يسر أمرهم، ويحلّ عقدة لسانهم، ويشدّ أزهرهم؛ كما جاء على لسان صاحب التوراة، موسى - عليه السلام - كليم الله وصفه ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِي زَكَاةً مِنْ أَهْلِ ۝ هَؤُلَاءِ أَنْجِي ۝ أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي ۝ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي ۝ ﴾ (طه - الآيات من 25 إلى 32) ، كما رجوا أن يمنحوا الحكمة وفصل الخطاب؛ كما هو الحال مع صاحب الزبور، داود - عليه السلام - ذي الأيدي الأواب يقول تعالى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ ﴾ (ص - الآية 20) ، أو يمنحوا رعاية ربانية خاصة، ولسانا صادقا، وخلقا عظيما، وذكرنا مرفوعا؛ كما هو شأن الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - صاحب أعظم آية إعجاز، يقول الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ ﴾ (مریم - الآية 50) ، ويقول سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ ﴾ (الشرح - الآيات من 1 إلى 4) ، ويقول عزّ من قائل: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ (الحجر - الآية 95) ... وغيرها كثير من الآيات الدالة.

ومن هنا كانت بصيرتهم أكبر، وكان علمهم أرسخ، وبقينهم أثبت، وكانت قناعتهم أشدّ، وسريرتهم أنقى، وكان عملهم أرفع، وقولهم أعلى، وكانت طباعهم أرق، وكان صبرهم أجمل، وعزيمتهم أقوى، وكان تصورهم أجود، وفهمهم أصوب، لمعرفة الحقيقة والاعتراف بها، ليقفوا على نفائس بلاغاتهم ودقائقها، وبها مباشرة إلى العبادة الحقّة على أتم وجه؛ ولذلك جعل الله - عزّ وجلّ - «حكم الأنبياء - عليهم السلام - في تكليفاتهم أشدّ، وليس حكمهم كحكم سائر الناس الذين يتجاوز عنهم، إذا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا»⁽¹⁾.

لقد جسد رسل الله الكمال الإنساني المطلق، في شقيه المادي والمعنوي، بامتلاكهم هذه الخصائص النوعية واتصافهم بها، على أساس أنّ الإنسان الكامل «هو من احتاز على أجناس الكمالات الإنسانية من حسية ومعنوية، فضلا على الكمال الروحاني، وهو الاتصال والاتحاد بالعقل الفعّال»⁽²⁾ ومن ثمة فليس غريبا أن يكون هؤلاء الرسل حملة أمانة ومبلغين، حيث سلّم الله - عزّ وجلّ - بمشيئته وعلمه، بلاغه الكامل الوافي إلى مبلغ أكمل وأوفى، يتمثل البلاغ، وإن لم يكن إلا ناقلا له، يتبع ما يوحى إليه منه، وعليه يتمثل هذا النوع من المبلغين فن التواصل الجيد قولا وعملا، لإقامة حجة الله، حتى يصير في التبليغ عنه بالمتزلة التي

(1) الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله): البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية - 1957 ط 1، ج 2 ص 224.

(2) سعد الدين الكليب: البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، منشورات وزارة الثقافة - دمشق - 1997 ص 286.

يكون - جلّ جلاله - بها لوخاطب سائر خلقه.⁽¹⁾ لهذا أئصف الرسل جميعهم بالحكماء والعلماء، فكانت «الحكمة فضيلة القوة العقلية، وكما لها بالعلم، ويندرج تحتها حسن التدبير، وثقافة الرأي، وصواب الظن. ثم الشجاعة فضيلة القوة العقلية، وكما لها بالورع، ويندرج تحتها الوقي،* والحياء، والتجمل، والسماحة، والصبر، والسخاء، والانبساط، والقناعة. ثم العدالة عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب، وكما لها بالإنصاف، ويندرج تحتها جميع الفضائل التي يتقام بها وجود العالم كله، وحاصل هذه الكمالات كلها يرجع إلى كمال العلم والقدرة، أعني العلم بفضل هذه الأخلاق، والقدرة على استعمالها، فالكامل إذاً هو الذي يحيط علماً بهذه الأخلاق ويستعملها».⁽²⁾

ومن الثابت إذا أن القداسة مخصوصة بالله القدوس، ويرسله الذين تلقوا كتابه المقدس عن طريق روح القدس، ثم إن جعل قداسة الرسل على هذا النحو من العلو والسمو، وعلى هذا النحو - أيضاً - من التعدي والامتداد، من الله إلى الرسالة إلى جبريل إلى الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وكلهم يحملون سمات القداسة، هو في حقيقته إقرار بإمكانية تدرج الإنسان في امتلاك مثل هذه المقومات، ومن ثمة، فهي ليست وقفا عليهم - فحسب - وما يؤكد هذا ما جاء في إعلان رباني صريح لن ينمحي أثره؛ إذ قال رب العزة: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْقِدَةٌ﴾ (الأنعام - الآية 90).

إنّ الكمال صفة جامعة؛ لأنّ الإنسان الكامل ما هو إلا صورة تجمع صفات الكمال من حيث القول والفعل، وهذه الصورة أكثر ما تظهر في شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلّ الرسل والأنبياء، غير أنّ محاولة الوصول إلى مقامهم، وبلوغ عليائهم، شيء محال لا يمكن أن يُنال؛ لأنّ القداسة طالت ثلة من البشر المصطفين الأخيار، التي حبسها الله لدى آخر رسالة ملقاة على آخر رسول مبعوث؛ إنه محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي ارتقى من مرتبة الكمال، التي فيها تمتع بملكات روحية وعقلية، أهله لأن يحظى بشرف تبليغه وأدائه حق أداء، بما ألبسه من شعار النبوة،⁽³⁾ إلى درجة التكميل، حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق، كما ارتقى من مرتبة التكميل إلى درجة التمام؛ «لأنّ الله تَمَّم الدين بنيّه - صلى الله عليه وسلم - ولم يحوجه بعد البيان الوارد بالوحي إلى بيان موضوع بالرأي».⁽⁴⁾

(1) للاستزادة ينظر الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج 16 ص 193.

(*) الإصلاح والستر عن الأذى.

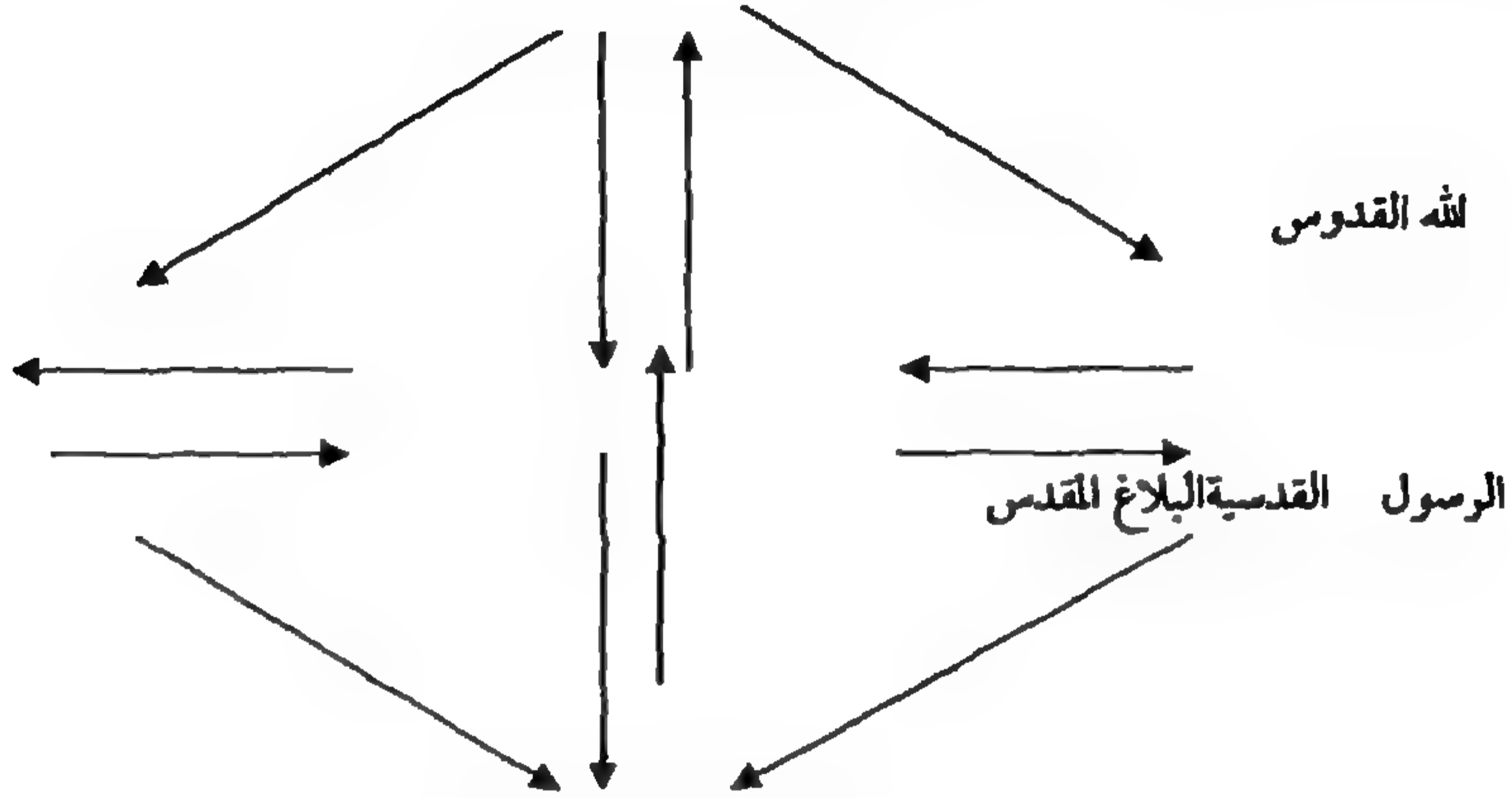
(2) ابن الدباغ (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد): مشارق أنوار القلوب ومفتاح أسرار الغيوب، دار صادر بيروت 1959، ص 46.

(3) ينظر أبو حيان التوحيدي: كتاب الإمتاع والمؤانسة، صححه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين، المكتبة العصرية - بيروت -

1953 ج 2 ص 10.

(4) المصدر نفسه ج 2 ص 9.

وفي الأخير، نخلص إلى أنَّ القداسة ملمح جمالي، وظاهرة متصلة، تشكل تواشجا عجيبا بين أطراف عملية التواصل؛ إذ تمثل نقطة تقاطع بينها جميعا، تتبع من كل طرف ثم ترتد إلى غيره من الأطراف، لتعود فتمركز فيها. ولعل ما يوضح هذا هذه الخطاطة:

جبريل روح القدس
إن هذه الخطاطة تشير إلى أنَّ أطراف التواصل يتمتعون بقدسية منقطعة النظير وهي متصلة فيهم جميعا على النحو التالي:

1. الله القدوس ← بلاغ مقدس ← وحي (روح القدس) ← رسول
2. بلاغ مقدس ← الله القدوس ← رسول ← وحي (روح القدس)
3. رسول ← الله القدوس ← بلاغ مقدس ← وحي (روح القدس)
4. وحي (روح القدس) ← الله القدوس ← بلاغ مقدس ← رسول

إن كل هذه الأطراف متجذرة في عملية التواصل، وغياب أحدها قد يؤدي إلى انسداد العملية انسدادا كلياً، فلا نستطيع الاستغناء عنها، وكلها - سواء أقدمت أم أخرت حسب أهميتها ومكانتها - ليست بمنأى عن المظهر القدسي الذي يجمعها.

2. التواصل المفهوم والاصطلاح:

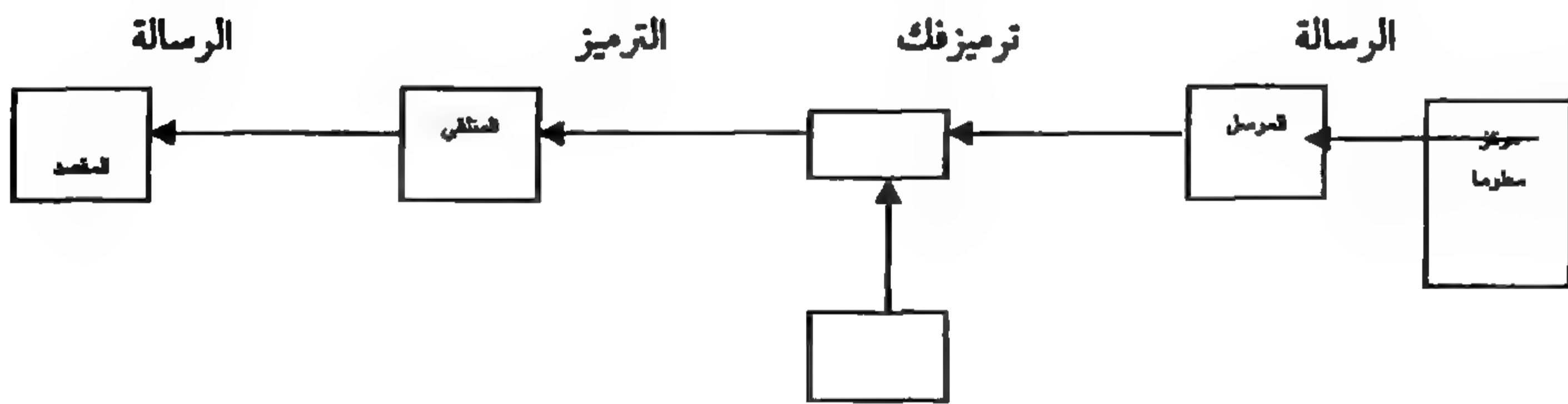
د- التأصيل التاريخي:

- نماذج من بعض نظريات التواصل

حري بنا قبل أن نعرض بعض التعريفات التي وصلتنا عن مصطلح التواصل، في الفكرين الغربي والعربي، أن نشير إلى بعض نظريات التواصل ونسب مفاهيمها بإيجاز. فقد سعت أغلب نظريات التواصل إلى مقارنة نظام التواصل بغية فهمه وضبطه؛ لكن ما فتئت أن تلحقها تطورات تنوعت، وكثرت، وتراوحت بين نموذج خطي يهتم بالبحث في خصائص المضمون، وفي مدى فعالية عملية الاتصال، والتأثير على الآراء. وآخر وظيفي يعنى بالبناء العاطفي، وعلاقات الإلفة، ونظام التبادل، والخلافات، وكذا تفاعل العمليات الفردية، والدوافع العميقة للاتصال والفوائد الناتجة عنه. وبين نموذج بنائي يركز على معنى النقاش، وعلى عمليات بناء الحواس، الأمر الذي جعلنا نستقي بعضها فقط؛ كتلك النظرية التي جاء بها كل من كلود شانون Claude SHANNON ووارين ويفر Warren WEAVER، وهارولد لازويل Harold LASSWELL، وملفين دوفلور Melvin DEFLEUR وروي باركو Roy BERKO، وفردينان دوسومور Ferdinand DE SAUSSURE، ورومان ياكوبسون Roman JAKOBSON...

- نموذج شانون وويفر:

يعرف بنموذج المرسل - المتلقي الذي ظهر سنة 1949، وهو عبارة عن نظرية ذات نموذج رياضي، يهدف إلى فهم الإرسال التلغرافي بوضوح دقيق، دون وقوع أي انقطاع، أو حدوث أي خلل في الإرسال الذي يسببه التشويش، وركزا فيها على المكونات التي وضعها في المخطط التالي:

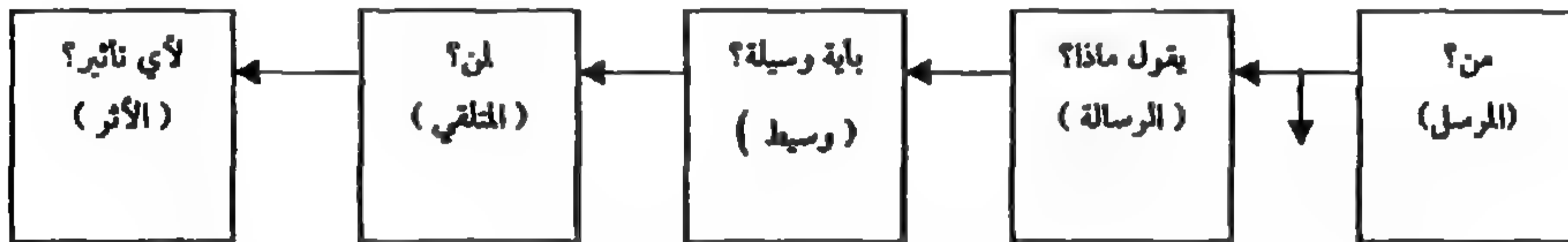
قناة لغوية

أو غير أو شبه لغوية

يعتمد هذا النظام التواصلي على عملية الترميز، وفيها يرسل المرسل رسالة مستتة، بلغة وقواعد ذات معايير قياسية أو سماعية، يتفق عليها المرسل والمرسل إليه عبر قناة لغوية أو شبه لغوية أو غير لغوية، فيقوم المرسل إليه بفك شفرتها، ليفهم رموزها عن طريق تأويلها واستظهار قواعدها. إذا فهذا النظام يقوم على إرسال المرسل شفرته المستتة إلى متلق يفك تلك الشفرة، ولكنه في ذات الوقت يظل غير كاف؛ لأنه لا يطبق في كل وضعيات التواصل، خاصة حين يزداد عدد المتلقين الذين يظلون سليبين في أثناء تلقيهم للرسائل المشفرة. ومن هذا المنطلق فقد حددنا التواصل على أنه كل نسق يستند إلى فكر معين ليؤثر في غيره.⁽¹⁾

• نموذج هارولد لازويل:

وإذا ما ألقينا نظرة على نموذج هارولد لازويل الذي لقي نجاحا باهرا عند كثير من الباحثين، واستحسننا منقطع النظر سنة 1949، وجدنا نظريته التي سماها النموذج الخطي للإعلام، تقوم على مقولته الشهيرة، ذات المنظور السلوكي: من؟ يقول ماذا؟ بأية واسطة؟ لمن؟ ولأي تأثير؟، والتي تتضمن خمس عناصر وهي: المرسل والرسالة والوسيط والمتلقي والأثر، وقد ربط كل سؤال بتحليل خاص، مثلما يبرزه المخطط التالي.

دراسة الباحث تحليل المحتوى تحليل الوسيلة تحليل المستمعين تحليل الأثر

إن هذا النموذج قائم على عنصري الإثارة والاستجابة، أي التأثير في المرسل إليه، من أجل تغيير سلوكه إيجابا وسلبا، إلا أن هذا النظام لا يخلو من سلبيات تنعكس على المرسل إليه من ناحية استهلاكه، ويكون سلطويا في استعمال وسائل التأثير الإشهاري، لجذب المرسل إليه والتأثير فيه لصالح المرسل.⁽²⁾

(1) Judith Lazar: La science de la communication « que sais-je? » Edition Dahleb 2e édition corrigée 1993 p 103 – 105

Claude Shannon et Warren Weaver: Théorie mathématique de la communication, C.E.P.L., 1976, P 31
إدريس بلمليح: المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب، مطبعة النجاح الجديدة، ط 1 / 1995 ص 19.

(2) Judith Lazar : La science de la communication « que sais-je? » p 105 – 106

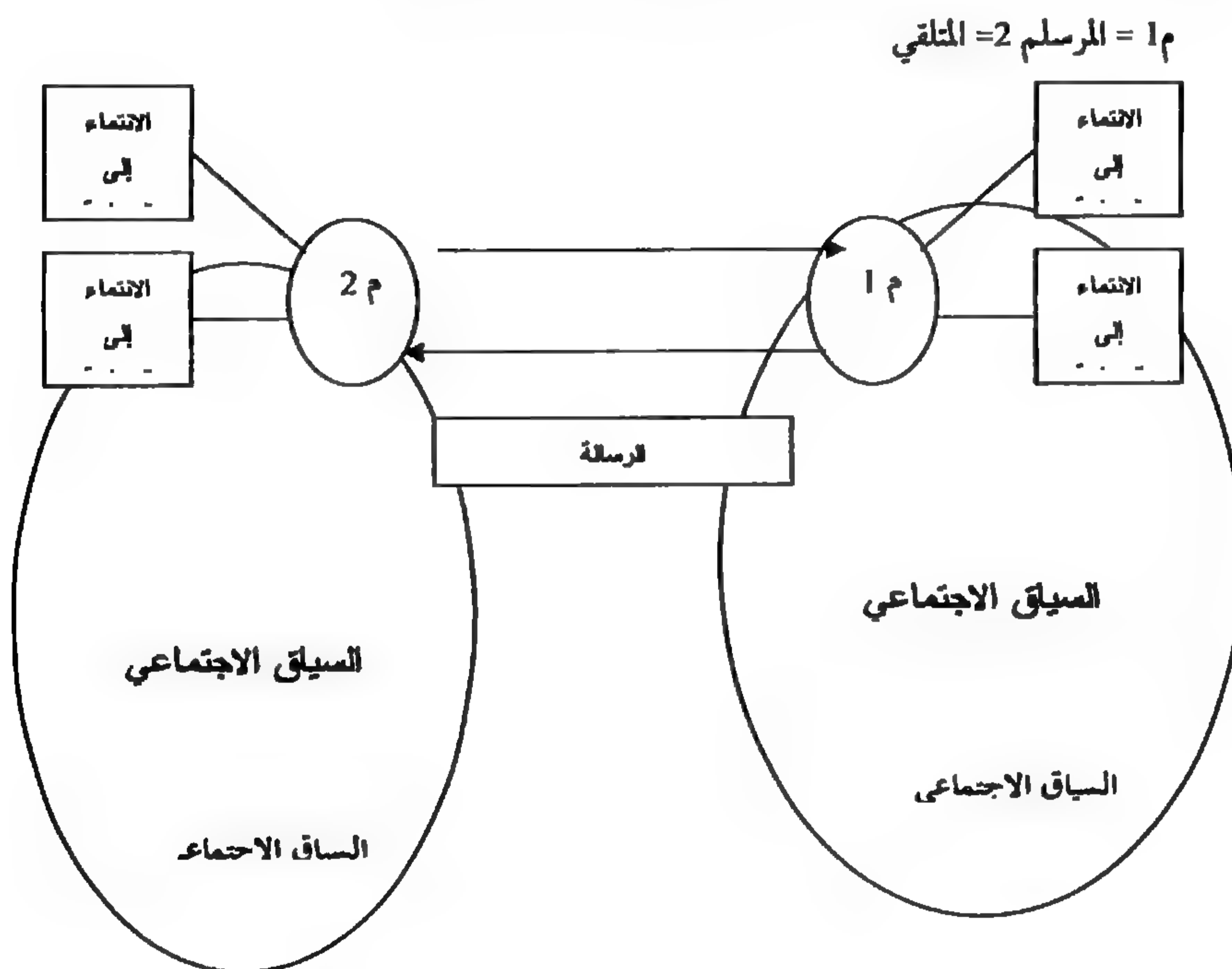
Sfez : La communication «Que sais-je? » PUF, 1991, 5e éd. Corrigée.p 42

ونظر أيضا

- نموذج جون ريلي وماتيلدا ريلي:

أما نموذج ج. ريلي وم. ريلي الاجتماعي الذي ظهر سنة 1959، فيرى فيه أصحابه أن المرسل هو المعتمد، والمرسل إليهم هم الذين يودعون في جماعات أولية اجتماعية مثل العائلات والتجمعات والجماعات الصغيرة...

وهؤلاء الأفراد يتأثرون، ويفكرون، ويحكمون، ويرون الأشياء بمنظار الجماعات التي يسمون إليها، والتي بدورها تتطور داخل السياق الاجتماعي الذي أفرزها، ولأن هذا النظام يركز على فهم طريقة انتماء الأفراد إلى الجماعات، فإنه يسمي إلى علم الاجتماع. وبصورة أكثر دقة إلى علم النفس الاجتماعي، حيث يرصد مختلف العلاقات النفسية والاجتماعية بين المتواصلين، داخل السياق الاجتماعي. وهذا ما يجعل هذا النظام يسهم في تأسيس علم تواصل الجماعة، وهو ما يوضحه المخطط التالي:¹⁾

1) Judith Lazar : La science de la communication « que sais-je? » p 114 - 115

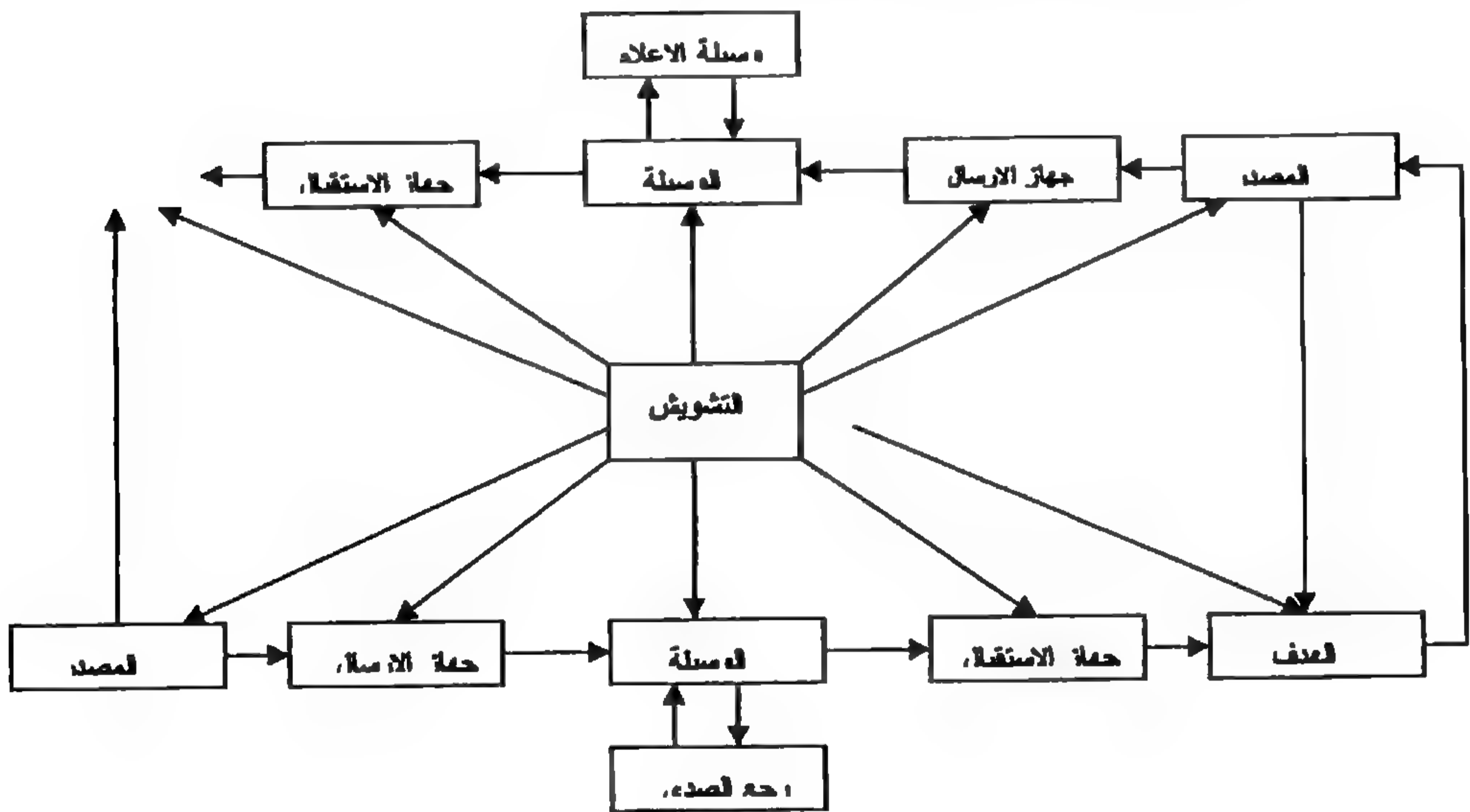
وللاستزادة ينظر حمادي (جميل) : مفهوم التواصل - النماذج والمنظورات - ديوان العرب العدد 31 ديسمبر 2006

<http://www.diwanalarab.com/>

● **نموذج دوفلور وبارکو:**

يفيد هذا النموذج الذي ظهر سنة 1966 باسم "نظرية بناء المعاني الاتصالية" تجنب أكبر قدر من مصادر التشويش الاتصالي، التي تؤدي إلى عدم وضوح المعنى، أو عدم إمكانية إدراكه بالصورة التي يهدفها المرسل، لذلك قام أصحابها بالبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاتفاق في المعنى، بين الرسالة المرسله والرسالة المستقبلية، وكذلك الرسالة المعبرة عن رجوع الصدى بتأثير كل العناصر أو بعضها، حتى تتماثل المعاني التي يدركها كل من المرسل والمستقبل، ومن ثمة تنبني العلاقة بينهما، ومن بين هذه الأسباب نذكر: تأثير بعض العوامل البيئية، والإعاقة الحسية، وبعض مشكلات الدلالة، وبعض مشكلات الإعراب، وبعض المشكلات النفسية، وبعض الإرباك في تنظيم الأفكار وعرض المعلومات... وانطلاقاً من هذه الأسباب دعا روي باركو Roy BERKO إلى ضرورة التكيف مع التشويش، بالبحث عن بدائل تسهم في تحقيق أهداف عملية الاتصال وإنجاحها، مثل إعطاء فرصة لرجوع الصدى للتأكد من وصول الرسالة وإدراكها، أو تحديد المصطلحات التي قد يساء فهمها، أو تغيير الكلمات...

وبالجملة يمكن تلخيص هذه النظرية في المخطط الآتي⁽¹⁾

(١) ينظر مي العبدالله: نظريات الاتصال، دار النهضة العربية- بيروت- ط ١، 2006 ص 96-97-98

● نموذج فردينان دوسوسور:

يقوم هذا النموذج على التمييز بين اللغة، التي هي مخزون جماعي مشترك يتداول بين أفراد الجماعة اللسانية، والكلام الذي هو إنجاز فعلي وتحقيق لهذا المخزون في مقامات كلامية تحكمها شروط خاصة، الأمر الذي يسمح بالتفريق بين ما هو اجتماعي وما هو فردي، وما هو جوهري إضافي، أو على الأقل خاضع للصدفة.

ولأن اللغة هي التي تمنح الكلام وحدته، فإن البحث في مجموع الكلام عن المجال الذي يناسب اللغة يقتضي مراقبة عملية الاتصال اللغوية على المستوى الفردي، هذه العملية التي تستلزم وجود شخصين على الأقل، من أجل تبادل الرسائل اللفظية. لنفرض جدلاً - كما يقول دوسوسور - أن شخصين يتخاطبان، ولنرمز للأول بالشخص آ والثاني بالشخص ب، فإنه عبر عمليتين اثنتين: عملية فيزيولوجية أولاً ثم عملية فيزيائية ثانياً، حيث يأخذ الاتصال نقطة انطلاقه من دماغ الشخص آ الذي يبلغ أعضاء التصويت دفعة مناسبة للصورة السمعية، ثم تعمل الموجات الصوتية على نشر الكلام من فم الشخص آ إلى أذن الشخص ب، وهو ما حمله إلى الاهتمام بالدال والمدلول.

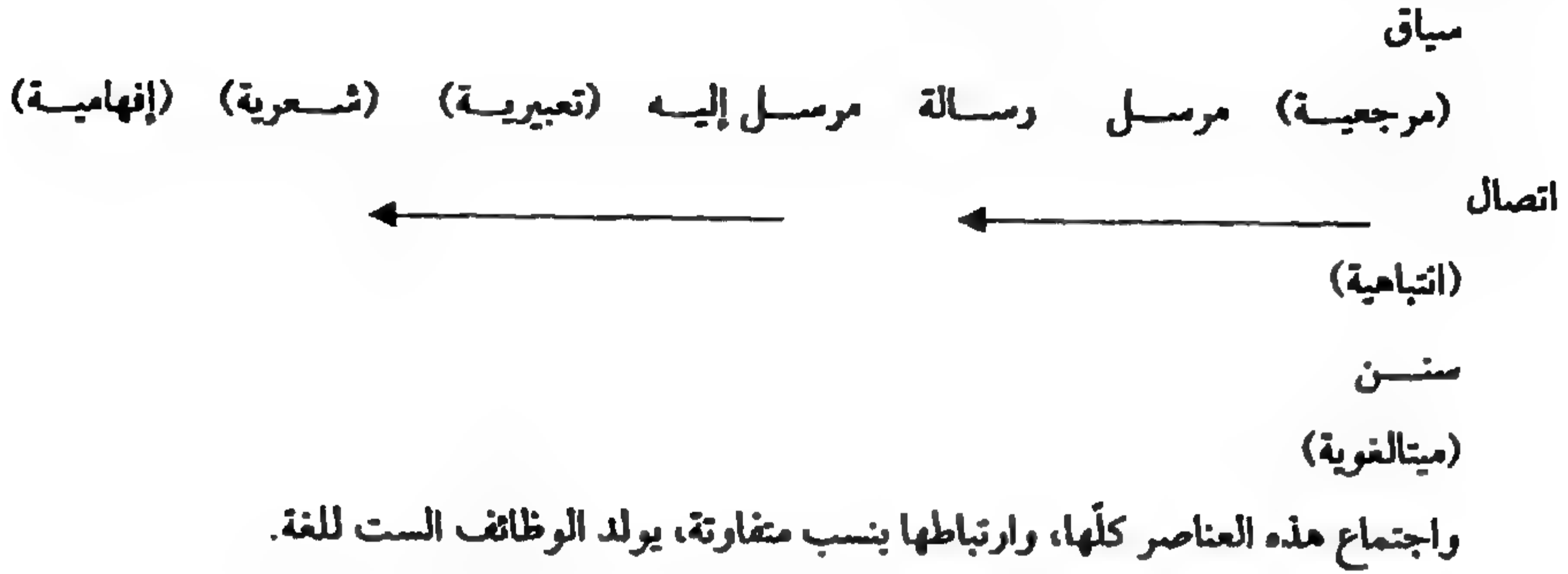
والدال عنده هو الصورة السمعية التي تكونها الأصوات الملتقطة بواسطة الأذنين في دماغ المستمع خلال دورة الكلام، إنها حقيقة مادية ونفسية. أما المدلول فهو تلك الصورة الذهنية التي تشكلها الأصوات نفسها في ذهن المستمع، الشيء الذي يجعل المفهوم يدل على مجموع الصفات المشتركة بين أفراد الجنس الواحد.⁽¹⁾

● نموذج رومان ياكبسون:

أما النموذج الرئيس بالنظر إلى موضوع البحث، فهو النموذج اللساني الذي جاء به رومان ياكبسون Roman Jacobson، إذ اعتبر أن اللغة وظيفتها الأساسية هي التواصل، الذي حدده بجملة من العوامل المكونة له في نظريته اللسانية، التي تتألف من ستة عناصر وهي المرسل، والمرسل إليه، والرسالة، والسياق، والسنن أو (الرموز)، وقناة الاتصال، وكل منها يؤدي وظيفة من وظائف الكلام، وهي - أيضاً - ست وهي على التوالي: الوظيفة التعبيرية، والوظيفة الإفهامية، والوظيفة الشعرية، والوظيفة المرجعية، والوظيفة الميثاقية، والوظيفة اللغوية؛ إذ في الوقت الذي يريد فيه المرسل أن يتكلم، لابد أن يتوفر على مرسل إليه، يلقي إليه رسالته. ولكي تقوم الرسالة بعملها، وتؤدي دورها الإبلاغي، فإنها تشترط سياقاً تحيل إليه، ومسنناً أو رموزاً يضعها المرسل، ويفكها المرسل إليه. على أن يشتركا في جزء منها أو فيها كلها. ولكي يتم للرسالة

(1) فردينان دوسوسور: دروس في الأسس العامة، ص 31-32

أن تحقق وجودها، فإنها تتطلب قناة للاتصال، تعمل على ربط المرسل إليه بالمرسل، مما يسمح بإقامة التواصل واستمراره.⁽¹⁾ وما يوضحه هذه الخطاطة التي وضعها ياكوبسون وتمثل عناصر عملية التواصل:

• وظائف اللغة: - الوظيفة التعبيرية:

تسمى أيضا بالانفعالية والعاطفية، التي تولد عن المرسل، الذي تتخذ مرتكزا لها بشكل مباشر دون غيره من المرتكزات، وتعبر عنه؛ أي أنها تهدف إلى التعبير المباشر عن موقفه نحو ما يتكلم عنه، كما تبدي عواطفه، وانفعالاته، وتعاييره الذاتية، وميولاته الشخصية والإيديولوجية، وهي أيضا قادرة على تحديد العلائق بين المرسل والرسالة، بالإضافة إلى أنها تتميز باستعمال ذاتي للخطاب؛ مثل إيرادها ضمير المتكلم ونون الجماعة... وهي تظهر حين تكون هناك علامة تدل على المرسل من خلال رسالته، وتقدم خبرا عنه، وتهتم بالصدق أو الكذب؛ فعندما يتحدث شخص ما إلى شخص آخر عبر كلام أو ما شابه ذلك من أنماط الدلالة، فإنه في الحقيقة يرسل أفكارا تكون نسيئة، لطبيعة المرجع (وهي الوظيفة المرجعية)، إلا أنه بمقدور ذلك الشخص أن يعبر عن موقفه إزاء هذا الشخص، فيحس به جيدا كان أم سيئا، جميلا كان أم بشعا، مرغوبا فيه كان أم غير مرغوب فيه، منحرفا أم مضحكا⁽²⁾ صادقا أم كاذبا،... ويتجلى ذلك مثلا في طريقة النطق، وفي بعض الأدوات اللغوية التي تدل على ذلك كالاستفهام، أو التعجب، أو الانفعال، كقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتُ أَنْ يَقُولُوا فِى سُبُلِهِ لَقَدْ وَصَّيْنَا بِهِ ذُرِّيَّتَهُ عَلَىٰ ذُلٍّ لَّا يَرْتَمِكُونَ إِلَّا عَلَيْهِ يَلْتَمِسُونَ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ (النساء - الآية 82)، وقوله

(1) Roman . Jacobson : Essais de linguistique générale; Edition de MINUIT. Paris 1978 P 19 – 214

(2) Jean Dubois et Autres: Dictionnaire de linguistique; librairie LAROUSSE, Paris; 1973. pp 216 - 217

وينظر غير (يار): السجاء، تر / انطوان لمي زيد، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ط 1 - 1984 ص 10

تعالى: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفْتَالُ عَلَىٰ عَهْدِكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُ مُوسَى ﴿٨٦﴾ (طه - الآية 86) ، وقوله: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِنَا بِشْرَمَانَ غَيْرِ هَذَا أَوْ يَدُلُّهُ قُلٌ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبْدِلَهُ مِنْ يُلْقَاهُ نَفْسٌ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ ﴾ (يونس - الآية 15)

- الوظيفة الإقهارية:

تسمى أيضا بالمعرفية والإيعازية والحثية والتأثيرية والانتطاعية، وهي التي يولدها المرسل إليه، وتسعى هذه الوظيفة إلى تحديد العلائق بين الرسالة والمرسل إليه، بغية الحصول على ردة فعل هذا المرسل إليه؛ لأن لكل اتصال هدفا وغاية وضع من أجلها، ولكنها إن تغلبت على بقية الوظائف في نص نقدي، أكسبته طابعا جماليا خاصا به. ويهدف المرسل من ورائها إلى التأثير في مواقف المرسل إليه أو سلوكاته وأفكاره؛ لذلك يسعى المرسل، متوسلا باللغة، إلى إثارة انتباهه أو الطلب منه القيام بعمل ما،^(١) فيستعمل المرسل أسلوب الترغيب والترهيب والإرشاد، من أجل تغيير أفكار المرسل إليه وسلوكاته، أو تقويمها. ويتعبّر أكثر دقة، فإن هذه الوظيفة تمثلها الجملة الإنشائية والجملة الطلبية، أو ما يعرف بصيغتي الدعاء والأمر على التوالي، كالوجوب الوارد في قوله تعالى على سبيل المثال لا الحصر: ﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ﴾ (البقرة - الآية 21) ، أو الإرشاد والنصيحة، أو الندب والإباحة كقوله عز وجل: ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْكُتُوا ﴿١﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَقْسُمُوا أَنْ تَكْتُمُوا صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحِيرَةً حَاشِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُمَا وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَأْتُمُوهَا وَلَا يَنْبَازُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَىٰ صُورٍ ﴿٢٨٢﴾ ﴾ (البقرة - الآية 282) ، أو التهديد الذي جاء في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾ (هود - الآية 121) ، أو التعجيز في مثل قوله تعالى: ﴿ يَنْصَرُّ الْمِنَ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَظَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ ﴾ (الرحمن - الآية 33) ، أو الحظر والمنع والكراهة والتحريم في قوله: ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحِيرَةً عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾ (النساء - الآية 29) ، أو الرجاء أو الدعاء أو الالتماس، وكلها صيغ تميزت

(١) ينظر القضاة رضوان: مدخل إلى اللسانيات، منشورات جامعة البعث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - حمص - سورية (د.ت)

باستعمال ضمائر المخاطب كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٠﴾ (الحشر - الآية 10)، وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢١﴾ (البقرة - الآية 201)، أو على شكل أسئلة استنكارية كقوله تعالى: ﴿يَمَعْشَرِ الْإِنسِ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزَكِّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاثِرُونَ ١٣٠﴾ (الأنعام - الآية 130)، أي لقد اتاكم، ومثلها قوله: ﴿وَنَادَيْنَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمَا عَنْ يَمِينِكُمَا الشَّجَرُ وَاقْلَا لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَا مَكِيدٌ ٢٢﴾ (الأعراف - الآية 22)؛ أي لقد نهيتكما... - الوظيفة المرجعية:

وتعرف - أيضا - بالمقامية، تركز على السياق؛ أي ظروف إنتاج الخطاب، وتؤدي إلى الإخبار حين ترمز اللغة، لتدل على الأشياء التي يراد تبليغها، وتتعلق بالسؤال: لماذا نتكلم ونتواصل؟ إذا توجه هذه الوظيفة نحو الواقع أو المرجع المشترك بين طرفي التواصل الأساسيين؛ أي ما هو مشترك ومتفق عليه من قبل المرسل والمرسل إليه، وهو المبرر لعملية التواصل؛ ذلك أننا نتكلم بهدف الإشارة إلى محتوى معين نرغب في إيصاله إلى الآخرين، وتبادل الآراء معهم حوله، كقوله تعالى: ﴿وَنَقُومُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ١١﴾ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، ما ليس لي به. علم وأنا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ١٢﴾ لا جرم أننا تدعونني إليه ليس لهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ١٣﴾ فَتَذَكِّرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْمَعَادِ ١٤﴾ (غافر - الآيات من 41 إلى 44). وتتميز هذه الوظيفة خاصة، بكثرة استعمالها لضمائر الغائب، مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ الْقَوْمَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ٥٨﴾ (الأنعام - الآية 98)، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ٨٨﴾ (الزخرف - الآية 84)، وتعدد أنواع المرجعيات حسب نوعية الخطاب الذي يحيل إليها، فقد تكون ذات مرجعيات اجتماعية وفلسفية، أو تاريخية ودينية، أو ثقافية وطبيعية، أو ذات علاقات ذاتية وموضوعية، أو بنيات عميقة وسطحية.

ولأنها تعمل على الكشف عن العلاقات التي بين الرسالة والموضوع، الذي ترجع إليه، فقد جعلها ييار غير قاعدة كل اتصال؛ ذلك أن المسألة الأساسية تكمن في صياغة موضوعية لمعلومات صحيحة عن المرجع، يمكن ملاحظتها والتدقيق في صحتها.⁽¹⁾
١ - الوظيفة الميتالغوية:

(1) ينظر غيرويلر: السيمياء ص 10

وتعرف كذلك بما وراء اللغة ويتعدي اللغة، وبالمعجمية، وبالوصفية، وهي الوظيفة التي تسمح لطرفي الاتصال بالتأكد من استعمال الإشارات والنمط اللغوي، أو السنن والرموز ذاتها؛ أي وجود نظام يمثل في جوهره نسق القواعد المشترك بين المرسل والمرسل إليه، والذي من دونه لا يمكن أن تكون الرسالة مفهومة واضحة. وهذا يعني أن المرسل يركز، عبر هذه الوظيفة، على شرح المصطلحات والمفاهيم الصعبة والشفرة المستعملة، مثل تفسير اللغة باللغة، والجمل الاعترافية. وغير بعيد عنها، تفسير القرآن بالقرآن، والإجابة عن تساؤلات، مثل قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْثَلًا هَٰذَا هَلْ لَّيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُبَانِ مِمَّا تَرَكَ وَلَئِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ أَنْتَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣٦﴾ (النساء - الآية 176)، ومثل قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ سَرَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣٧﴾ (البقرة - الآية 176)، وما يفسرها بتفصيل قوله: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآذِينِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٨﴾ (البقرة - الآية 213)، ومثلها قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً ٣٩﴾ (المدثر - الآية 52) ما يفسرها تفصيلا ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا تُؤْمِنُ حَقًّا تُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَفَلَا أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ٤٠﴾ (الأنعام - الآية 124)، ما يؤكد أن التواصل تام فعلا .
- الوظيفة اللغوية:

وتسمى كذلك الانتباهية والقولية والتواصلية والحفاظية، حيث إنها تحرص على إبقاء التواصل، وتمتد بين طرفين فأكثر (المرسل والمرسل إليهم)، ثم التأكد من نجاحه. وفيها يتم التركيز على القناة، حيث يستعمل المرسل خطابا لغويا أو شبه لغوي أو حركيا؛ من أجل تمديد التواصل واستمراره بين الطرفين، وذلك باستعمال بعض المركبات التعبيرية التالية: (فواتح السور بالحروف) و/ أو (القسم) و/ أو (الاستفهام) كقوله تعالى: ﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١﴾ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ ٢﴾ وَإِنْ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤﴾ (القلم - الآيات من 1 إلى 4)، وقوله: ﴿الرَّيَّةُ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ٥﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ٦﴾ (يونس - الآيتان 1 - 2)؛ مما يعني أنه يمكن ألا يكون للرسالة أي هدف، سوى هدف توظيف اللغة، لإقامة الاتصال والحفاظ عليه وتمديده، أو قطعه، كما هو الشأن بالنسبة إلى موسى - عليه السلام - عندما دخل في تواصل مع ربه، وعمل على إبقاء هذه العملية وتمتينها، ليكون مؤدبا مع ربه، ويحافظ على تواصله

معه، مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنهَاثُوا دُمُومَهُمْ بَعَثْنَا إِلَيْنَا فَخَلَعَ ظَعْنُكَ بِأَعْيُنِكَ بِاللِّوَالِدِ الْمُقَدَّسِ طُورِي ١٢ ۖ وَأَنَا خَيْرُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ١٣ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤ إِنَّ السَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١٥ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ١٦ وَمَا تَلَكَ يَمِينُكَ يَتْمُومُنِي ١٧ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنِيٍّ وَلِي فِيهَا مَنَازِبُ أُخْرَىٰ ١٨ ۖ (طه - الآيات من 11 إلى 18) ، أو في تحاوره مع فرعون عندما سأله ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَتْمُومُنِي ١٩ ۖ (طه - الآية 49) ، فردَّ عليه موسى ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ٢٠ ۖ (طه - الآية 50) ، ثم سأله فرعون مرة أخرى ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ٢١ ۖ (طه - الآية 51) ، فاجابه موسى مبقيا على عملية التواصل، محافظا عليها، من أجل إنجازها ﴿ قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ٢٢ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّىٰ ٢٣ ۖ (طه - الآيات من 52 - 53) ، ليريه أنه يقبل التواصل، فيدخل في علاقة كلامية مع غيره ومع نفسه، كما فعل إبراهيم - عليه السلام - يقول تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ٢٤ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ٢٥ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ إِلَٰهِي بِيَدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ٢٦ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِعَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُنْقِرُ بِإِذْنِي بِهِمْ وَمَتَىٰ تُشْرَكُونَ ٢٧ إِنَّي وَجْهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ والأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٢٨ ۖ (الأنعام - الآيات من 75 - 79) ، وكذلك قول الله لعيسى - عليه السلام - يوم القيامة، توبيخا لقومه، وتقريبا على رؤوس الأشهاد، فيجيب عيسى منكرا أن يكون قد قال ذلك، ويقر بتزاحته وقدسيته. وفي هذا دلالة على رغبته عن قطع التواصل مع ربه، يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ آلِهَتَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا مَا يُبْحَثُكَ مَا يَكُونُ لِحَ أَن نَّقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَقْلُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ٢٩ ۖ (المائدة - الآية 116) ، فهذه الأشكال من التواصل استعملت فيها بعض الصيغ، التي تسمح بإبقاء التواصل وتمديد، كاستعمال الله - عز وجل - صيغة النداء في ' يَا مُوسَى '، والأمر في ' فَاسْتَمِعْ '، كما تم استخدام أسلوب الحوار التام، الذي، من خلاله، تأكد المرسل من أن المرسل إليه ما يزال مصغيا، ومقبلا على التواصل. وبهذا كانت الوظيفة اللغوية مقتنة في طقوس المجاملة،^(١) والأدب، والامترسال، والإيضاح، والتكرار...
 - الوظيفة الشعرية:

(١) ينظر محمد سيلا وعبد السلام بن عبد العالي: اللغة - سلسلة دفاتر فلسفية - رقم 5، دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - ط 1 - 1994 ط 2 - 1998 ص 51 وما بعدها

وتعرف كذلك بالإنشائية والبلاغية والجمالية... وهي تخصّ الرسالة، من حيث هي تحقّق مادي للتواصل، سواء أكان شفويا أم كتابيا. وهذه الرسالة تجعل اللغة تتمحور حول الرسالة ذاتها، وهي متعلقة بالسؤال جميل أم قبيح؟ إنها تبحث عما يجعل من رسالة لغوية عملا فنيا،⁽¹⁾ وذلك بالبحث عن الخصائص الجمالية في النص، ومكوناته الإنشائية والشكلانية؛ أي دراسة الخصائص النوعية للموضوعات الأدبية، التي تميّزها عن كلّ مادة أخرى.⁽²⁾ على أن لا تختزل في دراسة الشعر دون غيره من الأجناس الأدبية، وهي الفكرة التي لمجدها عند كوهن Cohen عندما حصر الوظيفة التواصلية في الخطاب الشعري، وأكد أنه لا يمكن الحديث عن الخطاب ما لم يكن هناك تواصل، ولكي يكون الشعر شعرا، ينبغي له أن يكون مفهوما من طرف ذلك الذي يوجّه إليه؛⁽³⁾ بل هي - أي الوظيفة الشعرية - حاضرة في جميعها، إذ «ليست الوظيفة الشعرية هي الوظيفة الوحيدة لفن اللغة، بل هي فقط وظيفته المهيمنة والمحدّدة، مع أنها لا تلعب (كذا) في الأنشطة اللفظية الأخرى سوى دور تكميلي وعرضي».⁽⁴⁾ ومع هذا فهي تشكل جزءا من الطريقة التي تعمل بها كل لغة، وليست مجرد الاعيب لغوية يمارسها الشعراء، أو الوظيفة الوحيدة للأدب، وإنما هي وظيفته المهيمنة والمحدّدة. في حين أنها تبدو في الأجناس الأخرى عنصرا ثانويا كماليا، ويتطور دلالية العلاقة، تعمّق هذه الوظيفة الثنائية الأساسية للعلاقات والأشياء،⁽⁵⁾ فهي «الوظيفة الجمالية بامتياز؛ إذ إنّ المرجع في الفنون، هو الرسالة التي تكفّ عن أن تكون أداة الاتصال لتصير هدفه».⁽⁶⁾

تقوم الوظيفة الشعرية خاصة على البيان، الذي يلعب دورا كبيرا في التأثير في المرسل إليه، واستمالة قلبه، وإقناعه بصحة البلاغ وصوابه، مما يفعل عملية التجاوب التواصلية ويسرّعها. ولأنّها تمثل العلاقة القائمة بين الرسالة وذاتها، فإنّها تمثل عنصراً قائماً بذاته. فاستهداف الرسالة بوصفها رسالة، والتركيز عليها هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة، إذ كانت القضية تمثل محاولة إثبات أنّ العامل المهيمن في اللغة الأدبية هو شكل الرسالة، حيث نحسّ بالكلمة بصفاتها كلمة، في الوقت الذي تفضّل فيه اللغة الشعرية الرسالة (الشكل)

(1) Roman Jakobson : Essais de linguistique générale, Edition (Points) 1963, p 210.

(2) ينظر تزيّتان تودوروف: نظرية المنهج الشكلي - نصوص الشكلانيين الروس، تر/ إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للنشر والتوزيع، المغرب - مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، ط 1 - 1982 ص 35.

(3) ينظر جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، تر/ محمد الولي ومحمد العمري، المعرفة الأدبية، دار توفيق للنشر - الدار البيضاء - المغرب ط 1، 1986 ص 173.

(4) ياكوبسون رومان: قضايا الشعرية، تر/ محمد الولي ومبارك حنون، دار توفيق للنشر - الدار البيضاء - المغرب - ط 1، 1988 ص 33.

(5) ينظر هوكز ترنس: البنية وعلم الإشارة، تر/ محمد الماشطة، دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد - 1986 ص 75.

(6) ينظر غيرويار: السيمياء ص 12.

على أي عامل آخر. وتتخذ الكلمة (الرسالة) في تلك اللغة على أنها كلمة في شكلها نفسه، وفي وصفها الصوتي والنحوي والمعجمي، وهذا ما أراد ياكسون أن يثبت عندما تحدث عن أن الوظيفة الشعرية هي التوجه نحو الرسالة بصفته رسالة.⁽¹⁾

⁽⁴⁾ وهذه الوظيفة تتحدد، حسب ياكسون، بإسقاط مبدأ التماثل الخاص للمحور الجدولي الاستبدالي على المحور التنظيمي السياقي فالاختيار ناتج على أساس قاعدة من التماثل، والمثابرة، والمغايرة، والترادف، والطباق، في حين يعتمد التأليف وبناء المتواليات على المجاورة.⁽²⁾

⁽⁴⁾ وهذا ما يقضي بنا إلى القول: إن الخطاب الأدبي من منظور ياكسون خطاب لغوي تواصل، تهيمن فيه الوظيفة الشعرية - في حضور الوظيفة الإبلاغية الأساسية للغة - بحكم أنها «تمثل صيغة لفظية مكتوبة، تشمل مضمونا دلاليا، يقوم المرسل إليه المتلقي بتأويله، بالاعتماد على فك شفراتها، والتركيز عليها بشكل أساسي، وجعلها على محور التحليل، منطلقا منها إلى مكونات نظرية الاتصال الأخرى، معطيا لإحداها أهمية على الأخرى، حسب الجنس الأدبي ذاته».⁽³⁾

عناصر التواصل	الوظيفة	القصد	المعيار
المرسل	تعبيرية	التجاوب	الصدق
المرسل إليه	إفهامية	الإفهام	الوضوح
الرسالة	إنشائية	الإمتاع	الجمال
السياق	مرجعية	الإخبار	الحقيقة
السنن	ميثاقية	التفسير	الاتفاق
قناة الاتصال	لغوية	الاستمرار	اللغة

لكن هل هذه الوظائف كافية لمقاربة بلاغ كالقرآن الكريم؟ ثم ما محل الوظيفة الجمالية من كل هذه الوظائف في ذات البلاغ؟ مع الإشارة إلى أن إشكالية التواصل لم تتوقف عند اللسانين فقط، وإنما امتدت

(1) ينظر إيفانكوس خوسيه ماريا بوتويلو: نظرية اللغة الأدبية، سلسلة الدراسات القليلة (2) تر/ حامد أبو أحمد، مكتبة غريب - الفجالة ط 1، 1988 ص 50-51.

(2) ينظر ياكسون رومان: قضايا الشعرية ص 33.

(3) يعقوب ناصر: اللغة الشعرية وتحليلاتها في الرواية العربية، 1970 / 2000 - المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، 2004 ص 48.

لتشمل كذلك السيميائيين الذين أولوا التواصل أهمية كبيرة، وجعلوه جزءاً لا يتجزأ من أبحاثهم، فقد ركز كل من برييتو Prieto ومونان Mounin ومارتينيه Martinet... وغيرهم على الوظيفة التواصلية التي تختص بالرسالة اللسانية وغير اللسانية، على تنوعها واختلافها؛ أي كل ما أنتج من أجل التواصل كالرسم، والخرائط، والشعارات، واللافتات، والمجلات، والصور... فكل هذه الأنماط وغيرها هي، من منظورهم، رسائل ذات مضامين.

أ- التأصيل اللغوي:

إن محاولة استخلاص مفهوم للتواصل يقتضي تحريّ جملة من المصطلحات التي تجري مجراها، أي قريبة منه معنى ومبنى، ومن ثمة ملازمة الإشكالية ضمن تصور لا ندعي أنه متكامل الأبعاد، وإنما هو رؤية منسجمة بعض الشيء لنص مقدس له هيئته وقداسته اللتان نشفق منهما، ويوصفه الإطار الذي يحدد الاستراتيجية العامة له، وإن كنا نجزم بأن صعوبات جمة تقف دون الوصول إلى كلمة فصل في التحديد، نرجعها إلى الموقع المهم الذي يحظى به القرآن الكريم، والنتائج عن الاستراتيجية المتكاملة للتواصل التي ولدت من رحم الإعجاز، ثم إلى أن التواصل مسألة شائكة معقدة وزبئية لا يمكن الحسم فيها.

ولذا أخذنا على عاتقنا إحصاء أغلب الآيات التي وردت فيها لفظة تواصل، وما يتبعها من ألفاظ قريبة منها كالبلّاغ والإخبار والإنباء... بكل مشتقاتها وصيغها حتى نعرب عن بعض دقائقها ونقف على خصائصها؛ كي نرى مدى قربها من المدلول الذي نبحت عنه ونستشف قيمتها حسب موقعها في البلاغ القرآني.

على أن الدراسة لم تكف بالاستفادة من البحوث العربية فحسب - ونحسبها كافية لتحديد المفاهيم - وإنما حاولنا سبر بعض المفاهيم من مراجع غربية قد نعطي رؤية منسجمة لتحقيق المفهوم في مستوى تعالقه مع عناصره أو مرتكزاته التي تجلّت في حضور المبلّغ المرسل والمبلّغ المرسل إليه، والبلاغ الرسالة خاصة.

أفصح القرآن الكريم عن نفسه، حينما أعلن أنه كتاب تواصل وبلاغ، في توصيف رباني جميل فقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥١) (القصص - الآية 51)، وقال عز من قائل: ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَيَذْكُرُوا الْأَنْبِيَاءَ﴾ (٥٢) (إبراهيم - الآية 52)، بل إننا نجد حشداً من المصطلحات المتقاربة، بأسمائها وأفعالها ومشتقاتها، تجزم بأن القرآن بلاغ، يمارس وظائفه من خلال عمليات إعلامية بحثة تشمل جميع صور الاتصال.^(١)

(١) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 27.

ثم إن الذي يقف على البلاغ القرآني، ويستبطن هذه الألفاظ ويعمن فيها، يعرف حقيقتها ومفهومها ودلالاتها وأسرارها وأهدافها. ويعرف أيضا الفروق الموجودة بينها، هذه الألفاظ التي تبدو مترادفة، بالنسبة إلى الكثيرين، ومتأرجحة بين مفهوم فضفاض وآخر ضيق في الفكر الإنساني، هي في جوهرها تحمل خصوصياتها، إذا ما أدرجت في سياقات مختلفة.

فما هو مدلول التواصل والإيصال والاتصال والبلاغ والإنباء والإخبار والإعلام... وغيرها من الألفاظ التي نصب في الحقل ذاته؟

إن الإجابة عن سؤال كهذا قد تمت في البلاغ القرآني، إما بصورة ضمنية أو صريحة، بل إنه - البلاغ القرآني - حددها بدقة متناهية.

احتل لفظ التواصل مكانه في البلاغ القرآني، بوصفه خطاب تواصل، لا يدرس ولا يلى ولا يفقد روحه وجدته مع الوقت. إنه في حركية دائمة، يجيا بالتواصل، ويزداد جماله بممارسته. وقد استمد حضوره من استخدامه لائحة متتابعة من المفاهيم الدقيقة المشكلة لأس إعجازه.

لذا كان من الضروري تعقب ما ورد من تعاريف وآراء حوله، عساها تجلّوما نروم إثباته. محاولين استقصاء الآيات - التي وردت فيها هذه الألفاظ - كلها. وإن كان النص المقدس أكبر من أن يحصى أو يوضع في إطار ضيق لرحابته، وإنما قصدنا من ذلك الوصول إلى أن كل لفظة في القرآن دالة، متفردة بخصيصيتها.

● مفهوم التواصل من المنظور الغربي والعربي:

يحدد شارل كولي Charles Cooley التواصل بأنه «الميكانيزم الذي بواسطته توجد العلاقات الإنسانية وتتطور. إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عبر المجال، وتعزيزها في الزمان. ويتضمن أيضا تعابير الوجه، وهيئات الجسم، والحركات، ونبرة الصوت، والكلمات، والكتابات، والطبوعات، والقطارات، والتلغراف، والتلفون، وكل ما يشمله آخر ما تم في الاكتشافات في المكان والزمان»⁽¹⁾ ويعني التواصل وحدتي التواصل والتوصيل، أي إنشاء علاقة كلامية مع شخص ما أو شيء ما، ويشير إلى فعل التوصيل، كما أنه يعني التبليغ؛ أي توصيل شيء ما إلى شخص ما وإلى نتيجة ذلك الفعل، كما يدل على الشيء الذي يتم تبليغه، والوسائل التقنية التي يتم التواصل بفضلها.⁽²⁾ والتواصل أيضا نقل معلومات من

(1) Cooley, Charle: Human Nature and the Social Order. New york 1969, in Mucchielli, R: Nouvelles

(2) 1988 Armand colin, Paris méthodes d'étude des communications, مقالا عن جميل حمداوي: مفهوم التواصل -

النماذج والمنظورات - ديوان العرب العدد 31 ديسمبر 2006 <http://www.diwanalarab.com/>

(2) Paul Robert: Le petit Robert 1, Dictionnaire Alphabétique et analogique de la langue française - A. REY et Rey _ Debove, édition le robert Paris - France 1983 p 346

مرسل إلى متلق بواسطة قناة، بحيث يستلزم ذلك النقل، من جهة، وجود شفرة، ومن جهة ثانية، تحقيق عمليتين اثنتين: ترميز المعلومات (Encodage)، وفك الترميز (Décodage)، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التفاعلات التي تحدث في أثناء عملية التواصل، وكذا أشكال الاستجابة للرسالة، والسياق الذي يحدث فيه التواصل.

ويعرف بعض الدارسين المحدثين التواصل بشيء من التفصيل، على أنه تبادل كلامي بين متكلم يصنع قولاً موجهاً نحو متكلم آخر وبين مخاطب يلتصق السماع و/ أو جواباً صريحاً أو ضمناً وفقاً لنمط القول، فالتواصل إذن يقوم بين طرفين.

والتواصل من منظور علم النفس اللغوي، هو إجراء يربط من خلاله المتكلم الدلالة بالأصوات، وهي الدلالة نفسها التي يربطها المستمع بهذه الأصوات.

إن المشاركين في التواصل (أو الأطراف الأساسية للتواصل) هم الأشخاص: الأنا، أو الذات المتكلمة المتجهة للملفوظ والمخاطب أو المستمع، وأخيراً المتحدث عنه، الكائنات أو موضوعات العالم. ويتحدد مقام التواصل من قبل:

1. المشاركين في التواصل المتعين دوره من خلال الأنا؛ محور التلفظ.
 2. الأبعاد الزمنية - المكانية للملفوظ أو للسياق المقامى: وهى علاقات زمنية بين لحظة التلفظ ولحظة الملفوظ (الجهة والزمن)، وعلاقات مكانية بين المتكلم وموضوعات الملفوظ الحاضرة أو الغائبة، القريبة أو البعيدة، وعلاقات اجتماعية بين المشاركين في التواصل، وبينهم وبين موضوع الملفوظ (أنماط الخطاب، والعوامل التاريخية والاجتماعية.. إلخ). ويرمزُ لتحولات أو إشارات التواصل هذه بصيغة: أنا، هنا، والآن.
- ويتحدد وضع التواصل بالبُعد الاجتماعي، أو بطرفي التواصل المقام بين الأنا ومخاطبيه (وكل ذلك بالفرق بين أنت وأنتم التي تعبّر عن حميمية، أو عن علاقة اجتماعية مختلفة)، كما يتحدد بالطريقة التي يُتصور بها الأنا الملفوظ وهكذا يؤخذ الملفوظ المنجز من قبل المتكلم، بعين الاعتبار بشكل أو بآخر. ويُعبّر عن ذلك بصيغ الفعل وجهاته، ويظروف من قبيل: من الممكن، من دون شك، أي بما يُطلق عليه أُلوجّهات.
- 2- والتواصل من منظور منظري الاتصالات واللّسانيين، هو نقل إخبار من نقطة إلى أخرى (مكان أو شخص)، ويتمّ نقل هذا الإخبار عن طريق رسالة تأخذ صيغة مُسنّنة.

والمواقع أنّ الشرط الأول لإقامة التواصل هو تسنين الإخبار، بمعنى تحويل الرسالة المادية والمجردة إلى نسق من العلامات، أو إلى سنن خاصيته الأساسية أن يتمّ عبر تعاقد مسبق نسقي ومقولي.

وعندما يتمّ التواصل، فإننا نعتبر أنّ الأجزاء المكونة له تشكّل نسقا تواصليا، وتفترض خطاطة التواصل نقل رسالة ما بين مرسل ومتلق يشتركان - جزئيا على الأقل - في امتلاك النسق الضروري لصياغة الرسالة، ضمن نظام يتكون من العناصر التالية:

أ- السنن: الذي يتضمن علامات معيّنة، ومجموعة من قواعد التأليفات الخاصة بهذا النسق العلامي في اللغات الطبيعية، ويتشكل السنن من الفونيمات، والمورفيمات، وقواعد تأليف هاته العناصر فيما بينها (في تقابل مع الكلام المشكّل من الملفوظات المحققة، أو الرسائل)، وهو يؤمن وضوح الرسالة وتحقق الخبر.

ب- القناة: وهي المرتكز الفيزيائي لنقل الرسالة، والوسيط الذي يتمّ عبره نقل السنن أو الإشارات، وهو الهواء في حال التواصل اللفظي، لكن يمكن للقناة أن تأخذ أشكالا متنوعة: موجات ذبذبات الراديو، وأضواء، وأنساقا ميكانيكية أو إلكترونية مختلفة.. إلخ. وهي متنوعة تبعاً للوسائل المستعملة من قبل المرسل والمرسل إليه، مثلا: النور بشكل قناة التواصل البصري، أما الهواء فيشكل قناة للتواصل الشفوي وجها لوجه، في حين أنّ الكهرباء والكيمياء - أي المواد ذات الطبيعة الكيميائية - هما قنوات التواصل الآلي.

ج- الرسالة: وهي عبارة عن متالية من العلاقات المنقولة بين المرسل والمرسل إليه، بواسطة قناة تستخدم لنقل الرامزة؛ أي هي مجموعة من المعلومات المترسّخة حسب قواعد وقوانين متفق عليها، تشكل بعدا ماديا محسوساً من الأفكار التي يرسلها المرسل، وتحيل على المرجع العام المشترك بين المرسل والمرسل إليه.

ويمكن الفرق بين رسالة وأخرى، في مدى إظهار قوة حضور كل وظيفة من الوظائف الست، وحسب نية التواصل، وأهدافه، والظروف المحيطة في النجاح عملية التواصل أو إفشالها.

د- المرسل: الذي هو في الآن نفسه مُصدر الرسالة، فالمرسل - بتعبير أدق - يمتلك آليات تسنين الرسالة والجهاز المرسل ذاته، ويُقال: إنّ المرسل هو مكون السنن؛ بمعنى أنّه يختار داخل السنن عددا معينا من الإشارات، التي تسمح بنقل الرسالة. وهو الطرف الأول والأساسي في عملية التواصل، والمسؤول عن إرسال الرسالة واختيار المرجع وقناة الاتصال والرامزة.

هـ- المتلقي - مفكك السنن: وهو في الآن نفسه الجهاز الذي يتلقى الرسالة (أذن أو جهاز استقبال) ومتلقي الرسالة (الدماغ الإنساني بالنسبة إلى اللغة المنطوقة، والمستمع بالنسبة إلى جهاز الاستقبال.. إلخ).

وتتم عملية تفكيك السنن في مستوى المتلقي - المخاطب عن طريق البحث في الذاكرة عن العناصر المتقاة من قبل المرسل، والتي تكون الرسالة. وهو الطرف الآخر في عملية التواصل، والمستقبل لمضمون الرسالة، المسؤول عن عملية إجماع التواصل أو إفشاله. كما يمثل البيئة التي يحيل إليها الخطاب؛ أي ما يتحدث عنه طرفا التواصل، والذي «ينشأ نتيجة تطبيق إجراءات تأسيس محددة وفق بروتوكول مقبول بالإجماع، ونتيجة وجود إمكان متاح لأي كان من أجل متابعة هذا التطبيق متى عن له ذلك»⁽¹⁾.

و- إعادة تسنين الرسالة: وهي عملية تأخذ فيها الرسالة المشفرة والمفككة التشفير صيغة جديدة. فعلى سبيل المثال، غلي تلغرافا (صيغة صوتية)، دون على ورقة (صيغة خطية)، ثم نكتبه باعتماد المورس (صيغة ميكانيكية)، لينقل في نهاية المطاف عن طريق ذبذبات كهربائية.⁽²⁾

وقد ورد لفظ وصل بصيغه سبع (07) مرات في البلاغ القرآني، وهو في كل مرة يشير إلى وجود علاقة تفاعلية تربط بين السماء والأرض، ف قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (القصص - الآية 51) تعني أن القرآن أتاهم متابعا متواصلًا، وعدا ووعيدا، وقصصا، وعبرا، ومواعظ، ونصائح... أو نزل عليهم نزولا متصلا بعضه في أثر بعض،⁽³⁾ بل إن الله أمر بالصلة في أكثر من آية، ولم يحددها في إطار بعينه، وإنما جعلها جوهر العلاقة الإنسانية الكبرى؛ إذ «كل ما أمر الله به أن يوصل يصلونه، أي أنها الطاعة الكاملة، الاستقامة الواصلة، والسير على السنة، ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء»⁽⁴⁾ إنها الصلة المطلقة التي لا تنقطع. ويذهب بعض دارسي الإعجاز القرآني إلى أن مصطلح التواصل مفهوم مكتنز بدلالات جمة، ترجمتها السياقات المختلفة التي ورد فيها، فأبوعبيدة في مجازه يرى أنه يعني التمام.⁽⁵⁾

(1) فرانك مانفرد: حدود التواصل - الإجماع والتنازع بين هابرماس وليونار - تر / عز العرب لحكيم بناني، أفريقيا الشرق - المغرب - 2003، ص 38.

(2) Jean Dubois et Autres : Dictionnaire de linguistique p 96 - 99 (communication) لجان ديبرا (J. Dubois) تر / خالد العبودي - المغرب 15 كانون الثاني 2008 <http://terminotic.maktoobblog.com/761039/>

(3) ينظر الزغشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي): الكشف عن حقائق التريل وعيون الأقاريل في وجوه التأويل - دار الفكر - بيروت - ج 3، ص 184 .

(4) سيد قطب: في ظلال القرآن، م 4 ج 13 ص 2057 .

(5) ينظر أبوعبيدة (معمربن المنى التميمي): مجاز القرآن، عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة - مصر - ط 2، 1981 ج 2 ص 108 .

ويفسره ابن كثير بالبيان والإخبار.⁽¹⁾ كما يعني من منظور الزمخشري الانتساب والانتفاء والانتها والاتصال، إذ يقول في تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ﴾ (النساء - الآية 90)، «فهو من الانتساب، وصلت إلى فلان واتصلت به، إذا انتميت إليه، ومعنى يصلون إلى قوم: يتجهون إليهم ويتصلون بهم».⁽²⁾ وتوصل إليه؛ أي تلتطف في الوصول إليه. والتواصل ضد التصارم.⁽³⁾ ويقال: وصل الشيء بالشيء إذا لأمه به، وربطه به، وجمعه عليه، فكأنك إذا أحسنت إلى امرئ ربطته بنفسك، وجمعتك عليك. ووصل الشيء توصيلاً: جعل أجزائه متتابعة غير متقطعة.⁽⁴⁾ والاتصال عبر المعنى يسمى تواصلاً، ولو خلا التواصل من المعاني لانتفى القصد والهدف من اتصال الإنسان باللغة والكلام. ويشير التواصل إلى ما يفعله المتكلم بقوله، والغرض القصدي من ذلك هو التفاهم بين الذوات.⁽⁵⁾

ولقد تمثل طه عبد الرحمن التواصل بمفاهيمه وألياته، من خلال مكاشفة علمية دقيقة، أفضت إلى تحديده بطريقة تصاعدية، فالوصل عنده «يفيد معنى الجمع بين طرفين بواسطة أمر مخصوص، فالوصل لا يكون إلا بواصل، والوصل في هذه المرتبة هو الخبر، ثم يأتي الإيصال، وهو نقل الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم، ثم الاتصال وهو نقل الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم، واعتبار مقصده الذي هو المستمع».⁽⁶⁾

وإذا ما نظرنا إلى أغلب الألفاظ التي استعملت للدلالة على التواصل عند العرب والغرب وجدناها لا تخرج عن نطاق الإعلام، والإرسال، والإخبار، والتبادل، والإبلاغ، والاتصال، والاطلاع... وهذا يعني أن مفهوم التواصل من المنظور العربي قريب من المفهوم الغربي، إن لم يكن هو نفسه من حيث الدلالة. ويمكن أن يستخلص التواصل من خلال مجموع الألفاظ التي تشكل صوراً حسية بديعة، وتدخل في حيّزه؛ فالجبل، والتزول، والقطع، والاعتصام، والإتيان، والمجيء، والأخذ، والبعث، والجذل، والحمل، والذبيوع، والتنازع، والكلام، والصراط المستقيم، والقول، والنبأ، وأحسن الحديث، والبيان، والذكر،...

(1) ينظر ابن كثير (إسماعيل بن عمر أبو الفداء الدمشقي): تفسير القرآن العظيم، دار الفكر - تحق أحمد يوسف الدقاق، - بيروت ط 1، 1401 ج 5 ص 288.

(2) الزمخشري: الكشاف ج 1، ص 551.

(3) ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم): لسان العرب، تحق عبد الرحمن محمد قاسم التجدي، دار صادر - بيروت - ط 1، 1955 - 1992 مادة وصل.

(4) مجمع اللغة العربية: معجم ألفاظ القرآن الكريم - الهيئة المصرية العامة للنشر والتأليف - الطبعة الثانية 1970 ص 853 - 854.

(5) حسن مصلوق: النظرية التقليدية التواصلية ص 125 - 126.

(6) طه عبد الرحمن: اللسان والميزان - أبحاث الفكر العقلي - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - بيروت الطبعة الأولى 1998 ص 29.

رَبِّهِ كَلِمَتِي ﴿ (البقرة - الآية 37) ؛ أي تعلم، كان الله أوحى إليه أن يستغفروا، ويستقبله بكلام من عنده. ⁽¹⁾ وقرئت الآية بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات على أنها استقبلته بأن بلغته واتصلت به، ⁽²⁾ وكذا تلقونه في قوله جلّ جلاله: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ (النور - الآية 15) ؛ أي يأخذه بعضكم من بعض، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه، ⁽³⁾ وأيضاً قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ لَتَلَقَّى الْفِئْتَانِ مِن تَلَدَّنَ حَكِيمٍ طَلِيمٍ﴾ (النمل - الآية 6) ؛ أي لتؤتاه وتلقنه أو تلقاه وتعطاه. ⁽⁴⁾ وإلقاء السمع الإصغاء، مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق - الآية 37). والعرب تقول تلقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب، ⁽⁵⁾ أما قول الكفار في سورة القمر: ﴿أَلَمْ يَلْقَ الْذِّكْرُ طَلِيمٌ﴾ يَتَنَابَلُ هُوَ كَتَابٌ أَشْرٌ ﴿ (القمر - الآية 25) بدلاً من قولهم: ألقى الله إشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير ممكن، فضلاً عن أن يكون من الله تعالى، ⁽⁶⁾ ولم يكن هذا الرد إلا جحوداً ونكراناً. والإلقاء إنزال بسرعة، مما يعني أنه أقوى من الإنزال في إثبات وقعه على النفس، وهيمته عليها، وأن ممارسته ستكون أشد؛ لأنه منوط بالتكليف السريع.

ولئن كان الإلقاء خاصاً بالله - عز وجل - فإن التلقي خاص بالرسل أولاً، ثم الناس جميعهم على اختلافهم، لذلك «انحصر التواصل اللساني في عملية التواصل، التي تجري بين البشر بوساطة الفعل الكلامي»، ⁽⁷⁾ ومما يؤكد هذا قوله عز وجل: ﴿قَالَ يٰٓمُومِنُوٓاْ إِنِّيٓ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِيٓ وَبِكَلِمَتِيٓ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (الأعراف - الآية 144)، وقال أيضاً تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِٗ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ۚ إِنَّمَا يَسِّرُنَا بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا ۚ﴾ (مريم - الآية 97)، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝﴾ (الشورى - الآية 51)، فالله يكلم

(1) بنظر القيسي بن أبي طالب (أبو محمد مكي بن حموش): العملة في غريب القرآن، تحقيق/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي - مؤسسة الرسالة - بيروت 1984 ص ص 73-74.

(2) ينظر الزغشري: الكشف ج 1 ص 274.

(3) ينظر الزغشري: الكشف ج 3 ص 54.

(4) ينظر الزغشري: الكشف ج 3 ص 137 وينظر الصابوني (محمد علي): صفوة التفسير، دار القلم العربي - حلب - دار النوير - دمشق - الطبعة الأولى 1994 ج 2 ص 402.

(5) ينظر الزغشري: الكشف ج 4 ص 11 وينظر الصابوني: صفوة التفسير ج 3 ص 247.

(6) الصابوني: صفوة التفسير ج 3 ص 287.

(7) عبد الله إبراهيم، سعيد الغامدي، عواد علي: معرفة الآخر - مدخل إلى المناهج التقليدية الحديثة - المركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء، ط 1 1990 ص 87.

الناس عن طريق الناس الذين اختارهم واصطفاهم، إنهم الرسل والأنبياء، وعن طريق خطابه كذلك، ومن هنا دلّ الإلقاء والتلقي على أنهما خيطان من شبكة التواصل أمتها في إحداث الاتصال بين السماء والأرض.
- التنزيل:

أما لفظة نزل فقد وردت في البلاغ القرآني مائتين وثلاثاً وتسعين (293) مرة، إن هذا الكم الهائل من المرات التي ورد فيها هذا اللفظ لم يأت جزافاً، وإنما له دلالاته، لكون البلاغ القرآني خطاباً للناس كافة، فكان لابد أن يصل إليهم بطريقة ما. لهذا اعتمد على أس من أسس إعجازه الإنزال، والتي من أجلها سمي بالتنزيل؛ لأنه ﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الواقعة - الآية 80) والحاقة - الآية 43 ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان - الآية 1)، ولأنه لا يحقق غايته، ولا يصل إلى متناه إلا بإنزاله وإرساله. ونزل نزولاً من علو إلى أسفل. والإنزال هو تحريك الشيء من الأعلى إلى الأدنى؛ أي الأسفل دفعة. ونزل أوحى به. ونزل القرآن مفصلاً وأنزل الكتب جملة. والمراد بالتنزيل المنزّل.

ولقد حصر نصر حامد أبوزيد التنزيل في نطاق محدود، لا يخرج عن كونه «تنزيلاً للناس عبر وسيطين: الأول الملك، والوسيط الثاني محمد البشر».⁽¹⁾ على أن المراد بالإنزال مجرد الإيصال،⁽²⁾ أما «المعنى المجازي لإنزال القرآن فهو التبليغ والإعلام من جميع انطلاقاته؛ أي الإعلان عن الهداية، وإنزالها بما يستلزم من تعريف الناس بها، وإعلام من يطلع عليها من الخلق بمحتواها، ويحوي لفظ الإنزال التنويه بشرف هذا الكتاب وعلو صاحبه».⁽³⁾

وتجدر الإشارة إلى أن الخطابي حينما عمد في بيان إعجاز القرآن إلى دراسة بعض أسرارها، أعلن أن أقسام الكلام «مختلفة، ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة، ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية، فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائر الطلق الرسل، وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود، دون النوع المهجين المذموم، الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة، فالقسم الأول أعلى طبقات

(1) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 56.

(2) ينظر الزمخشري: الكشاف ج 3 ص 128 وينظر أبو السعود محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -

تفسير أبي السعود - تحق أحمد يوسف الدقاق، دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط 2 1974 ج 6 ص 135 وينظر الجرجاني

(أبراهيم علي): التعريفات ص 41.

(3) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 27.

الكلام وأرفعه، والقسم الثاني أوسطه وأقصده، والقسم الثالث أدناه وأقربه، فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة⁽¹⁾.
 'إلا أن هناك من الدارسين من انتصب، وأقر بأن تصنيف الخطابي لأقسام الكلام غير دقيق وموهم، والصحيح أن الخطابي كان يهدف من وراء ذلك إلى تبيان مقدرة القرآن الكريم في الجمع بين جملة من الأقسام التي يراعى فيها المتلقي مهما كان نوعه، فهو - أي القرآن - لم يخاطب حالة نفسية واحدة، على تباين أمزجتها وميولها، ولم يخاطبها في زمن معين أو مكان معين، وإنما خاطبها في كل الأزمنة والبقاع؛ لأنه ببساطة قرآن نزل للبشرية جمعاء.

فلا يختلف اثنان في أن القرآن حاز أعلى طبقات الكلام وأرفعه، أما الوسطية والقصد فإنهما يعنيان الاعتدال، فقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ (النحل - الآية 9)، يرمي إلى أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه⁽²⁾، وأما الدنو والقرب ففيهما إشارة خفية تومئ إلى أن الله بعزته وقداسته يدنو ويقترب من عباده، نزولا إليهم بقدر قربهم ودنوهم منه، ينزل من عليائه ليدنو ويقترب من عباده حبا في التواصل معهم، ويتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفري فأغفر له»⁽³⁾.

فالدنو أو القرب أو النزول حالات لا تمس قداسة الله - عز وجل - ولا قدسية محكم تنزيله أو جبريل عليه السلام - وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ يَوْمَ يُرْشَدُونَ﴾ (البقرة - الآية 186)، وقال - كذلك - ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ (هود - الآية 64)، وقال جل في علاه: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق - الآية 16)، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ (النجم - الآية 8).

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل، واختلفوا في معنى الإنزال، فمن قائل بأن الإنزال هو إظهار القراءة، ومن قائل بأن الله تبارك وتعالى ألهم كلامه جبريل وهو في السماء، وهو عال من المكان، وعلمه قراءته، ثم جبريل أذاه في الأرض وهو يهبط في المكان، وفي التنزيل طريقان:

(1) الخطابي (أبرسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم): بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ص 75.

(2) ينظر الزغشري: الكشف ج 2 ص 403.

(3) مسلم (بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري): صحيح مسلم، دار السلام - الرياض - دار الفحاء - دمشق - ط 2، 2000 ص 307.

أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انمخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكوتية، وأخذه من جبريل.

ثانيهما: أن الملك انمخلع إلى البشرية، حتى يأخذه الرسول منه، والأول أصعب الحالين. وقال الطيبي: لعل نزول القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقفه الملك من الله تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ، فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه.⁽¹⁾

إن هذا التواصل، قريبا كان أم دنوا أم قصدا، ما هو إلا طريقة من الطرق الكثيرة التي يشتمل عليها القرآن - كما سنوضح ذلك لاحقا - في خلقه تعالقا بشكل أس الاتصال الحميم لتحقيق هدف نبيل؛ تجلّي في التعريف بالحقيقة التي من أجلها خلق الإنسان، وبذلك تتحقق الرحلة إلى الله بغرض الاتصال بالحقيقة، حيث السفر إلى إرادة الحق والهيام به اشتياقا.⁽²⁾ ويتضح هذا خاصة في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ رَأْيًا يَحْكُمُ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَزِيزٍ ﴿٥١﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾﴾ (الشورى - الآيتان 51 - 52).
- البيان:

حبا لله الإنسان بالبيان حتى يقدر على تلقي هذا التنزيل، والبيان لفظ ورد تقريبا في كل سورة من سور القرآن أكثر من مرة، ليصل العدد الإجمالي له إلى مائتين وسبع وخمسين (257) مرة في القرآن الكريم كله - وكلها كلمات دالة، استطاع من خلالها أن يعطي التواصل بعدا جديدا مكملا للأبعاد التي أعطتها الألفاظ التي تخدم في الحقل المعرفي نفسه.

وذكر الله تبارك وتعالى جميل بلائه في تعليم البيان، وعظيم نعمته في تقويم اللسان... ومدح القرآن بالبيان والإفصاح، وبحسن التفصيل والإيضاح، وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ،⁽³⁾ وإذا كانت اللغة والكلام هما مكونا اللسان الذي يبين عن مكنونات النفس الإنسانية، فهذا يعني أنهما يمنحان الإنسان قدرة أعلى التواصل عبر أداة هي اللغة Langue التي تصبح أداة للتواصل عندما تتحول إلى كلام Parole.⁽⁴⁾

(1) ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص 69.

(2) عبد القادر فيلدوح: الجمالية في الفكر العربي - دراسة - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - سوريا 1999 ص 76.

(3) الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص 8.

(4) رضوان القضماني: مدخل إلى اللسانيات ص 41.

(والبيان في أبسط تعريفاته يعني التطق أو المتطق الفصيح المعرب عما في الضمير،⁽¹⁾ وهو ما يتبين به الشيء من الدلالة والفصاحة وغيرها، ومن هنا فقد تعود الإنسان على القيام بعملية معقدة جدا؛ إنها التطق، فهو يتكلم ناطقا، ومطلقا لسانه وفكره ليتمكن من التواصل مع الآخرين، والتفاهم والتجاوب معهم؛ إذ ليس الكلام عملية بسيطة، ناتجة عن أعضاء بيولوجية مهيأة لأداء هذه الوظيفة؛ إنها شبكة معقدة جدا، وتغير هياكلها المتنوعة من الدماغ والجهاز العصبي وأعضاء السمع والتطق، وكل هذا ينزع إلى هدف وحيد مرغوب فيه تواصل الأفكار.⁽²⁾ وهو ما فصله سيد قطب حينما فرس الظاهرة فقال: «إن تكوين جهاز التطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب.. اللسان والشفطان والفك والأسنان والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرتان.. إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية، وهي حلقة في سلسلة البيان. وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة، المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والأعصاب، ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه، ولا ندري شيئا عن ماهيته وحقيقته، بل لا نكاد ندري شيئا عن عمله وطريقته!

كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟

إنها عملية معقدة، كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة، مجهولة في بعض المراحل، خافية حتى الآن، إنها تبدأ شعورا بالحاجة إلى التطق بهذا اللفظ؛ لأداء غرض معين، هذا الشعور يتقل، لا ندري كيف، من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية.. المخ.. ويقال: إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب بالتطق بهذا اللفظ المطلوب، واللفظ ذاته مما علمه الله للإنسان وعرفه معناه، وهنا تطرد الرئة قدرا من الهواء المختزن فيها، يمر من الشعب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة، التي لا تقاس إليها أوتار أية آلة صوتية صنعها الإنسان، ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنغام، فيصوت الهواء في الحنجرة صوتا تشكله حسبما يريد العقل... عاليا أو خافتا، سريعا أو بطيئا، خشنا أو ناعما. ضخما أو رفيعا... إلى آخر أشكال الصوت وصفاته ومع الحنجرة اللسان والشفطان والفك والأسنان، يمر بها الصوت فيتشكل بضغط خاصة في مخارج الحروف المختلفة وفي اللسان خاصة يمر كل حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين، يتم فيه الضغط المعين، ليصوت الحرف بجرس معين... ووراء العبارة والموضوع والفكرة والمشاعر السابقة

(1) ينظر الزمخشري: الكشاف ج 4 ص 43

(2) Jean Dubois et Autres : Dictionnaire de linguistique p 361

واللاحقة وكل منها عالم عجيب غريب، ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب بصنعة الرحمن، وفضل الرحمن»⁽¹⁾.

وقد أوردنا القول كله على طوله، لئلا من أهمية خطيرة في مجال النطق والبيان. نعم.. إنه النطق الذي يوصل إلى البيان، إلى سحر القول الذي له شروطه ومتطلباته كما مدحه الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاثا على التأني في الكلام؛ لأنه كان يدرك أن وقع اللسان المين أشد من وقع السهام، فقال «وإن من البيان لسحرا»⁽²⁾ وقد كان الجاحظ على وعي بأن الوظيفة الأساسية والأولى للغة تكمن في التواصل، والإعراب عما في الصدور، فقد صاغ للبيان مفهوما إجرائيا، أكد من خلاله أنه الأداة الفاعلة التي توصل إلى الفهم والإفهام، فقال: «والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصولة كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان»⁽³⁾ ولعل أول ما ينبغي أن يلفت نظرنا في هذا النص هو ما يكشف عنه من رؤية شمولية تضع التواصل مرادفا للبيان الذي اختزل في «الفهم والإفهام في بعده: المعرفي والإقناعي (الاستمالة والاحتجاج)، ثم ربطت الأداة بالموضوع والمناسبة؛ أي بالمقام الخطابي»⁽⁴⁾ والحق أن هذا الفهم للتواصل (الفهم والإفهام) لا يخرج عن كونه قانونا يضبط المعايير التي يتم التواصل بفضلها، تحقيقا لسلوك كلامي يهدف إلى إيصال كلام فني ناجع على المستويين الإخباري والتأثيري في العقل والمشاعر معا بحسب مقتضى الحال؛ أي أشكال الاستجابة للكلام.

- القراءة:

خلق الله تعالى الإنسان، ومنّ عليه بالبيان، الذي يعني النطق والإفصاح، كما أشرنا، فيتعلم القرآن لأداء تلاوته حق تلاوة؛ إذ كما هو معلوم، فإن القرآن خطاب لله لكل النفوس البشرية، أمر بقراءته ثم تلاوته كي يصلها به؛ أي يصل النفس البشرية بالله، وأردف ذلك بالأمر بالصلاة؛ لأنها تجسد خطاب العبد لربه، أي اتصال به، يقول سبحانه وتعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْصُرُكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآفَرِسُوا اللَّهَ قَرَمًا حَسَنًا﴾ (المزمل - الآية 20)، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِابْتِغَاءِ الْمَكْلُوفَةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (النكبات - الآية 45)، وبهذه الصورة

(1) سيد قطب: في ظلال القرآن م 6 ج 27 ص 3447.

(2) البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل): صحيح البخاري - دار ابن كثير - دمشق - بيروت ط 1، 2002 - ص 1460.

(3) الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص 8.

(4) محمد العمري: البلاغة العربية - أصوفا وامتدادها - أفريقيا الشرق الدار البيضاء المغرب / بيروت لبنان 1999 ص 201.

تمظهر أرقى الوسائل التي يتوازن بها التواصل ويكتمل؛ ذلك أن كل تواصل لغوي يقوم بناء على شكل من أشكال الحوار⁽¹⁾.

وما سمي القرآن قرآنا إلا لأنه يحمل في طياته لفظ القراءة التي لها من مدلولات الاتصال ما لها. فهو مقروء لا يحقق وجود الآخرين - أي المعنيين بقراءته، وهم هنا البشر كافة - قبل وجوده إلا بقراءته، التي تقوم على العلاقة الشخصية بين القارئ والمقروء/ النص وبين القارئ والله⁽²⁾. إنها الميكانيزم أو الآلية التي تحرك النص، حتى يبحث القارئ عن دلالاته المودعة فيه. والقرآن خاص بكلام الله، وهو مشتق من قرئت الشيء بالشيء إذا ضمنت أحدهما إلى الآخر، وسمي به لقران السور والآيات والحروف فيه. وقال القراء: هو مشتق من القرائن؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا، ويشابه بعضها بعضا، وهي قرائن. وقال قوم: إنه مصدر لقراءت... سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر، وقال آخرون: هو وصف على إعلان، مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه قرأت الماء في الخوض، أي جمعته، وحكى قطرب قولاً: إنه إنما سمي قرآنا لأن القارئ يظهره ويبيته من فيه، أخذاً من قول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط، أي ما رمت بولد، أي ما حملت قط، والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرآنا⁽³⁾.

إن أهم إسهام قدمه هؤلاء لا يكمن فيما أفصحوا به، بقدر ما يكمن فيما لم يقولوه صراحة حول إشكالية إعجاز القرآن، في جزئها التواصلية، إذ في ضوء هذه المعطيات يحق لنا أن نقول: إنه سمي قرآنا لقران القرآن بالله، وقرانه بالعباد، ومن ثمة تصير المسألة مسألة متعددة تفضي إلى قران العباد بالله، وسمي كذلك - أيضا - لأنه يقرأ من قبل القارئ. ولا يكاد بعض اللغويين والمفسرين ناهيك عن بعض الدارسين يفرقون بين القراءة والتلاوة، ويظنون بهما الترادف، والحقيقة أنها ليست منه، إذ لا ريب أن القراءة مرحلة أسبق من التلاوة، وكما هو معروف فإن الله تعالى افتتح محكم تنزيله بـ أقرأ، فكان أول أمر ألفاه على رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - القراءة ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝﴾ (العلق - الآيات 1 - 2 - 3)، مما يؤكد ارتباط القراءة بالتواصل، ومن تدبر ذلك في مواضع من القرآن استشف ذلك جلّيا، فقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْبَرْهُ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة - الآية 18) يشير إلى أن القراءة هنا متعلقة بفعل التلقي فحسب، وهو، أي الرسول - صلى الله عليه وسلم - محمول على ترديده، حيث كان جبريل -

(1) Mikhaïl Bakhtine : Le principe Dialogique; ed Seuil p 68 نقل عن ثور المرجعي: سيميائية النص الأدبي، أفريقيا الشرق الدار البيضاء المغرب 1987 ص 106.

(2) ينظر ميزا قاسم: القارئ والنص - من السيميوطيقا إلى الميرمينوطيقا - عالم الفكر المجلد الثالث والعشرون العددان الثالث والرابع - يناير / مارس - أبريل / يونيو الكويت 1995 ص 273.

(3) ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص ص 80 - 81.

عليه السلام - يلقنه؛ لأنه مأمور بقراءته قراءة مكررة إلى أن يحفظه، مقبلاً له فيه لفظاً لا معنى، على أساس أن بيانه يأتي بعد ذلك في قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ﴾ (القيامة - الآية 19)، ولهذا بشره الله بإعطائه آية بينة؛ وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فيحفظه ولا ينساه (إلا ما شاء الله) فذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته،⁽¹⁾ فقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ (الاسراء - الآية 45)، وقوله جل جلاله: ﴿وَقَرَأْنَا مَا فَرَّقْنَاهُ لِلْقُرْآنِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (الاسراء - الآية 106)، وقوله عز وجل: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْشُرُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (المزمل - الآية 20) على سبيل المثال لا الحصر يوحى بأن القراءة جاءت مقترنة بالتلقي أو الجمع ومعرفة ما ورد فيه من أحكام ثم العمل بها. - التلاوة:

هكذا تبدوا القراءة مرحلة تدريبية، تعمل على تحريك المتلقي حتى يصل إلى المرحلة التالية لها، وهي التلاوة، فتصير هذه الأخيرة «نشاطاً خاصاً يسمو به كل قارئ بنفسه فوق نفسه»⁽²⁾ إذا القراءة تفعل التلاوة وتتفاعل معها، وبذلك تتحول إلى جزء منها.

ورد لفظ التلاوة في القرآن الكريم ثلاثاً وستين مرة (63)، وهو لفظ كثيراً ما يأتي مقترناً بالحث على الاتباع والعمل بما في كتاب الله العزيز الحميد كقوله جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ (فاطر - الآية 29)؛ أي يأخذون بما فيه، ويعلمون ما فيه، ويعملون به،⁽³⁾ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَن تَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ (النمل - الآية 92)؛ أي أن أتبع ما فيه. وكذا في قوله عز وجل: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ (هود - الآية 17)؛ أي ويتبع ذلك البرهان شاهد يشهد بصحته وهو القرآن، ثم إن القراءة عامة تشمل جميع الناس، وقد ورد هذا في الصيغ التالية: فاقروا واقرأ وقرأت، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْشُرُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾⁽⁴⁾ وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق - الآية 1)، أما التلاوة فهي خاصة محصورة في الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنها «شأن من شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل هو معظم شأنه»⁽⁵⁾ كما أنها محصورة في

(1) للاستزادة ينظر الزغشري: الكشف ج 4 ص 243.

(2) سيزا قاسم: القارئ والنص - من السيميوطيقا إلى الميرمينوطيقا - عالم الفكر - المجلد الثالث والعشرون العدد الثالث والرابع الكويت 1995 ص 273.

(3) ينظر الزغشري: الكشف ج 3 ص 307.

(4) المزمل - الآية 20.

(5) الزغشري: الكشف ج 2 ص 242.

المؤمنين دون غيرهم؛ لأنهم فهموا معنى قوله تعالى في القرآن الكريم كله، فطبقوها تدبراً، وسجوداً، وبكاء فزادتهم إيماناً، سواء تليت عليهم أم تلوها هم أنفسهم، مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الأنفال - الآية 2) ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجِبِينَ إِنَّا نُنَلِّقُ عَلَيْهِم مَّائِدَاتُ الرِّحْمَنِ خَرُوعًا سَجْدًا وَنُكِيًا ﴾ (مريم - الآية 58) ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ (آل عمران - الآية 113) ، وكذلك ما جاء في سورة فاطر في قوله تعالى: ﴿ إِن الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ (فاطر - الآية 29) ، وأما الكفار فهم أيضاً فهموا معنى ما جاء في القرآن الكريم، وهم أهل فصاحة وبيان واقتدار في فنون القول، فحاربوه. يقول عز من قائل: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِنَا بِشْرَآءٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ يَبْدَلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبْدِلَهُ مِنْ يَدَايَ نَفْسٍ إِن أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (يونس - الآيات 15 - 16). هكذا فقد حُرم الكفار شرف تلاوتها، وإنما تليت عليهم. أضف إلى ذلك أن التلاوة سميت أمنية؛ لأن تالي القرآن إذا مرَّ بآية رحمة ثَمَّها، وإذا مرَّ بآية عذاب ثَمَّى أن يوقاه،^(١) على عكس الكافر الذي طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبدل آية العذاب بآية الرحمة.

ولزيد من التأكيد نورد هذه الآيات، ونتمعن في بديع توصيفها بعض الشيء لنجد أن التلاوة شرف جليل أفردت للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأما العمل فهو لجميع الناس، على أساس أن الأمر بالتلاوة إلزام للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالالتزام الحرفي بما جاء في أعظم تشريع رباني شامل، قال عز من قائل: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ﴾ (الأنعام - الآية 151) ، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَأَهْلُهَُا ظَالِمُونَ ﴾ (القصص - الآية 59). - الترتيل:

إن التلاوة مثلما هي حق للمؤمن، فإن من حق القرآن الكريم عليه أن يتلى التلاوة الصحيحة، مثلما أمر الله سبحانه وتعالى وقال: ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ (الزمل - الآية 4) ، مما يعني «أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحفظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحفظ العقل تفسير المعاني، وحفظ القلب الانتعاض والتأثر

(١) القيسي: العملة في غريب القرآن ص 79.

بالانزجار والانتصار، فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ.⁽¹⁾ وبالتالي تأتي مرحلة أخرى لتشكّل شبكة متلاحمة، تدور في فلك التواصل، إنها مرحلة الترتيل الذي أمر به عز وجل في موطنين من سور القرآن الكريم، مؤكّداً الفعل بالمصدر تعظيماً لشان الترتيل، وزيادة في البيان والإيضاح، و«تأكيداً في إيجاب الأمر به، وأنه ما لا بد منه للقارئ»،⁽²⁾ فقال عز وجل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ (الفرقان - الآية 32). والترتيل هو أن يصل المرتل إلى كنه القرآن، وهدفه أن يتلوه تلاوة واعية تامة، يُعمل فيها كل حواسه؛ أي يحضر القلب والعقل واللسان، فيتدبر من خلالها معاني كل حرف من حروفه، وكل كلمة من كلماته، وكل آية من آياته، وكل سورة من سورته، فتكون تلاوته على ترسل وتؤدة وتمهل وتثبت، بتبيين الحروف، وإشباع الحركات، ومد الصوت به وتجويده، وتفخيم الفاظه، وإن يقرأه على منازله، فإن قرأ تهديداً لفظ به لفظ المتهدد، وإن قرأ تعظيماً لفظ به على التعظيم؛⁽³⁾ أي يتمثل ما فيه من مشاعر، ويقف فيه عند كل ذكر لله أو وعد ووعد، أو ما ضرب الله من أمثال أو قصص للاتعاظ والخوف والرجاء، فتكون له عوناً على الوصول إلى قلب القرآن ومن ثمة «كان الأمر بترتيله ترتيلاً، لا كيفما اتفق، وذلك حتى يتم وقعه، ويعظم أثره».⁽⁴⁾

ولعل في ترتيل القرآن الترتيل المطلوب، المفتاح الذي يجعل من الصوت المشكّل من نفيس كلام الله المدخل الرئيس للوصول إلى منتهى الصفاء القلبي والروحي مع الله - سبحانه وتعالى - بناءً على أن «كتاب التبليغ قرئ ليرتل، والترتيل من أقوى دواعي شرح الصدور، وتأليف القلوب، وجذب النفوس إلى تقبّل حقائق الإيمان والتجاوب معها، فهو يعرض الحقائق عرضاً فنياً مشبعاً بالجوالات العاطفية المناسبة لها، فتجد مسارها إلى القلوب والعقول، وتشق الدعوة بالترتيل طريقها إلى البصيرة والوجدان، فهو أسلوب فني من أساليب فن القول، يوقظ الكيان الإنساني، فيتلقى التبليغ في نشوة غامرة ورضا واطمئنان».⁽⁵⁾ إنه - أي الترتيل - الطريق الأمثل الذي يقع به الإيصال ويتحدد التواصل. غير أن سؤالاً يظهر على السطح، لطرح نفسه قبل أن ننهي الحديث عن هذه المرحلة الخطيرة؛ إذ كيف يأمر الله - عز وجل - رسوله بترتيل القرآن وهو

(1) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين - دار الكتاب العربي - بيروت (د ت)، المجلد الأول ج 3 ص 131.

(2) الزمخشري: الكشاف ج 4 ص 175.

(3) للاستزادة بنظر السيوطي: الإتيان في علوم القرآن ص 162 - 163 وينظر الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 1 ص 450 وينظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج 7 ص 142 والزمخشري: الكشاف، ج 4 ص 175 سيد قطب: في ظلال القرآن المجلد 6 ج 29 ص 3744.

(4) صلاح الدين عبد التراب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 81.

(5) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 186.

سبحانه لم ينزله بعد؟ ويتعبر آخر هل الترتيل سابق للإلقاء من منطلق قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝﴾ (الزمل - الأيتان 4 - 5).

من حكمته سبحانه وتعالى أنه يقدر الأمور جليلها ودقيقها، فكل شيء عنده بمقدار، وتأسيسا عليه فإنه يهيئ رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لتلقي هذا القول الثقيل، ويعدّه إعدادا روحيا لقبول هذا الأمر الجليل، الذي له هبة وروعة وجلال؛ لأنه كلام عظيم قدير، فكان القرآن عظيما لقدره، ولما يحمله من أوامر ونواه لا يعلم المبلغ / المرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - كيف يبينها. - الدعوة:

وفي أثناء رصدنا لدلول كلمة الدعوة، وجدناها ترد اثنتي عشرة ومائتي (212) مرة، والمراد بها «محاولة الداعي استمالة الناس نحو هدف معين، وإقناعهم به إقناعا تطمئن إليه قلوبهم، وترضى عنه عقولهم، وتشرح له صدورهم ويخالط وجدانهم، ويسري في مشاعرهم، ويمتزج بكيانهم، ويصبح إيمانا راسخا كي يتهيأ لهذا الإيمان أن يكون محركا لكل ما يصدر عنهم من فكر وعاطفة وسلوك، به يؤمنون، ويتوجه به يعملون، وفي سبيله يذلون، وعنه ينافحون، ومن أجله يستشهدون»⁽¹⁾. وهكذا يستشري الإيمان من القلب إلى الجوارح كلها.

ولما كانت الدعوة هي حسن الطلب، والتلطف فيه من الداعي حتى يتوجه المدعو إلى الله، ويعتمد عليه، ويطلب عونه ورحمته وهدايته، تقدمت على التبليغ، وأصبحت مرحلة سابقة له، على اعتبار أن الدعوة إلى الإسلام عامة، تسبق تبليغ التعاليم بالتفصيل، إذن فهذه الدعوة تستلزم وجود داعية، لذلك سمي الرسول - صلى الله عليه وسلم - داعيا؛ لأنه يدعو الناس إلى دين الحق، إلى عبادة رب الناس والترغيب إليه، فيعمل على نشر المنهج وتبليغه ومتابعته؛ لأنه لب الدعوة وجوهرها في كل مكان وفي كل زمان، وبهذا تتحقق العملية التواصلية التي هي «فعل يقوم على نقل المعلومات من مصدر إلى هدف»⁽²⁾.

- التبليغ:

أيضا فإن التواصل محكوم بلفظ التبليغ، الذي هو الآخر يسهم في تحقيق جوهر التواصل بشكل صريح ومباشر. وقد ورد في القرآن الكريم سبعا وسبعين (77) مرة، وكان في كل مرة دالا، يقصد من ورائه إما التوكيد أو الكفاية والانتهاة أو الإنذار. وهذا اللفظ مشتق من كلمة البلوغ والبلاغ. ويُلغ الشيء يُلَغُّ بُلُوغًا وبَلَاغًا: وصل إليه وانتهى، زمانا كان هذا الشيء أو مكانا أو غيرهما حسيا أو معنويا. وأُبْلَغُهُ هو إبلاغاً

(1) عبد الغني محمد سعد بركة: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا، دار غريب - القاهرة - مصر ط 1، 1983 ص 14

(2) نور الدين الملاخ: «مفاهيم في التواصل» - تاريخ النشر 02 / 02 / 2005 <http://www.aljamaa.com/ar/index.asp> ص 3.

وَيُلَغُّ تَبْلِيغاً... وَتَبْلَغُ بِالشَّيْءِ وَصَلَ إِلَى مُرَادِهِ... وَالْبَلَاغُ الْكِفَايَةُ فِي التَّذْكِيرِ وَالْمَوْعِظَةِ. وَالْبَلَاغُ مَا يَتَّبَعُ بِهِ وَيَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَطْلُوبِ. وَالْبَلَاغُ مَا يَبْلُغُكَ... وَالْإِبْلَاغُ وَالْإِيصَالُ وَكَذَلِكَ التَّبْلِيغُ. وَيُقَالُ أَمَرَ اللَّهُ بَلْغَ بِالْفَتْحِ؛ أَيِ بَالِغٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْلُغُ أَمْرَهُ﴾ (الطلاق - الآية 3). وَأَمَرَ بِالِغٍ وَبَلْغٌ نَافِذٌ، يَتَّبَعُ مَا أُرِيدَ بِهِ. وَالْمُبَالِغَةُ أَنْ تُبْلَغَ فِي الْأَمْرِ جُهْدَكَ. وَيُقَالُ بَلِغَ فُلَانٌ أَيِ جُهْدَ وَأَمَرَ بِالِغٍ جَيِّدٌ. وَحُجَّةٌ بِالِغَةِ وَحِكْمَةٌ بِالِغَةِ؛ أَيِ وَاصِلَةٌ عَلَى نَهَائِهَا مِنَ الْقُوَّةِ. وَالْبَلَاغَةُ الْفَصَاحَةُ. وَالتَّبْلُغُ وَالتَّبْلِيغُ: الْبَلِيغُ مِنَ الرِّجَالِ، رَجُلٌ بَلِيغٌ وَيَتَّبَعُ وَيَبْلُغُ حَسَنُ الْكَلَامِ فَصِيحُهُ يَبْلُغُ بِعِبَارَةٍ لِسَانَهُ كُنْهَ مَا فِي قَلْبِهِ، وَقَدْ بَلِغَ بِالضَّمِّ بِلَاغَةً؛ أَيِ صَارَ بَلِيغاً.⁽¹⁾

قال عز وجل: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهَا هُوَ إِلَهُ وَحِيدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا الْأَلْبَابَ﴾ (إبراهيم - الآية 52)؛ أَيِ هَذَا الْقُرْآنُ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ، بِلَاغٌ مِنَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. وَالْبَلَاغُ بِمَعْنَى التَّبْلِيغِ، كَمَا يَكُونُ الْمَعْنَى لَهُمْ فِيهِ كِفَايَةً وَغْنَى مَا أَخْبَرْنَاكُمْ،⁽²⁾ كَمَا جَاءَ الْبَلَاغُ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا الْإِيصَالُ، فَيَكُونُ اسْمًا بِمَعْنَى الْإِبْلَاغِ وَالتَّبْلِيغِ، وَالثَّانِي الْكِفَايَةُ.

ويضيف الراغب الأصفهاني أَنَّ الْبَلُوغَ وَالْإِبْلَاغَ وَالتَّبْلِيغَ بِمَعْنَى: الْإِنْتِهَاءَ إِلَى أَقْصَى الْمَقْصِدِ وَالْمُنْتَهَى، وَالْوَصُولَ وَالْإِيصَالَ وَالتَّوَصُّلَ إِلَى غَايَةٍ مَقْصُودَةٍ أَوْ حَدٍّ مُرَادٍ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْحَدُّ أَوْ تِلْكَ الْغَايَةُ مَكَانًا أَوْ زَمَانًا أَوْ أَمْرًا مِنَ الْأُمُورِ الْمَقْدُورَةِ مَعْنَوِيًا، وَرَبَّمَا يَعْبُرُ بِهِ عَنِ الْمَشَارَقَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّهِ إِلَيْهِ؛⁽³⁾ مِمَّا يَعْنِي أَنَّ التَّبْلِيغَ هُوَ إِيصَالُ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ الْوَاصِلَةِ إِلَى الْحَدِّ النِّهَائِيِّ تَمَامًا وَكَمَالًا فِي شَقِّهَا الْمَعْنَوِيِّ خَاصَّةً، وَوَصْلِهَا بِالطَّرْفِ الْآخَرِ حَيْثُ إِنَّ «الْبَلَاغَةَ تَقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ بِذَاتِهِ بَلِيغًا، وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ بَلِيغًا بِاعْتِبَارِ الْقَائِلِ وَالْمَقُولِ لَهُ؛ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْقَائِلُ أَمْرًا مَا فَيُورِدُهُ عَلَى وَجْهِ حَقِيقَةٍ أَنْ يَقْبَلَهُ الْمَقُولُ لَهُ».⁽⁴⁾

فمفهوم التبليغ في القرآن مفهوم أكبر من أن يقال عنه إيصال تعاليم الإسلام إلى الناس فحسب، إنه يقتضي عرضاً حسناً لهذه التعاليم؛ عرض فيه درجة عالية من النضج الفني والإبداع، وفيه - كذلك - تمام بيان كفاية لكل الأفهام حتى ينتهي إلى القلوب كلها على أساس أَنَّ «البلاغة، هي الجِدُّ، وهي الجامعة لثمرات

(1) للاستزادة ينظر ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم): لسان العرب ج 8 ص 419 (مادة بلغ) وكذا معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية ص 124 وما بعدها.

(2) للاستزادة ينظر البغوي (الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد): معالم التنزيل - تفسير البغوي - تحق خالد العك - مروان سوار - دار المعرفة بيروت ط 2، 1987 ج 4 ص 177 وينظر عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: زاد المسير في علم التفسير ج 7 ص 393.

(3) ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، تحق / صفوان عدنان داوودي، دار القلم - دمشق - الدار الشامية - بيروت ط 2 - 1997 ص 144.

(4) المصدر نفسه ص 145؟

العقل؛ لأنها تحقق الحق، وتبطل الباطل على ما يجب أن يكون الأمر عليه، ثم تحقيق الباطل وإبطال الحق لأغراض تختلف، وأغراض تأتلف، وأمور لا تتخلوا أحوال هذه الدنيا منها من خير وشر، وإياء وإذعان، وطاعة وعصيان، وعدل وعدول، وكفر وإيمان⁽¹⁾.

هكذا يتبدى لنا أس التواصل بمفاهيم تتجلى في منظومته اللفظية التي ينطلق منها ومعها، وقد حفلت بكم هائل من المرامي التعبيرية، فإذا كان بعض الدارسين يعرفون التواصل على أنه كشف ما جاء في مادة التبليغ وعرضها، وأنه الإبلاغ والإعلام والإخبار؛ أي نقل خبر من طرف لآخر وإخباره به وإطلاعه عليه، وأنه يقصد من ورائه إحداث علاقة مع شخص أو شيء ما، كذلك يشير إلى فعل التوصيل إضافة إلى أنه يعني التبليغ؛ أي توصيل شيء ما إلى شخص ما وإلى نتيجة ذلك الفعل، ويدل أيضا على الشيء الذي يتم تبليغه والوسائل التقنية التي بها يتم التواصل⁽²⁾، أقول إذا كان التواصل يقوم بهذه المهمات كلها، فإننا نراها مهمات يؤديها التواصل، وليست تحديدا للمفهوم؛ ذلك أن الإيصال هو الإبلاغ الذي يشترط وجود بلاغ ومبلغ ومبلغ، ولا يشترط من هذا الأخير التجاوب سلبا أم إيجابا. في حين يشترط التواصل ما يشترطه الإيصال، إلا أنه متعلق بوجود تجاوب من المبلغ بل يؤكد، حتى يحقق وجوده ووجود النص أيضا، وإن كان حرا مخيرا بين قبوله أو التولي عنه، مما يتج عنه «علاقة حوارية حرة بين فئات المجتمع المتعددة والمتباينة إيديولوجيا وطبقيا، علاقة تتوخى بناء وعي بمنأى عن ضغط المؤسسات والأجهزة»⁽³⁾.

- الصدع:

وحين نصل إلى قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (الحجر - الآية 94)، نلتقي بكلمة اصدع التي تعني امض لما أمرت. وقد وردت في القرآن مرة واحدة (01)، ولكنها دالة بما يكفي لأن تمنح المبلغ المرسل الإقدام والثبات والقوة والنفوذ، لتأدية هدف نبيل، وغاية سامية تستند إلى أعمال العقل، وتصديق القلوب في إيصال الرسالة، كما هو مطلوب منه، إذ لو كان المرسل المبلغ - صلى الله عليه وسلم - يتواصل من أجل نفسه أو أجر ما... أو ما شابه ذلك لحق له أن يتواصل كما يشاء، أمّا وأنه يتواصل لله ويأمره فكان لزاما عليه أن يوصل ويتواصل كما شاء الله ذلك.

إن الظاهرة الاتصالية من الأمور التي تزيد من ارتباط البلاغ بالمبلغين، وتجدد صلتها به، فتحقيق قيمة توصيلية إذن يقتضي نقل الخبر بشكل مؤثر، كون المستعار له في «فاصدع بما تؤمر» هو تبليغ الرسالة، وهو

(1) أبو حيان التوحيدي: كتاب الإمتاع والمؤانسة ج 1 ص 101.

(2) Josette Ray - Debove et Alain Rey : Le petit Robert de la langue française 1982 p 135

(3) عمر مهيل: الخطاب الفلسفي للحدثنة يورغن هابرماس - مجلة اللغة والأدب - جامعة الجزائر - قسم اللغة العربية وآدابها - العدد العاشر ديسمبر 1996 ص 44.

عقلي، والجامع لهما التأثير، وهو - أيضا - عقلي، ولكونها أي الظاهرة الاتصالية - كذلك - عملية إخبار وإعلام تهتم بنقل الخبر من مبلغ إلى مبلغ، فإنها تهتم بتوضيح الخبر المنقول، والإبداع في التبليغ، وأحيانا حتى في الإلزام المادي والمعنوي، وهنا تظهر سيطرة الرسالة، وهيمنة المبلغ، ودونية الملتقي.⁽¹⁾

هكذا فقد أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ رسالته، ويظهر بها، ويظهرها ويمضي فيما أمره، بل أمره أن يفرق بين الحق والباطل، وأن يصرح بجميع ما أوحى إليه، وأن يتبين كل ما أمر ببيانه «وإن شق ذلك على بعض القلوب فأنصدمت»، والمشابهة بينهما - أي المستعار والمستعار له - فيما يؤثره التصديق في القلوب، فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والانبساط، ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبصار.⁽²⁾ وبالتالي تجلّى مفهوم الصدع في إحداث صورة من صور الاتصال والتواصل الفاعلة والناجعة، فتسهل عملية الإيصال إلى المبلغين أكثر من التبليغ؛ لأن «التبليغ قد يصعب حتى لا يكون له تأثير، فيصير بمنزلة ما لم يقع، والمعنى الذي يجمعهما الإيصال، لأن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاج «أبلغ»⁽³⁾ ومن هنا فهو لا يصل إلى متناه من روعة التأثير إلا بالصدع.

وبعد: فإنه من الضروري بمكان فهم إشكالية التواصل في معناها الأنتولوجي، فالقول الذي يسمح بنشر بلاغ، أو بإعلان صحيفة إخبارية - مثلا - ليس إلا حالة خاصة من حالات التواصل في معناه العام... فهو يحسن المشاركة في الشعور العام بالوضعية، وفي فهم الوجود - مع - الآخرين.⁽⁴⁾ والمهم في هذا كله أن التواصل هو التلطف بقول أو خطاب أو نداء أو تقديم بلاغ أو التكلّم بالإشارة أو القيام بحركة وغيرها من أشكال التواصل، التي تتجه من المبلغ إلى المبلغ. وفي كل الأحوال، فإن هذا النوع من التواصل، لن يصل إلى مستواه، ولن يبلغ مداه الدلالي ما لم يتوفر كل من المبلغ إلى المبلغ على السنن نفسها، لتبليغ البلاغ وتلقيه حتى يحصل التفاهم بشكل عملي.

وبناء على ما سبق، يمكن القول: إن التواصل هو العملية الأساسية الفاعلة، التي بمقدورها تحقيق حلقة الوصل بين أطراف قال عنهم عز وجل: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

(1) نور الدين الملاخ: مفاهيم في التواصل تاريخ النشر 2005 / 02 / 02 <http://www.aljamaa.com/ar/index.asp> ص 1 .

(2) ابن أبي الإصبع المصري: بديع القرآن ص 22.

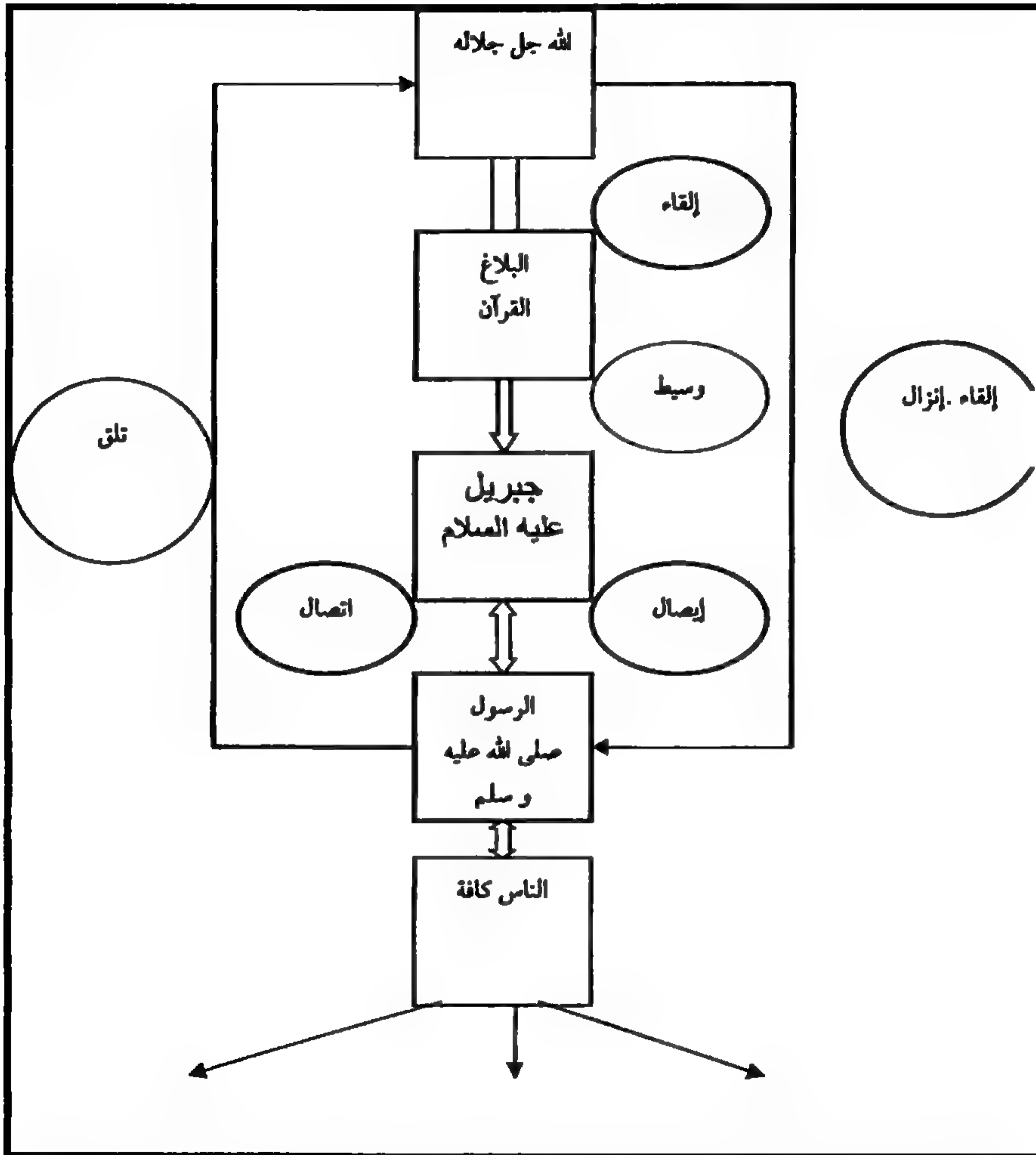
(3) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 61.

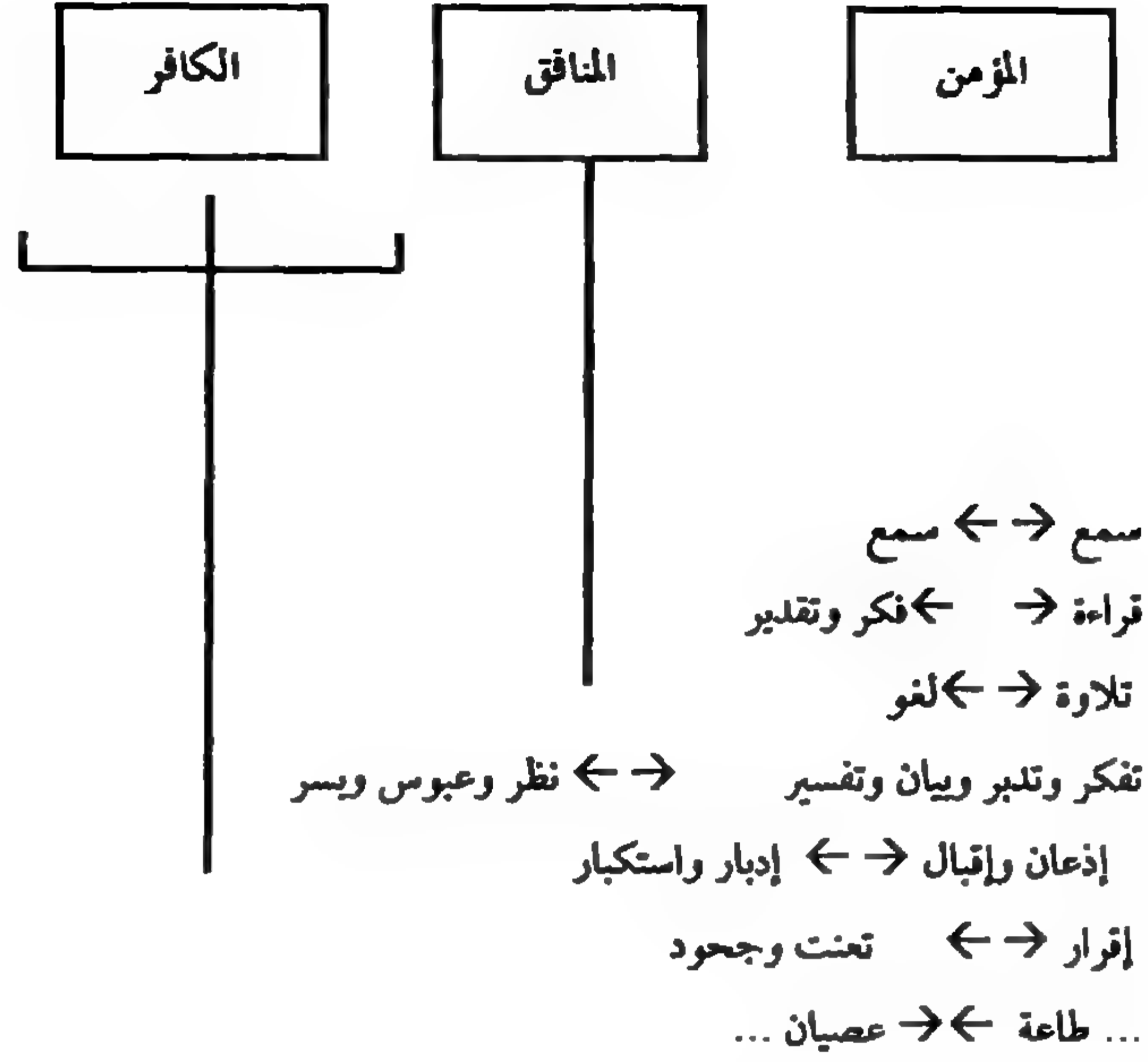
(4) Martin Heidegger: Etre et temps . Traduit de l'allemand par François Vesin ; d'après les travaux de R. Bouchem et A. de Waelhens. Editions Gallimard. Paris, P 162

مُسْتَقِيم ﴿ (البقرة - الآية 213) ، وعليه فهو يتعدى حدود التحقيق والربط، إلى إعادة التحقيق وتجديد الربط كلما انقطع جمل الوصل بين الناس بعضهم مع بعض، وبين الناس ورب الناس.

إن السؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا: هو لماذا وظّف القرآن كل هذه المواد وبصيغ مختلفة؟ خاصة وأن مرسلين ومرسلو ومبعوثون مثلاً ليست كأرسل أو يرسل أو رسول أو مرسل فما قيمة هذه الصيغ وما دلالتها في القرآن؟

عملية التواصل

تصديق وإيمان	تكذيب وكفران
--------------	--------------

﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (البقرة - الآية 285).

﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ (البقرة - الآية 93)

النتيجة: شعور بالأمان وفوز بالجنان

النتيجة: الحزني والهلاك والعذاب

الفصل الثاني

معجم ألفاظ التواصل

1. إشكالية التواصل
2. معجم ألفاظ التواصل
3. دراسة وتحليل لمعجم ألفاظ التواصل

الفصل الثاني معجم ألفاظ التواصل

1. إشكالية التواصل:

نما لا مشاحة فيه أن القرآن في كل آية من آياته يطرح جملة من القضايا المخصوصة، حتى يتلبرها أولو الألباب. والذي يتمعن في القرآن الكريم يجد حسدا من الصيغ، من أسماء وأفعال ومشتقات، تغلف الطابع العام للبلاغ بكل فنون التواصل الذي يمارس وظائفه عبر كل صوره. حيث ترد في كتاب الله ألفاظ أخرى كثيرة، عنا التي اشرنا إليها سابقا، توسع من مفهوم التواصل، وتشكل المفهوم المفتاح له، إذ ليس الإلقاء أو الإنزال أو اليان أو القراءة أو التلاوة أو الترتيل أو الدعوة أو التبليغ أو الصدع... وغيرها بمحدد للتواصل وحدها، وإنما تتوزع جميعها ضمن كل أشمل، وفق وعي تام بملول كل واحد منها، وعلاقته بغيره، على اعتبار أن التقيب عن استراتيجية التواصل في البلاغ القرآني يعد الإشكال الرئيس الذي جعل كل هذه الألفاظ تتبوا مترلة خطيرة في البحث، حتى لتعد الترية الكريمة التي نمت فيها العملية التواصلية، فأنبت منظومتها على أساس القرآن بوصفه إعجازا يعرض من القضايا، ويطرح من التساؤلات، ما يشغل القلوب جميعها.

فما مدى تناسب هذه الألفاظ وانسجامها مع بعضها في تحقيق مفهوم للتواصل؟ وما هو الضابط لها، خاصة أنها تبدو مترادفة قابلة لاستيعاب دلالات مختلفة؟

ونحن نحاول الاقتراب من فهم أكثر لتحديد مفهوم للتواصل، ألفينا تعالقا متفردا لم يسبق إليه، بين الألفاظ التي تشير إلى التواصل - بوصفها مصطلحات تحمل قضايا قائمة بذاتها - وبين الآية أو السورة بوصفهما نصا مكتملا. كما وجدنا أن قيمة كل لفظ تبلت في وروده في تعبيرات متسقة اتساقا كاملا مع المعنى، استحالت بعدا معرفيا يتطلب تدبرا متميزا؛ لأن اللفظ الواحد تتعاقب عليه صناعة الكلام، فيصاغ بأساليب تبرز خصوصيته وتفرده عن التعبيرات الأخرى التي يرد فيها.

والألفاظ الدالة على ذلك وعلى التواصل بالتحديد، كثيرة، والشواهد أكثر، على أساس أن المعجم القرآني بلغ ذروته، حينما فرّق بدقة متناهية بين الألفاظ فلفظ بعث وأرسل، ورتل وتلا، وقال وكلم، وأخبر وأنبأ وحذث، وجاء وأتى، ونطق ولفظ، وألقى وقذف، وذهب وقصد، وأخذ وحمل... معناهما واحد، ولكن القرآن يستعمل بعث مثلا للإشارة إلى أنه عز وجل أرسله وحله، ويستعمل بعث به للإشارة إلى أنه - سبحانه - أرسله مع غيره كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ (الجمعة - الآية 2)، أما أرسل فهي تدل على التوجيه مع متابعة، على أساس أن الرسول معناه في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُخَرِّجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (الحج - الآية 32). وكذلك الشأن بالنسبة إلى رتل التي تعني الترسل في القراءة والتمكين والتبيين، ويتم ذلك بأن يسن الرتل جميع الحروف، ويوفىها حقها من الإشباع، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَرَتَّلْهُ تَرْتِيلًا﴾ (الفرقان - الآية 32)، ولما كان الأمر كذلك؛ أي أن الله أتى به شيئا بعد شيء، ورتله ترتيلا يتمهل وتؤدق لتيسير فهمه وحفظه، أمر عباده المرتلين بترتيله فقال: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (الزمل - الآية 4). في

حين أن التلاوة تتطلب من التالي أن يتبعه حق اتباعه، ويعمل به حق عمله مصداقا لقوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالتَّوَلَّىٰ﴾ (البقرة - الآية 121) ، وإن قيل: التلاوة أفضل أم الذكر؟ قلت: إذا تلوت خاطبك الله عز وجل، وإذا ذكرته فانت مخاطبه. (1)

وإذا ما حاولنا البحث عن الفروق الدقيقة بين لفظي القول والكلام، وجدنا أن الأولى تدل على الكلام على الترتيب، وهو كل لفظ قال به اللسان تاما كان أو ناقصا. وبمفهوم آخر هو الألفاظ المفردة التي يبنى الكلام منها، ومن ثمة فهو متضمن في الكلام، وبهذا كان الكلام مكفيا بنفسه، ومن أدل الدليل على الفرق بين القول والكلام إجماع الناس على أن يقولوا القرآن كلام الله ولا يقولوا القرآن قول الله؛ وذلك لأن هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحرفه، ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه، فغير لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة⁽²⁾ ولهذا غالبا ما تأتي لفظة الكلام لصيقة بقائلها، كقوله تعالى: ﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يَأْتِيُواكُم وَقَدْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ سَمْعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْحَرِقُونَ؟ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة - الآية 75)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْنِغْهُ مَا مَنَّادُكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (التوبة - الآية 6)، وأيضا قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ إِنَّا أَنْطَلَقْتُمْ لَكُمْ مَغَائِرَ إِنَّا أَنْطَلَقْتُمْ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَفَقَهُونَ إِلَّا قِيلًا﴾ (الفتح - الآية 15). أما لفظة القول فمتصلة بما يأتي بيانه كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (الزمر - الآية 18)، وغالبا ما تستعمل لفظة القول في معنى الحكم، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ بِمَا طَعَنُوا فِيهِمْ لَأَنبَطِقُوا نَافِثِينَ﴾ (النمل - الآية 85)، كذلك فإن القول يستعمل على خمسة أوجه حسب ما يلحظ إليه الفراهي في مفردات القرآن:

1- قول مسموع.

2- وقول بالسوء، قال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَفَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ (الرعد - الآية 10).

3- وإيما من غير تكلم، قال تعالى: ﴿فَكُلْ وَاشْرَبْ وَاعْمَلْ صَالِحًا فَقُلِ إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ

إِنِّي بِنَاكِ ۖ قَالَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا غَرِيبًا ۖ ﴿٣٧﴾ يَا نُحُوتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بِغِيًّا

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيحًا ﴿٢٩﴾ (مريم - الآيات من 26 إلى 29).

4- وحديث في النفس من غير كلام مرتب بالحروف، وذلك بإحضار المعنى الذي يحضر قبل الكلام، ومن ذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ

عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ أَمَّا مَلَأَكُمْ مِنْكُمْ وَمَلَأَكُمْ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَوْعِي الْحَقِّ عَنِ الْبَلَاءِ يَقُولُونَ
هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ وَقِيلَ لَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ بِقُوَّةِ أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَتَذَكَّرُونَ لَقَدْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا نَاقِلَ لَوْ كُنْ

(1) علم الدين السخاوي (أبو الحسن علي بن محمد): جمال القراء وكمال الإقراء، تحقيق/ عبد الكريم الزبيدي، دار البلاغة - بيروت - ط 1 - 1993 ج 1 ص 270.

(2) ينظر ابن جني: الخصائص ج 1 ص 18 وابن منظور: لسان العرب، مادتي (كلم) و(قول).

فِي يُؤَيِّدُكُمْ لِبَرِّزِ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِنْ مَضَىٰ وَوَعَدَ اللَّهُ مَا فِي صُذُورِكُمْ وَلِيُمْخِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ ذَاتُ
الْصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ (آل عمران - الآية 154).

5- وإشارة عامة، سواء كانت بفعل أم بلسان حال، كما جاء في الحديث: «وقال يله كذا»، وهو كثير، ومنه ما رواه البخاري في كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يقبض العلم، ويظهر الجهل والفتن، ويكثر المهرج» قيل: يا رسول الله، وما المهرج؟ فقال: هكنا، يله، فحرفها، كأنه يريد القتل.⁽¹⁾

ويحذ ابن خلدون مفهومًا دقيقًا للكلام، فهو من منظوره «العبارة والخطاب»؛⁽²⁾ أي ما يركبه المتكلم من أقوال من أجل الإفادة، مما يقتضي أسبقية الكلام للقول، فالكلام سابق إذا للقول الذي هو تركيب الأصوات حروفًا ملفوظة ومسموعة.⁽³⁾

بينها في المعنى، لا يفصل بينها سوى اقتفاء أثر ورودها في أي الذكر الحكيم، فقوله تعالى: ﴿يَنْبَأُ اللَّهُ مِنْ أَنْبَاءِ كُتُبٍ﴾ (التوبة - الآية 94) يشير إلى أن نبأها هي اليق من خبر، من منطلق أن النبأ خبر عن الله عز وجل، وهو مأخوذ من النبوة والنبأوة للدلالة على شرفه وعلو ما يدل النبأ على الخبر ذي الشأن والقصة ذات البال، ويتعبير الراغب الأصفهاني: خبر ذو فائدة عظيمة، يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر.⁽⁴⁾ والنبأ قد يكون عن الماضي كقوله تعالى: ﴿يَنْبَأُ اللَّهُ بِأَنْبَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٍ فُوجٍ وَعَكَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَىٰ يَوْمٍ مُرِيبٍ﴾ (إبراهيم - الآية 9)، وقد يكون عن الآتي مثل قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَفَرُّوْنَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام - الآية 67)، وقوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُمْ جَمِيعًا﴾ (ص - الآية 88) أما الخبر فيدل على السرية والحال، وهو أيضا الكلام الذي يفيد به التكلم السامع واقعة من الوقائع.⁽⁵⁾ أما الحديث فهو الخبر يأتي على القليل والكثير كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ الْجَنُودِ﴾ (البروج - الآية 17)، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ مَثُودٍ﴾ (الزمرات - الآية 15)، ومثله قوله - تعالى - ﴿وَأَذْأَسَرَّ النَّوْءُ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاحِهِمْ حَتَّىٰ نَبَأَتْ بِهِمْ وَأَخْلَصَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَ هَاهُنَا قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعِلْمُ الْخَيْرُ﴾ (التحریم - الآية 3)، وقوله - جل جلاله - ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ يَنْبَأُ بِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (الطور - الآية 3)، وكذلك قوله - تبارك وتعالى - ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ لِلْعَدِيثِ كِتَابًا مُّشْتَبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشِرُهُ مِنْ ثُجُلٍ وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (الزمر - الآية 23)،

- (1) الفراهي (عبد الحميد): مفردات القرآن - نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية - تحقق / محمد اجمل أيوب الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط 1 - 2002 ص ص 371 - 372 .
- (2) ابن خلدون عبد الرحمن: المقدمة، دار الكتاب اللبناني - بيروت - الطبعة الثانية 1979 ص 1116 .
- (3) بناني محمد الصغير: البلاغة وال عمران عند ابن خلدون - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي تمجد العلاقة بين اللغة والمجتمع - ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - 1996 ص 122 .
- (4) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ص 788 .
- (5) مجمع اللغة العربية: معجم ألفاظ القرآن الكريم ص 332 .

- 82 -

عَلَيْهِمْ مَا يَنْتَوُونَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿ (القصص - الآية 59) ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ الَّذِينَ كَيْفَ يَكُونُ رِيسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكُنَّا بِأَقْوَامٍ حَسْبًا ﴾ (الأحزاب - الآية 39) ، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ رُسُلًا فَتُؤْتَىٰ بِهِ ذَنْبًا مِمَّا تَشَاءُونَ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾ (النور - الآية 51) ، فالفعل يكلم أو يرسل أو يوحى تدل على حقيقة ثابتة، وقد تجردت من قرائن زمن الاستقبال.

أو استعمال صيغ المضارع لحكاية الحال الماضية، باستحضار صورتها في الذهن مثلا، كقوله عز وجل: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ (الأحزاب - الآية 37) ، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (المائدة - الآية 67) ، الذي يشير إلى أن الحدث لا يقع في زمن خاص.

وكذا توظيف صيغة الجمع الدالة على التعظيم والتكريم والتشريف، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْبِئُوا بِاللَّهِ وَاعْبُدُوهُ ﴾ (النحل - الآية 36) ، وقال: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (المفتح - الآية 8 / الأحزاب - الآية 45) وقوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِ أَلْيَا نَاسٍ بِمَا أَرَدَكَ ﴾ (النساء - الآية 105).

وإذا جتا إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الشعراء - الآية 16) ، وجدنا صيغة رسول في المفرد ولم يقل رسلا أو رسولي، لأن فعول يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجمع.

وكثيرا ما نجد الإضافة كما جاء في قوله: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة - الآية 23) ، فالإضافة هنا للتشريف والتخصيص، وهنا اشرف وصف له - عليه الصلاة والسلام - وقوله: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ (الأنفال - الآية 41) ، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (التوبة - الآية 61) ، فقد أبرز الله - تبارك وتعالى - اسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يأت به ضميرا، فلم يقل يؤذونه تعظيما لشأنه - صلى الله عليه وسلم - وجمع له بين الرتبتين العظيمتين [النبوة والرسالة] وإضافته إليه زيادة في التكريم والتشريف. ومن بديع صنيعه أن أضاف الاسم الجليل إلى عباده تلطفا معهم في الدعوة في قوله عز وجل: ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (الزمر - الآية 55) ، أو استعمال التوین والتكرير والتعريف للتخيم والتكثير كقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (الأنعام - الآية 34) ، وقوله: ﴿ يَتَمَتَّعُونَ فِي الْإِنْسِ أَنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ رُسُلًا مِنْكُمْ ﴾ (الأنعام - الآية 130) ، أي رسل عظام ذوو عدد كثير، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ (البقرة - الآية 101) ، فالتكرير هنا للتخيم، وقد جاء وصفا للرسول - صلى الله عليه وسلم - على أنه أت من عند الله لإفادة مزيد التعظيم له، أو تعريفه بالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يختص به ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (المفتح - الآية 29) ، أو خطابه بلفظ الرسالة للغرض نفسه ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (المائدة - الآية 67).

كما أن صياغة اسم الفاعل في المعنى غير صياغة صيغ المبالغة أو الصفة المشبهة مثلا قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَلَّهَ بَلِّغْ أَمْرِهِ ﴾ (الطلاق - الآية 3) ، أو قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمُ الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلْغَ النَّصِيحُ ﴾ (النور - الآية 54) ، فهذا أطلق الله سبحانه المصدر البلاغ، وأراد به التبليغ للمبالغة.

كما أن زنة فعل بالتضعيف تختلف عن أفعل، حيث تدل أنزل ونزل في قوله تعالى: ﴿رُزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (٢) من قبل هدى لقائس وأنزل الفرقان أن الذين كفروا يكذبون الله لهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ ﴿١﴾ (آل عمران - الآيات 3 - 4)، أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا... وكان الله ينزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بعضه في أثر بعض، كما روي ذلك عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أو أن القرآن أنزل جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونزله جبريل - عليه السلام - على محمد - صلى الله عليه وسلم - بحجاب كلام العباد وأعمالهم كما روى ذلك الطبراني والبيهقي.^(١)

هكذا فقد استعمل القرآن صيغة فعل بالتشديد للمبالغة والتكثير، إذ لما كان نزول القرآن منجماً، كان أكثر تنزيلاً عن غيره، لفرقه في مرات عديدة، فعبر عنه بصيغة مطابقة لكثرة تنزيلاته، وعبر عن الكثاين بصيغة أفعل، ومن ثمة فقد اتسمت نزل بالخصوصية التي تدل على أنها خاصة بالله - جلّ وعلا - أما أنزل فتدل على العموم والشمول والإطلاق.^(٢) وكذلك وصلنا التي تشير بدورها إلى المبالغة والتكثير وأن توصيله خاص به - عز وجل - لذلك أتى بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥) (الفصص - الآية 5)، وأردف ذلك بصيغة الجمع زيادة في التكريم والتعظيم.

أما إذا جئنا إلى قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ (العلق - الآيات من ١ إلى ٥)، فإن تكرار مثل هذه الأفعال، التي تحمل مدلول التواصل خاصة، قد وظف لزيد الاهتمام بشأن القراءة والعلم، وتوصيل حقائق، وقد زاد - أي التكرار - اللفظ فصاحة وحسناً، وزاد المعنى توكيداً وتميزاً للمدلوله وتسميماً له وتكميلاً للمدح...

هكذا يتضح أن هذا النوع من البلاغ التواصلية يتحدد من جهتين على الأقل: جهة الإعراب، وجهة التصريف، لما لهما من مزية وفضل في قراءة البلاغ، وفك ما استغلق فيه؛ إذ لا يمكن فهم مثل هذه الصيغ بوصفها أصواتاً فقط وإنما لأنها تفهم من معنى المعنى.^(٣)

(١) ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص 64.

(٢) للاستزادة ينظر الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وبيان الآقاويل في وجوه التأويل ج ١ ص 411.

(٣) ابن فارس (أحمد): الصحاح في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها - تحقيق السيد أحمد صقر، ط مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة، (د. ت) ص ص 68 - 69.

2 معجم ألفاظ للتواصل*:

معروف أن عدد سور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة، وجميع آيه ستة آلاف ومائتا آية وست ثلاثين، فكان من الطبيعي أن يضم هذا الكم الهائل من السور والآي عدد ضخماً من الكلمات، التي عتقها العلماء فوجدوها سبعة وسبعين ألف كلمة وتسعمائة وأربعاً وثلاثين كلمة. وقيل: وأربعمئة وسبع وثلاثون، ومائتان وسبع وسبعون، وقيل: غير ذلك؛ لأنها متراوحة بين لفظ ورسم وحقيقة ومجاز.^(١)

ولأن القرآن بلاغ الله الذي أحكم آياته، فقد أودع فيه ألفاظاً تتزلز متزلة القليلة من حبّ العقل وكانت كلها بمتزلة الجوهرية التي لا نظير لها، وهي ليست كذلك إلا عتقاً وضعت في نظم بليغ منحها قوامها، وجميعها دالة على التواصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأيا كان نوعها؛ إسماء، أو فعلاً أو حرفاً. وآيات القرآن جميعها شاملة على ذلك ودليل. وعليه سنحاول جهننا ذكر أغلبها من خلال سياقاتها التي وردت فيها ومعانيها المستقاة من كتب التفسير والمعاجم.

(*) معاني الألفاظ مأخوذة من بعض كتب التفسير، كتفسير القرطبي والجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وبعض المعاجم كمفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني والقاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم لمحسن آل عصفور، أما ترتيب الألفاظ فمأخوذ من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.

(١) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص 108.

نوعه	معناه				الشاهد	الآية - رقمها - السورة	لفظ الترابط
	لم	فل	حرف	مبتدأ			
-	-	-	+	+	استخبار على سبيل التقرير للتبكي	﴿ قُلْ أَنتُمْ أَعْلَمُ بِأَرْثِهِ ﴾ (140) البقرة	أ
+	+	-	-	-	الجد السلف الصالح	﴿ وَاتَّبَعَتْ مَلَكَةً مَبْنُوءَ بِنْتَ هَيْمَ وَاسْتَحَقَّ وَبَعَثُوهُ ﴾ (38) يوسف	ابن
+	+	-	-	-	الوالد	﴿ فَلَمَّا أَتَتْهُمُ الْأَرْضُ حَقَّ يَادُنَ لَيْلَى ﴾ (80) يوسف	ابن
-	+	-	-	-	نبي الله	﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ (4) المائدة	إبراهيم
-	+	-	+	+	رفض	﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا لَكُمُ الْمَائِدَةَ أَنْ تَرْكَبُوا ﴾ (56) طه	لبي
-	+	-	+	+	أعطيك ولرسلك	﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمُ السَّبْعَ الْمَكَّنَّيْنَ ﴾ (87) الحجر	لبي
-	+	-	+	+	دنا وقرب	﴿ إِنَّ أَوَّلَ آيَةٍ أَفْلَحَ تَنْجِيهِمْ وَبَحْنُهُمْ وَتَمَلَّنَ عَمَلُهُمْ كُتُبُ ﴾ (1) النحل	لبي
-	+	-	+	+	الإقرار والطاعة	﴿ إِنْ كُنْتُمْ فِي الشَّكِّ مِنَ الْآيَاتِ الْآخِرَةِ ﴾ (93) مريم	لبي
-	+	-	+	+	يفضلون	﴿ وَتَوَفَّوهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا مِنْكُمْ ﴾ (9) الحجر	لبي
+	-	-	-	+	لاحقون بي	﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَىٰ عَلَيَّ بِأَن يَشَاءُوا ﴾ (84) طه	لبي
-	+	-	+	+	الشرك	﴿ وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ كِبِيرًا الْإِنْعَامَ وَالْقَوْمَ ﴾ (37) الشورى	ثم
-	+	-	+	+	ثواب	﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَسَوْفَ آفَلِكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (179) آل عمران	لبي

نوعه	معناه				الشاهد	الآية - رقمها - السورة	لقد
	لم	فل	حرف	بها	غ		
	+	-	-	-	وقت	﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ لِّقَاءُ أَجَلٍ ﴾ (34) الأعراف	اجل
	+	-	-	+	لله تعالى	﴿ أَلَيْسَ لَنَا بِمَدِينَةٍ ﴾ (7) البلد	أحد
	+	+	-	+	أقبل واقع بما أعطيك	﴿ فَخَذَّ مِمَّا آتَيْتَكَ وَكَرِهْتَ ﴾ الشَّيْكِينَ ﴾ (144) الأعراف	أخذ
	+	+	-	+	أخطر	﴿ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا آخَذُوا مِنَ اللَّهِ مَهْمَةً فَنَالَتْ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حِيلًا ﴾ (43) الفرقان	أخذ
	+	+	-	+	عديم	﴿ وَقَالُوا لَمَّا آخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنِذْرًا فَبُذِّثْنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ (25) العنكبوت	أخذ
	+	+	-	+	أعطف وشهد أن لا إله إلا الله	﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ (87) مريم	أخذ
	+	+	-	+	آخر أعماله	﴿ يَبْنَؤُا لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (13) القيلة	آخر
	+	+	-	+	القيلة	﴿ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُونَ ﴾ (19) هود	آخر
	+	+	-	+	في الدين والولاية	﴿ قَالَتْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ قَوْمٌ مِّمَّنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكُمْ ﴿ (103) آل عمران	آخر
	+	-	-	+	أبو البشرية ولول الأبياء	﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُمْ كَادِمًا وَفَرَّغْنَاهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ ﴾ (33) آل عمران	آدم
	+	-	-	+	في الله	﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ لَمْرُؤًا كَانَتْ هَيْبَةُ قَوْمِهِ ﴿ (56) مريم	إدريس
	+	-	-	+	فروا بواجب الطاعة	﴿ أَنْ أَتُوا إِلَيْنَا فَتَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ ﴾ (18) الدخان	أدى
	+	-	-	+	نادى مناد	﴿ فَادْعُ مَوْذُنَ رَبِّكَ لَمَّا نَفَسَا فَتَذَكَّرَ عَلَى الْغَالِيِينَ ﴿ (44) الأعراف	أذن

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			سم	فل	حرف	مبتدأ	ع مبتدأ
لذن	﴿فَإِنَّا أَسْتَكْبَرُوا فَتَعَلَّيْنَا بِهِمْ فَادَّخَلْنَا آلَهُمُ الْنُورَ﴾ (62) النور	طلب الرخصة والسماح بها	+	-	-	+	-
لذن	﴿قَالُوا مَاذَا تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (47) فصلت	اعلمتك وأخبرتك	+	-	-	+	-
لذن	﴿وَلَقَدْ كُنَّا لِلْأَعْرَافِ أَلْوَفَّاءُ﴾ (179) الأعراف	الجارحة	+	-	-	+	-
لذن	﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ بِالْبَيِّنَاتِ إِلَّا بِالْإِذْنِ أَتَى﴾ (38) الرعد	بأمر الله وعلمه	+	-	-	+	-
لذي	﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ ذُنَّ﴾ (61) التوبة	يحصون ويشتمون	+	-	-	+	-
لذي	﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا وَمَعْفُورًا خَيْرٌ مِنْ مَدْفُورَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى﴾ (263) البقرة	من	+	-	-	+	-
لرض	﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ (46) الحج	ما حل بالأمم الكلبة لرسالتها	+	-	-	+	-
لز	﴿الَّذِينَ آمَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَهُّوهُمْ أَوْ أَزْأَوْهُمْ﴾ (83) مريم	تهيجهم وتقرهم بالمعاصي	+	+	-	+	-
لسباط	﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا الْحَقُّ وَتَعْقِبُونَ الْأَسْبَاطَ﴾ (136) البقرة	نبي الله	+	-	-	+	-
إسحاق	﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَنَّاتٍ نِيزًا﴾ (49) مريم	نبي الله	+	-	-	+	-
لسف	﴿فَلَمَّا أَتَوْا سَفُونَ اتَّخَفْتُمْ عَنْهُمْ﴾ (55) الزخرف	انضمونا	+	+	-	+	-
إسماعيل	﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِذْ هَبْتَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (163) النساء	نبي الله	+	-	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائر	غ هائر
لسوة	﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (21) الأحزاب	قدوة	+	+	-	+	-
أصل	﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ (205) الأعراف	ما بين العصر والغروب	+	-	-	-	+
ألف	﴿ أَفَلَا تَكْذَرُ وَلَمْ تُعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (67) الأنبياء	كلمة تضجر	+	+	-	+	-
ألف	﴿ سَتَرْنَاهُم بِابْنِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ (53) فصلت	أقطار السموات والأرض	+	-	-	-	+
ألف	﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ (17) العنكبوت	عبادة الأصنام	+	+	-	+	-
ألف	﴿ إِنَّا الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ يَنْكُرُ ﴾ (11) النور	قف الحصنات	+	+	-	+	-
أكل	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي بَرَأْتُمْهَا أَنفُسُكُمْ أَصْحَابُكُمْ ﴾ (130) آل عمران	تعاطوا	+	+	-	+	+
أكل	﴿ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ الْكَافِرِينَ الْبَاطِلِ ﴾ (161) النساء	أخذ الأموال ظلماً بغير حق	+	+	-	+	+
لى	﴿ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوِرَ أَتَّبِعُوا اللَّهَ ﴾ (85) الأعراف	لوسنا حرف ذال على الإيصال	-	-	+	+	-
ألف	﴿ وَالْفَيِّتَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (63) الأهل	جمع	+	+	-	+	-
ألف	﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَرَنَ ﴾ (1) قريش	الإلف والاعتقاد	+	+	-	+	-
الك	﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا فَاطِمَةَ السَّيِّدَةَ وَالْأَرْضَ جَائِلًا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا فَاطِمَةَ ﴾ (1) فاطر	عباد الرحمن	+	-	-	+	-
الم	﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (10) البقرة	موجب	+	+	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	اسم	فعل	حرف	بشر	غ م ي		
	+	-	-	+	نبي الله ورسوله	﴿ وَلَئِن لَّا يَأْتِ بِالنَّبِيِّينَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣٧) (123) الصفات	إليس
	+	+	-	+	الأمر بعبادة	﴿ إِنَّا نَحْكُمُ الْأَقْيَامَ أَتَدَّبَعُونَهَا لَا يَأْتِيَنَّكُمُ الْمُرْسَلُونَ بِأَلْهَامٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا بِمَا يَحْكُمُ بِأَمْرٍ مِنْ أَتَدَّبَعُونَ ﴾ (40) يوسف	أمر
	+	+	-	+	يرسلون ويصطون	﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَشَرُهُمْ مُؤْتَوَاتٌ ﴾ ﴿ بَشَرُهُمْ مُؤْتَوَاتٌ ﴾ (71) التوبة	أمر
	+	+	-	+	القبيلة، فرائض القرآن واحكامه	﴿ أَنْ أَمُرَّ الْقَوْمَ أَنْ يَنْصَلُّوا ﴾ (1) النحل	أمر
	+	+	-	+	الوحي	﴿ يُدِيرُ الْأُمُورَ السَّمْعُ الْأَرْضِ ﴾ (5) السجدة	أمر
	+	+	-	+	منكرا عظيما	﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَعْجَبَ ﴾ (71) الكهف	أمر
	+	+	-	+	ما يرجوه الإنسان من ربه	﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ (46) الكهف	أمر
	+	-	-	+	ملة	﴿ وَلَئِنْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (52) للؤمنون	أمر
	+	+	-	+	قادة في الخير	﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ وَأَمْرًا ﴾ (73) الأبياء	أمر
	+	-	-	+	فعلواه ومقره	﴿ فَأَمَّا مَعْشَرُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (9) القارعة	أمر
	+	-	-	+	صحيفة الأعمال	﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ الْأُنَاثِ إِلَىٰ أَبِيهَانَّ يَوْمَئِذٍ ﴾ (71) الإسماء	أمر
	+	-	-	+	الروح المحفوظ	﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (12) يس	أمر
	+	-	-	+	التوبة	﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ بِشُورَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحٍ ﴾	أمر

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	خاتمة
	(12) الأحقاف						
لم	﴿وَأَنبَأَ الْيَمَانِيُّينَ﴾ (79) الحجر	الطريق الواضح للمستين	+	-	-	-	+
لمن	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (136) النساء	إقرار باللسان والقلب والعمل	+	+	-	+	-
لمن	﴿وَمَا كَانَ أَقْبَىٰ لَكُمْ إِصْرُكُمْ﴾ (143) البقرة	صلاتكم إلى بيت القلم	+	+	-	+	-
لمن	﴿فَإِن تَابَ مِن بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلُّوا أَلْيَ الْأَثْمَانِ﴾ (283) البقرة	الذي توضع عنه الأمانة	+	+	-	+	-
لمي	﴿فَتَأْمُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّجْوَى الْأَمْنَى﴾ (158) الأعراف	الذي لا يقرأ ولا يكتب	+	-	-	+	-
لمي	﴿مَنْ أَلَىٰ يَمَنِّي فِي الْأَيْمَنِ دَسُوا لِيَنَّهُمْ﴾ (2) الجمعة	العرب	+	-	-	+	-
لنا	﴿إِنِّي لَمَّا أَقْبَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاصْبِرْ وَأَقْبِرْ﴾ (14) طه	دال على التكلم للمخاطب	+	-	-	+	-
لنت	﴿أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخْرَجْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ذِكْرِي﴾ (42) طه	دال على المخاطب	+	-	-	+	-
لنت	﴿يَدْعُونَ مِن دُونِهِمْ لَوْلَا إِنَّا كُنَّا﴾ (117) النساء	أصناما	+	-	-	+	-
لعل	﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَسَابَحُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ﴾ (64) آل عمران	قراء التوراة والإنجيل	+	-	-	+	-
لعل	﴿فَابْتَغُوا حُكْمًا مِن أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِن آهْلِيهَا﴾ (35) النساء	القوم والعشيرة	+	-	-	+	-
لوب	﴿هَذَا مَا وَعَدُونَا كُلِّ آبَاءٍ حَقِيرٍ﴾ (32) ق	دائم الرجوع إلى الله	+	+	-	+	-

نوعه	معناه				الشاهد	الآية - رقمها - السورة	نقطة التواصل
	اسم	فعل	حرف	بشر	غ بخر		
	+	+	-	+	-	﴿وَمِمَّا مَكَرَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ (6)	لؤلؤ
	+	-	-	-	+	﴿قُلْ إِنْ أُرِيدُ أَنْ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ﴾ ﴿أَسْرَ﴾ (14) الأنعام	لؤلؤ
	+	-	-	+	-	﴿قَالَ خُذْهَا الْقَوْمَ لَا تَكُونُ مِمَّنْ يَفْقَهُونَ حَيْثُ مَا﴾ ﴿(78) النساء﴾	لؤلؤ
	+	-	-	+	-	﴿أَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَعْنُونٍ إِذْ دَنَا مِنْ رَبِّهِ فَالْخَلِيلُ﴾ ﴿(5) البقرة﴾	لؤلؤ
	+	+	-	+	-	﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي سُبْحَةٍ﴾ (114)	لؤلؤ
	+	+	-	+	-	﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (74) الأفعال	لؤلؤ
	+	-	-	+	+	﴿وَجِئْتُمْكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَنْقَضُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (50) آل عمران	لؤلؤ
	+	-	-	+	-	﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ (99)	لؤلؤ
	+	-	-	+	-	﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (15)	لؤلؤ
	-	-	+	+	+	﴿فَبِأَيِّ حَيْثُ بَدَأَ يُؤْمِنُونَ﴾ (185)	لؤلؤ
	+	-	+	+	-	﴿وَيَسْتَأْذِنُكَ لَحَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّكَ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ (53) يونس	لؤلؤ
	+	-	-	+	-	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي الْفِتْنَةِ﴾ (5) الفاتحة	لؤلؤ

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	متر	غ متر
أيد	﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرَتِهِ الَّذِينَ هُمْ يَشَاءُ﴾ (13) آل عمران	يقوي	+	+	-	+	-
أيك	﴿وَلَوْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ عَلَى السَّيْلِ﴾ (78) الحجر	البقة الكيفة الشجر	+	-	-	-	+
أين	﴿وَقَالُوا لَشَرٌّ لَّكَ مِنَ الْغُرَبَاءِ فَأَتَيْنَا فِي أَفْئَامِنَ وَجْهَ آفُو﴾ (115) البقرة	حينما	+	-	-	-	+
أياها	﴿وَتَوَوَّأَلِ اللَّهُ جَمِيعًا أَتَى الْمُؤْمِنُونَ﴾ (31) التور	دال على المخاطبين	+	-	-	+	-
أيوب	﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ﴾ (163) النساء	نبي الله	+	-	-	+	-
ب	﴿وَالْمَلِكِ أُنزِلَتْ سُبُوحًا رَبِّهِ﴾ (105) الإسراء	الأول مع الحق والثانية بمحمد	-	-	+	-	+
باس	﴿فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا يَأْتِيهِمُ رَحْمَتُ رَبِّهِمْ﴾ (12) الأنبياء	علينا	+	+	-	+	-
باس	﴿لَا تَقْرَأُوا كِتَابَ الْفَرِيقَيْنِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ قَدْ مَاتَ بَنُو إِسْرَءِيلَ فَكَانُوا قَوْمًا لَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ (36) هود	لا تحزن	+	+	-	+	-
بتل	﴿وَيَتَلَّ الْأَنْبِيَاءُ﴾ (8) الزمل	فرغ للعبادة	+	+	-	+	-
بحر	﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ رِجَالٍ لَاحِقِينَ لِيُظَاهَرُوا بِأَعْيُنِنَا﴾ (103) المائدة	الثقة تشق ألفتها وترك للأصنام	+	-	-	+	-
بخس	﴿وَلَا تَبْخُسُوا الْكُفَّارَ أَمْثَلُ هُمْ﴾ (85) الأعراف	تقصروا	+	+	-	+	-
بجمع	﴿فَلَمَّا كَفَتْ يَجْعَلُ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنَاسِكَ﴾ (103) المائدة	قاتلها ومهلكها	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مكرر	غير مكرر
يرهن	﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَجَاجًا كَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّكَ﴾ (174) النساء	حجة	+	+	-	+	-
يرهن	﴿فَلْيَاكُفِّرْهُنَّ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ (32) القصص	آيتان معجزتان	+	+	-	+	-
يسر	﴿ثُمَّ يَسِّرْهُنَّ﴾ (22) النور	كلح وجهه واسود	+	+	-	+	-
يسط	﴿إِنَّ رَبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ (36) مآ	يفتح ويشر ويوسع	+	+	-	+	-
يسط	﴿وَيَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ آيَاتِهِمْ وَالْيَنَمُّ الشُّعْرُ وَوَدُّوا أَنْ يُكْفَرُوا﴾ (2) للمتحة	ملوا	+	+	-	+	-
يسل	﴿وَذَكَّرِيَهُ أَنْ تَسْلُفَ نَفْسُهَا كَسَبَتْ﴾ (70) الأنعام	تفتضح وترهن عن إدراك المطلوب	+	+	-	+	-
يسم	﴿فَتَسْمَعُ صَوَارِعَهُنَّ قَوْلَهُمَا﴾ (19) النمل	البسة عينها	+	+	-	+	-
يسر	﴿فَأَنصَبْنَاهُ فِي سَرَابٍ مُلْتَمِسٍ﴾ (108) يوسف (97) مريم	تخبر بما يسر النفوس	+	+	-	+	-
يسر	﴿هَذَا وَحِيلِي أَدْعُرُّ إِلَى أَهْلِي عَلَى صَبْرٍ﴾ (108) يوسف	ينة واضحة	+	+	-	+	-
يسط	﴿يَوْمَ تَطُوشُ الْمُنَافِقَةُ أَلْكَرَ﴾ (16) الدخان	العقوبة والعذاب	+	+	-	+	-
يسط	﴿أَفَتَدْعُونَ كُفَّاءَ الْمُبِطُونَ﴾ (173) الأعراف	للدعون غير الحق	+	+	-	+	-
يسط	﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ فِي كُلِّ مَقَرٍّ مَوْزُونًا﴾ (36) النحل	أرسلنا	+	+	-	+	-
يسط	﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُتَوَرَّى سَوَاءَ لَاحِقِهِ﴾	الإلهام	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائتر	غ بائتر
	(31) للآلة						
بعد	﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُمْسِكَ السَّمَاءَ بِإِصْبِهِ ﴾ (6)	طرف زمان دال على التواصل	+	-	-	-	+
بعد	﴿ وَقِيلَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (44) هود	ملاكا	+	-	-	-	+
بعد	﴿ إِنَّا الَّذِينَ كَفَبْتُمْ عَنْهُم مِّنَ الْمُشْرِكِ أُولَئِكَ مِنْهَا مُبَعَّدُونَ ﴿١٠١﴾ ﴾ (101)	الإبعاد عنه	+	+	-	-	+
بعض	﴿ وَلَئِنْ لَّمْ يَلْمِزْهُ عَشِيرَتُهُمْ حِينَ كَفَرُوا ﴾ (4)	جزء دال على التواصل	+	-	-	-	+
بعل	﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾ (125) الصافات	صنم يسمى بعلا	+	-	-	-	+
بعل	﴿ وَمَوْلَاهُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِخْلَاقًا ﴾ (228) البقرة	الأزواج	+	-	-	-	+
بني	﴿ يَتَّبِعُونَ قُلُوبًا مِنْ دَرَجَةٍ مِّنْ رَّحْمَتِكَ ﴾ (2)	يطلبون	+	+	-	-	+
بني	﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ (83) آل عمران	يأتمسون	+	+	-	-	+
بني	﴿ قَلَّمَ أَلْبَنَّهُمْ إِذَا هُمْ يَنْتَوْنُ فِي الْأَرْضِ يَنْتَرِ الْعَيَّ ﴾ (23) يونس	يفسلون ويتجاوزون	+	+	-	-	+
بمع	﴿ مِنْ شَطِئِ الْوَابِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْنُوكَةِ ﴾ (30) القصص	للكان	+	-	-	-	+
بني	﴿ يَقِيَّتْ أَلَوْ خَيْرَ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (86) هود	طاعة الله وثوابه	+	-	-	-	+
بني	﴿ وَالْبَنِينَ الصَّالِحِينَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ﴾	الصلاة التيسر الحمد التهليل	+	-	-	-	+

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائز	غ هائز
	وَنُفِثَ أَمَلًا ﴿ (46) الكهف	التكثير					
بكر	﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (11) مريم	لؤل النهار	+	-	-	-	+
بك	﴿ إِنَّا كَوْنُوا نُوَضِّعُ الْفُلَاسَ لِلَّذِينَ يَكْفُكُ ﴾ (96) آل عمران	مكة	+	-	-	+	-
بكم	﴿ إِنَّ مَثَرَهُمُ الدُّوَابُّ عِنْدَ آفَاءِ الْعَمِّ أَتْيَكُمْ ﴾ (22) الأمل	الذين لا ينطقون بالحق	+	-	-	+	-
بكي	﴿ وَنَحْنُ وَنَلَاذِقَانِ يَبْكُونَ ﴾ (109) الإسراء	البكاء من الحشية	+	+	-	+	-
بلد	﴿ لَا أَقْسِيَنَّكَ الْبَلَدِ ① ﴾ (1) البلد	مكة للكرمة	+	-	-	+	-
بلس	﴿ أَخَذَتْهُمُ بَغْتَةً فَوَقَّاهُمْ بَلْسُونَ ﴾ (44) الأنعام	آيسون من النجاة والرحمة	+	+	-	+	-
بلس	﴿ وَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (20) سبا	أبولجين	+	-	-	+	-
بلغ	﴿ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَمَكَدَ اللَّهُ وَخَشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ ﴾ (39) الأحزاب	يخبرون ويؤدون	+	+	-	+	-
بلو	﴿ وَمَا لَوْ تَتَّبَعْتُمُ الْهَوَىٰ وَالشَّهَوَاتِ لَمَا كُنْتُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (168) الأعراف	اختبرناهم	+	+	-	+	-
بلي	﴿ قُلْ لَّيْسَ لِي بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (7) التغابن	نعم	-	-	+	+	-
بعت	﴿ قَبِيحَتِ الْبَيْتِ كَفَرًا ﴾ (258) البقرة	مكت ولقطعت حجة	+	+	-	+	-
بعل	﴿ لَمَّا بَدَأْنَا فَنَنْجِلُكَ لَمَّا نَسْنَا فَأَوَّلُ الْعَالَمِينَ ﴾ (61) آل عمران	تضرع	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائز	غ هائز
برا	﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (9) الحشر	نزّلوا وقوطنوا	+	+	-	-	+
برا	﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَوْ أَنَّهُ لَفِي شَكٍّ ﴾ (26) الحج	ينا ولرشدنا	+	+	-	+	-
بوب	﴿ وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْوَابِهِا ﴾ (189) البقرة	للدخل لكل شيء	+	-	-	-	+
يت	﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا ﴾ (125) البقرة	الكعبة	+	-	-	+	-
يت	﴿ إِذْ يُبَيِّنُ شُونَ مَا لَا يُرْخَى مِنْ الْقَوْلِ ﴾ (108) النساء	يلبرون بالليل ويخططون	+	+	-	+	-
يع	﴿ إِنَّا الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانُ يَأْتِيكُمْ أَنَّهُ ﴾ (10) الفتح	البيعة واخذ الموائيق	+	+	-	+	-
يع	﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ آفَافِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَاحَظَ صَوْمُهُمْ وَرَبِّعُ ﴾ (40) الحج	كلّس النصارى	+	-	-	+	-
يع	﴿ وَأَحْلَا قَمَّا لَبَّيْكُمْ وَحَرَّمَ الْبُزَا ﴾ (275) البقرة	البيع بعبه	+	+	-	+	-
ين	﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ رَبِّهِ الَّذِينَ تَابُوا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (44) النحل	تظهر	+	+	-	+	-
ين	﴿ وَمَا أَفْتَحْ حَبِيبَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ (89) الأعراف	دال على التواصل	+	-	-	+	-
ين	﴿ لَقَدْ نَقَطَ بَيْتَكُمْ ﴾ (94) الأنعام	قرئت بينكم بالرفع لي وصلكم	+	-	-	+	-
نبح	﴿ وَأَصْحَابُ الْآيَاتِ وَهُمْ يُبَيِّنُ كُلَّ كَلِمَةٍ أُرْسِلَ لَهُنَّ وَبَيِّنُ ﴾ (14) ق	نبي لو رجل صالح	+	-	-	+	-
نبح	﴿ وَأَتَّبِعُوا الْحَسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ	الطاعة واقضاء الأثر بالانتماء	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	خ مابتدأ
تأمر	﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى الْيَسَّى ﴾ (3) آل عمران	التوراة على موسى والإصحاح على عيسى	+	-	-	+	-
ثبت	﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ (27) إبراهيم	التمسك بلواء التوحيد	+	+	-	+	-
ثبت	﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ (30) الأهل	ليجسروك ويقتلوك	+	+	-	+	-
تخبر	﴿ مَا كُنَّا لِنَكُونُ بِأَنْفُسِنَا أَغْنَى عَنْ يَشْرِكِ فِي الْأَرْضِ ﴾ (67) الأهل	الغلبة بالقتل	+	+	-	+	-
تقف	﴿ وَأَقْبَلْتُمْ فِي شَيْءٍ مَفْهُومٍ ﴾ (191) البقرة	وجعلتوهم ولحدكموهم	+	+	-	-	+
تقل	﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْفُسًا فَتَمْنُوا تَلْقَوْنَ اللَّهَ ﴾ (38) التوبة	تواثيم وتباطؤ وركم	+	+	-	-	+
تقل	﴿ سَنَفَعُ لَكُمْ إِيَّاهُ فَتَفْلَحُوا ﴾ (31) الرحمن	الإس والجنى	+	-	-	-	-
ثم	﴿ فَاتَّبِعُوا نِجْمَ اللَّهِ ﴾ (115) البقرة	هناك	+	-	-	-	-
ثم	﴿ ثُمَّ لَوْ رَأَيْنَا أَكْبَرًا لَإِنْ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (32) فاطر	الاستبدال	-	-	+	-	+
ثم	﴿ كَذَّبْتُمْ عَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (141) الشعراء	قوم صالح	+	-	-	-	-
ثي	﴿ قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيكُمْ بِهِمْ جِدَّةً أَنْ تَقُومُوا فِيهِ ﴾ (46) سبأ	اثني اثنين	+	-	-	-	-
ثي	﴿ تَأْتِي عَطْفُهُ بِمَنْ سَبِيلُ اللَّهِ ﴾ (9) الحج	لا ربا عنه تكبرا على الإيمان	+	+	-	+	-
ثي	﴿ أَلَا إِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْ دُونِ مَا كَانُوا مِنْهُ ﴾	يخونها إخفاء لبعضهم للرسول	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائر	غ مائر
	(5) هود						
ثوب	﴿وَأَنذِهِمْ فَتَعَلَّقُوا﴾ (18) الفتح	وعلمهم وجزأهم	+	+	-	+	-
ثوي	﴿وَأَنذِهِمْ فَتَعَلَّقُوا﴾ (19) محمد	مقلدكم حيث تسفرون	+	+	-	-	+
جلو	﴿ثُمَّ إِنَّا مَنَعْنَاهُمُ الْغُرَّةَ فَلَا يَصْطَرِّقُونَ﴾ (53) النحل	تجزعون وتضرعون	+	+	-	+	-
جبت	﴿يَوْمَئِذٍ يَالِجِبْتِ وَالطَّافُوتِ﴾ (51) النساء	صنم لقريش	+	-	-	+	-
جبر	﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ الْفَرَمَانِ مِنْ يَحْيَىٰ وَجِدِّ﴾ (45) ق	بسلط تكررهم على الإيمان	+	+	-	+	-
جبريل	﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ (97) البقرة	رئيس لللائكة	+	-	-	+	-
جلد	﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِهِ هُوَ شَدِيدُ الْحَالِ﴾ (13) الرعد	يخاصمون في الله ويكذبون بعظمته	+	+	-	+	-
جد	﴿فَجَسَّاهُمْ جُذَاءً لَا يَكْتُمُونَ لَهُمُ الْقِيَامَ﴾ (58) الأحياء	كسرهم قطعاً	+	-	-	-	+
جرح	﴿وَصَلُّوا مَجْرَجَ حُشْمٍ وَأَنْهَارٍ﴾ (60) الأنعام	فعلتم وكسبتم	+	+	-	+	-
جز	﴿وَلَا تَذَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ جُزْءًا﴾ (150) الأعراف	غضباً	+	+	-	+	-
جزم	﴿إِنْ أَفْتَرْتُمْ فَعَلِيَ الْإِسْرَافُ وَالْأَبْرَارُ﴾ (35) هود	الإثم وعاقبة الأمر	+	+	-	+	-
جزع	﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلْجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحْجِبِينَ﴾ (21) إبراهيم	حزنا حزنا يصلنا عما نحن فيه	+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
جزى	﴿يَذْكُرُونَ لَكُمْ نِعْمَتَكُمْ كَإِذَا جَاءَتْكُمْ آيَاتُ﴾ (25) القصص	ليكنتم	+	+	-	+	-	-
جزى	﴿حَقَّ يَطْغَوْا الْإِرْزَاءَ عَنْ يَدِهِمْ﴾ صَبْرُونَ ﴿ (29) التوبة	ما يفرض على أهل الكتاب مقابل الحماية	+	-	-	+	-	-
جس	﴿وَلَا تَجْسُوا﴾ (12) الحجرات	لا تتبعوا عورات المسلمين	+	+	-	+	-	-
جد	﴿وَأَتَّخِذْ قَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ آلِيًّا مُّوَدَّةَ﴾ عِبِلًا جَسًا ﴿ (148) الأعراف	مثالا مجسدا	+	-	-	+	-	-
جل	﴿أَفَلَا عَلِمَ حَيْثُ يَسْتَرْسِلُونَ﴾ (124) الأنعام	يضعها في موضعها اللائق بها	+	+	-	+	-	-
جل	﴿إِنَّا جَعَلْنَا نُفُوسَكُمْ نَفْسًا مِّنَ الْإِنسَانِ﴾ تَقُولُونَ ﴿ (3) الزخرف	أنزلناه ووصفناه ومسمياه	+	+	-	+	-	-
جفي	﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (16) السجدة	ترفع وتبتر	+	+	-	+	-	+
جلوت	﴿فَهَزَّ مُوقِنًا بِآيَاتِهِ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُكْفَرُونَ﴾ بِأَلْوَنَ ﴿ (251) البقرة	محارب قوي قله نبي الله حلود	+	-	-	+	-	-
جلس	﴿إِذَا قِيلَ لَكُم تَقَشَّطُوا﴾ (11) المجادلة	مواضع الجلوس للذكر	+	+	-	+	-	-
جلي	﴿تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَمَلًا﴾ (143) الأعراف	أظهر بعضا من نوره	+	+	-	+	-	-
جمع	﴿وَلَا تَكُنْ أَتْرَابًا مِّنْهُمْ﴾ (62) النور	مهم يجب اجتماعهم له	+	+	-	+	-	-
جمع	﴿إِذَا تَوَدَّعَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (9) الجمعة	صلاة الجمعة	+	+	-	+	-	-
جنب	﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ﴾ (1) الفتح	يتركون ويتلون	+	+	-	+	-	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - وقها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائر	غ هائر
	(37) الشورى						
جنب	﴿يَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا قُودًا عَلَى جُنُودِهِمْ﴾ { (191) آل عمران	الجنب بعينه	+	-	-	-	+
جنب	﴿وَنَذِيئَتُهُنَّ مِنْ بَنَاتِ الطُّورِ لَا يَتَّبِعُنَّ﴾ (52) مريم	جهة	+	-	-	-	+
جنب	﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ وَحَصْرَ نَفْسٍ مَقْرُطَةٍ فِي جَنَّةٍ أَقْوَى﴾ (56) الزمر	طاعة الله وأمره وحقه	+	-	-	-	-
جنب	﴿وَلَا يَجْنَحُ السَّيْلُ فَاجْتَمَعُوا﴾ (61) الأفقال	ملوا	+	+	-	+	-
جند	﴿وَمَا يَسْتَرْجِعُونَكَ إِلَّا هُوَ﴾ (31) اللدر	للاكمة	+	-	-	-	-
جند	﴿وَلَا يَجْنَحُ السَّيْلُ فَاجْتَمَعُوا﴾ (173) الصفات	الرسول والمؤمنون	+	-	-	-	-
جن	﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا تَسْتَعْتَفُونَ مِنَ الْبَيْنِ فَقَالُوا إِنَّا نَسْتَعْتِفُكَ إِنَّا نَسْتَعْتِفُكَ﴾ (1) البين	خلاف الإرس	+	-	-	-	-
جهد	﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (78) الحج	جهد بالعمل	+	+	-	+	-
جهد	﴿وَجَاهِدْهُمْ بِسُيُوفِهِمْ كَيْدًا﴾ (52) الفرقان	جهد بالقول أي القرآن	+	+	-	+	-
جهد	﴿يَجْتَنِبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (54) اللدة	جهد بالسلاح	+	+	-	+	-
جهر	﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِآيَاتِنَا﴾ (8) نوح	بأعلى صوتي	+	+	-	+	-
جهل	﴿خُذِ الْقُرْآنَ وَأَمْرًا تَرْفَعُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (199) الأعراف	السفهاء السهزين	+	+	-	+	-
جهنم	﴿جَهَنَّمَ تَصَلُّونَهَا لَوْلَا فَسَادُ الْقَرَارِ﴾ (5)	التر	+	-	-	-	+

لفظ	الشاهد	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مباشر	غ مباشر
	﴿ (29) إبراهيم ﴾						
جوب	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (24) الأنفال	لبوا وأطيعوا	+	+	-	+	-
جوب	﴿ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قُرُوءِهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّهُمْ لَمَبْغُذٌ أَلْفُو ﴾ (29) العنكبوت	رد	+	+	-	+	-
جور	﴿ وَرَبُّهَا جَبَّارٌ وَتَوَسَّلْتُكُمْ ﴾ (9) النحل	مثل عن الحق	+	+	-	+	-
لفظ	الشاهد	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مباشر	غ مباشر
حجب	﴿ وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْكَمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ﴾ (51) الشورى	سافر	+	+	-	+	-
جور	﴿ وَالْجَارِزِيُّ الْقَرْيَ وَالْجَارِزِيُّ الْجَنْبِ وَالْعَصَا حِجَابُ الْجَنْبِ ﴾ (36) النساء	الجار عينه	+	-	-	-	+
جور	﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ (6) التوبة	طلب حمايتك فاعطه الأمان	+	+	-	+	-
جوز	﴿ وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي تَحْنُنٍ ﴾ (16) الأحقاف	نفر ونصفح	+	+	-	+	-
جوس	﴿ مَسْخُطٌ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (5) الإسراء	مشوا مفسلين	+	+	-	+	-
جيا	﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (57) يونس	لنكم	+	+	-	+	-
حبا	﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَبَّارٌ عَلِيمٌ ﴾ (7) الحجرات	جعل الإيمان غايته ومتهله	+	+	-	+	-

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - وقعها - السورة	لفظ التواصل
	لم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ		
حبل	+	-	-	+	-	﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (103) آل عمران	حبل
حج	+	+	-	+	-	﴿وَسَاجِدَةٌ قَوْمَهُ سَاجِدًا لِّأَعْيُنِنَا فِي الْقُدُسِ﴾ (80) الأنعام	حج
حج	+	+	-	+	-	﴿قُلْ قَلِيلًا مِّنَ الْخَلْقِ أَعْلَمُ بِطَعْنِهِمْ﴾ أَجْمِينَ ﴿٥٩﴾ (149) الأنعام	حج
حج	+	+	-	+	-	﴿وَقُلْ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ﴾ (97) آل عمران	حج
حجر	+	-	-	+	-	﴿مَلِكِيَّةٌ لِّقَوْمٍ يُدْعَىٰ جِبْرِيلُ﴾ (5) ذي قفل	حجر
حدث	+	+	-	+	-	﴿وَاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ﴾ (23) الزمر	حدث
حدث	+	+	-	+	-	﴿وَمَعَلَّنَاهُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ طَبْعًا يَقُولُونَ لَا يَرْوُونَ﴾ ﴿(44) الزمرون﴾	حدث
حد	+	+	-	+	-	﴿مَنْ يُكَذِّبْهُ أَفَرَأَيْتُمْ سَوَاءً لِّمَن كَانَ جَهَنَّمُ﴾ (63) التوبة	حد
حد	+	-	-	+	-	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ (229) البقرة	حد
حذر	+	+	-	+	-	﴿وَالْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا لِرَسُولِهِ﴾ (92) النعمة	حذر
حرب	+	+	-	+	-	﴿فَإِذَا نُؤَيِّدُكُم بِأَفْئِدَتِنَا وَمُنَاقِبِ﴾ (279) البقرة	حرب
حرب	+	-	-	+	-	﴿فَنَادَىٰ تِلْكَ أَلَمَ يَكُنْ فَوْقَ آبَائِهِمْ صَبْرًا﴾ الْيَحْرَابِ ﴿(39) آل عمران﴾	حرب
حوت	+	-	-	+	-	﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْسِكْ ثَمَرَهُ﴾	حوت

لفظ	التراميل	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مبشر	غ مبشر
	{ (20) الثوري						
حرج	{ (ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ) (65) النساء	ضيقة وكراهية لو شكوا	+	-	-	+	-
حرد	{ (وَقَدْ أَقَلَّتْ رُقْيَاهُ) (25) القلم	التصد السيئ أي منع للساكنين	+	-	-	-	+
حر	{ (فَتَحَرَّوْا رِقَبَ قَوْمٍ مِّنْ دُونِهِمْ) (92) النساء	عتق	+	+	-	+	-
حرمص	{ (حَرِيصٌ عَلَيْهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهْءٌ وَثَقِيصٌ) (128) التوبة	شدة الإرادة	+	+	-	+	-
حرم	{ (ذَلِكَ وَمَنْ يُظَلِّمْ حُرُمَاتِي أُلْهِمْهُهُمُ بِهِمْ عَمَلًا سَاءً) (30) الحج	شرائع وممتلك	+	-	-	+	-
حرم	{ (وَأَنْتُمْ حَرَّمَ رَفِي الْقَوَائِدِ) (33) الأعراف	منع	+	+	-	+	-
حري	{ (فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) (14) الجن	فصلوا	+	+	-	+	-
حزب	{ (أَلَا إِنَّ حِزْبَ الْفَاسِقِينَ كَثِيرٌ) (19) المجادلة	ألباحه وجنده	+	-	-	-	+
حزب	{ (أَلَا إِنَّ حِزْبَ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ) (22) المجادلة	جند الله	+	-	-	-	+
حزن	{ (وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا) (92) التوبة	خشونة في النفس بسبب الغم	+	+	-	+	-
حسب	{ (أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْعُنُوا أَنْفُسَهُمْ بَأْسًا ضَآئِلًا) (2) النكبات	اطن	+	+	-	+	-
حسب	{ (وَلَا تَبْذُرُوا مَالَكُمْ فِي أَرْضٍ عَدُوًّا لَّكُمْ) (284) البقرة	الثواب والجزاء	+	+	-	+	-
حسد	{ (أَمْ تَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُم مِّنَّا) (2) النكبات	تمنوا زوال نعمة الله عن	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	فعل ماضٍ
	﴿ مِنْ قَضَائِهِ ﴾ (54) النساء	متحققا					
حصر	﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ (19) الأنبياء	لا يعملون ولا يعيون	+	+	-	+	-
حصر	﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ كُنْتُ غَافِلًا مِمَّا كُنْتُ تَفْعَلُ ﴾ (56) الزمر	تلمي على ما فات	+	+	-	+	-
حسن	﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَكُمْكُمْ أَفْوَاعُهُ إِذْ تَحْسُرُونَهُمْ بِأَذْيِهِ ﴾ (152) آل عمران	قتلونهم	+	+	-	+	-
حسن	﴿ يَبْقَى أَذْيُهُمْ أَتَحْسُرُونَ مِنْ يَوْمِهِمْ ﴾ (87) يوسف	اطلبوا خبرهما بالخوارس	+	+	-	+	-
حسن	﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (7) الإسراء	اطعمتم جوزيتهم وأبنتهم	+	+	-	+	-
حسن	﴿ وَلَا وَعْدًا فَلْيَنْصِرُوا اللَّهَ لِيُنَصِرَهُمْ ﴾ (10) الحديد	الجنة	+	-	-	+	-
حشر	﴿ وَأَقْبُوا الْقُلُوبَ لِلْيَوْمِ تُحْشَرُونَ ﴾ (96) المائدة	تجمعون	+	+	-	-	+
حسن	﴿ قَالَ يَا مَعْرَاتُ الرَّزِيزِ أَنْ تَحْضَرَ الْحَقَّ ﴾ (51) يوسف	ظهر ريان	-	+	-	+	-
حصر	﴿ وَخُذُوهُمْ وَكُفِّرُوا عَنْهُمْ وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ كُلَّ مَرَّةٍ ﴾ (5) التوبة	واضعوهم	+	+	-	+	-
حصل	﴿ وَحِيلَ مِنَ الشُّدُورِ ﴾ (10) العاديات	ميز واظهر	+	+	-	+	-
حصى	﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (12) يس	كتبه	+	+	-	+	-
حصى	﴿ عَلِمَ أَنْ يَحْضُرُوا مَقَامَ كَيْدِكَ ﴾ (20)	لن تحفظوه ولن تطبقوا القيام به	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
	المزمل						
حسي	﴿وَأَن تَقُولُوا نَحْنُ مُشْرِكُونَ﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَقَالُومٌ كَفَّارٌ ﴿34﴾ إبراهيم	لا تطيقوا علما شكرا لله	+	+	-	+	-
حضر	﴿فَلَمَّا خَسِرُوا قَالَُوا أَأَنصَرُوا﴾ (29) الأحقاف	الحضور للاستماع	+	+	-	+	-
حضر	﴿يَوْمَ نَجْعَلُ كُلَّ قَوْمٍ فَتَنًا وَمَن تَصِفُوا يُطَفِّئُوا﴾ ﴿ثُمَّ نَخْلُقُ لَهُمْ فِتْنًا﴾ (30) آل عمران	مكتوبا	+	+	-	+	-
حضر	﴿وَلَا يَخْشَىٰ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾ (34) الحاقة	لا يبحث ولا يجرض	+	+	-	+	-
حفظ	﴿حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَاةِ﴾ الأنعام ﴿238﴾ البقرة	الزموا وادوا	+	+	-	+	-
حفظ	﴿وَالرَّابِيعُونَ وَالْأَخْبَارُ يَمُوتُونَ﴾ ﴿مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ (44) اللطاف	يما لمروا بحفظه والعمل به	+	+	-	+	-
حفظ	﴿وَأَن عَلَيْكُمْ لَفُوقَيْنِ﴾ (10) الأنفال	رفقاء من الملائكة	+	-	-	+	-
حفا	﴿وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ كَتَّافِينَ مِنْ حَوْلِ الرَّسُولِ﴾ ﴿(75) الزمر	محيطين	+	+	-	+	-
حفا	﴿إِن تَقُولُوا نَحْنُ مُشْرِكُونَ﴾ ﴿وَنُفِخَ فِي سُورَةٍ﴾ (37) محمد	يلج عليكم بطلب للمال	+	+	-	+	-
حفي	﴿سَأَسْتَفِيزُكَ رَبِّي فَتَكُنَ فِي حِفْيَا﴾ ﴿(47) مريم	رجعا مكرما	+	+	-	+	-
حفي	﴿وَأَذْكُرُ لَهَا وَلَدَانِ وَأَنذَرْتُهَا لَوْلَا إِتْقَانُ﴾ ﴿(21) الأحقاف	وإدراكه قوم عاد	+	-	-	-	+

نوعه	نوعه					معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	نقطة التواصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ			
حق	+	+	-	+	-	الإسلام وكل شيء فيه صلاح	﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ وَيَكْنِيَهُ﴾ (7)	الأفعال
حق	+	-	-	-	+	خلق بي	﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى الْقَوْلِ لَا الْحَقُّ﴾ (105) الأعراف	
حكم	+	+	-	+	-	فانقض	﴿فَأَنصَحْكُمْ بِتَهْذِيبِ آيَاتِ اللَّهِ﴾ (48)	اللفظة
حكم	+	-	-	-	-	النبرة	﴿وَقَتْلَ نَافَاةٍ دُبَالُوتَ وَمَا كُنْهُ أَفْهَ الْمَلَكُ وَالْحَكْمَةُ﴾ (251) البقرة	
حكم	+	+	-	+	-	الفهم والفقه والعلم	﴿يَتَّبِعُونَ خِطَابَ الْمُتَكَبِّرِينَ بِقُوَّةٍ مَائِنَةٍ لَكُمْ مَبِينًا﴾ (12) مريم	
حلف	+	+	-	+	-	يقسمون عينا	﴿يَمْلِكُونَ لَكُمْ لِرِضَا عَنْهُمْ﴾	96 التوبة
حلق	+	+	-	-	+	قص الشعر تلبية للمناسك	﴿وَلَا تَحْلُوا زُرْعَةً وَتَحْلُوا زُرْعَةً لَمْ تَكُنْ عِلَّةً﴾	(196) البقرة
حل	+	+	-	+	-	اطلاق لساني	﴿وَأَسْلَمَ عَقْدَتَيْنِ لِسَانِي﴾ (27) طه	
حل	+	+	-	+	-	يؤرخ	﴿وَيَحْمِلُ لَهُمُ الْكَيْبُوتَ﴾ (157)	الأعراف
حلم	+	+	-	-	-	متن صبور على الأذى	﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كَلِمًا وَهُوَ مُبِينٌ﴾ (75)	هود
حلم	+	+	-	-	-	عقولهم	﴿أَتَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ﴾ (32) الطور	
حد	+	+	-	+	-	الشاكرون الثنون للمجبلون	﴿الشَّاكِرُونَ الْكَافِرُونَ لِلْمَكِيدُونَ﴾ (112) التوبة	
حد	+	+	-	-	-	بأمره وحكمه	﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِمَقْتُولٍ﴾	(52) الإسراء

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
حمل	﴿فَالْمُطَافِيئَةُ يَوْمَئِذٍ وَفِيكُمْ مِمَّنِ تَقْتَتِرُ﴾ (54) النور	ما امر به من التبليغ والتمتع بالطاعة	+	+	-	+	-
حمل	﴿فَأَيُّكُمْ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا﴾ الإنسان ﴿ (72) الأحزاب	وقبلها	+	+	-	+	-
حم	﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (101) الشعراء	قريب	+	-	-	+	-
حنت	﴿وَكَاذِبُونَ عَلَى لِلَّهِ الْكَبِيرِ﴾ (5) (46) الواقعة	الشرك	+	+	-	+	-
حنت	﴿وَعَذَابُكَ شَدِيدٌ فَتُضَارِبُ بِرَبِّكَ لَا تَحْتَفِئُ﴾ (44) ص	لم يف يمينه وبر بها	+	+	-	+	-
حفف	﴿حُفَّتْ لَهُ خَيْرٌ مِمَّنْ يَدْعُونَ﴾ (31) الحج	مائلين عن الباطل إلى الحق	+	-	-	+	-
حك	﴿لَا تَحْزَنْكَ ذُرِّيَّتُهُ لَوْ تَتَّبَعُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ (62) الأنعام	لاستباليهم	+	+	-	+	-
حن	﴿وَحَنَانَيْنِ لَدُنْهُمَا وَكَانَتْ نَفْسًا﴾ (13) مريم	رحمة وعطفا	+	-	-	+	-
حوذ	﴿قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِجْكُمْ﴾ (141) النساء	نزل عليكم بالمعونة	+	+	-	+	-
حور	﴿وَأَقْبَسَ نَارًا كَانَتْ نَارًا﴾ (1) المجادلة	مراجعتكما القول	+	+	-	+	-
حوط	﴿لَمَطْتُ بِمَا لَمْ تُخِطْ بِهِ﴾ (22) النمل	العلم	+	+	-	+	-
حول	﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَفْعَىٰ لِقَوْلِ بْنِ الْمَرْءِ﴾ وطييه ﴿ (24) الأنفال	الحيلولة	+	+	-	+	-
حول	﴿لَنَنْزِلَ أَمْرٌ فَتَرَىٰ مِنْ حَوْلِكَ﴾ (7) الشورى	سائر الخلق	+	-	-	+	-
حيث	﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَرَأَوْهُ مُطَرَّدًا﴾ (144) البقرة	مكان مبهم	+	-	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - وقها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائر	غ هائر
جبر	﴿كَأَنِّي مَسْهُوَةٌ الشَّيْطَانِ مِنَ الْأَرْضِ﴾ حجران ﴿ (71) الأنعام	ناتها	+	+	-	+	-
حيف	﴿أَمْ حَافُونَ أَنْ يَكُفِّرُوا بَعْضُهُمْ أَلْسِنَتَهُمُ رَسُولُهُ﴾ (50) النور	يجور	+	+	-	+	-
حيف	﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (43) فاطر	لا يتزل ومحيط	-	+	-	-	+
حين	﴿وَسَيَحْمِلُهُ حُمْلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾ (48) الطور	وقت بلوغ الشيء وحصوله	+	-	-	-	+
حي	﴿وَلَا تَحْزَنْهُمْ نِسْتُهُمْ فَبِئْسَ الْأَخْسَنُ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا﴾ (86) النساء	سلمتم بسلام فسلموا	+	+	-	+	-
خبت	﴿وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَيْبِهِمْ أَوْ لَيْتَهُمْ لَا يَخْبَتُونَ﴾ الجنن ﴿ (23) هود	القبول والإخلاص	+	+	-	+	-
خبث	﴿وَمَثَلُ كَيْفِئَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ ﴿ (26) إبراهيم	كلمة الكفر والفضال	+	-	-	+	-
خبر	﴿قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَنْبَاءِ رَسُولِهِمْ﴾ (94) التوبة	أبلغكم	+	+	-	+	-
خبل	﴿لَوْ خَشِيتُ جُورَافِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ ﴿ (47) التوبة	فساداً ونجاسة	+	-	-	+	-
ختر	﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِنَا إِلَّا كُلَّ خَسَارٍ كَفُورٍ﴾ ﴿ (32) لقمان	خلف	+	+	-	+	-
ختم	﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾ (7) البقرة	طبع	+	+	-	+	-
ختم	﴿أَتَقُولُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ﴾ ﴿ (24) النورى	يربط ويحفظ	+	+	-	+	-
خدع	﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ﴾	يظهرون خلاف ما في أنفسهم	+	+	-	+	-

نوعه	معناه				الشماع	الآية - رقمها - السورة	لغة	التواصل
	لم	لعل	حرف	مباشر	غير مباشر			
						خَلَوْعُهُمْ ﴿ (143) النساء		
	+	+	-	+	يتبرأ منه عند البلاء	﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ (29) الفرقان	خذل	
	+	+	-	+	لهلم بيت المقدس	﴿ وَسَوِّفَ فِي خَرَابِهَا ﴾ (114) البقرة	خرب	
	+	+	-	-	أبعلهم	﴿ أَنَا أَخْبِجُ قَوْمَكَ مِنْ أَظْلُمْتِ إِلَى الثُّورِ ﴾ (5) إبراهيم	خرج	
	+	-	-	+	ثواب واجر	﴿ أَرَأَيْتُمْ خَرَمًا مَخْرُجٌ رِيكٌ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ﴾ (72) المؤمنون	خرج	
	+	+	-	+	يسجلون	﴿ إِنَّا يَسْأَلُ عَلَيْهِمْ يُخْرِجُونَ الْآذَانِ سَمْعًا ﴾ (107) الإسراء	خر	
	+	+	-	+	تظنون وتقلدون	﴿ وَإِنْ أَنتُمْ لَا تَحْرُسُونَ ﴾ (148) الأنعام	خرص	
	+	+	-	+	أذعوا وأفتروا	﴿ وَخَرَقُوا الْفَرَسَيْنِ وَنَشِبَ يَفْقِرَ طَوْرُ ﴾ (100) الأنعام	خرق	
	+	+	-	-	النوبة والكتاب	﴿ أَمْعَدَ خَرَابَيْنِ رَحْمَةً لِّكَ الْبَرِّ الْوَهَّابِ ﴾ (9) ص	خزن	
	+	+	-	+	الذل والموان	﴿ وَأَنَّا نَخْرِي الْكَافِرِينَ ﴾ (2) النورة	خزي	
	+	+	-	+	اسكوا الذلاء مهاتين	﴿ قَالِ لِنَسْرَافِيهِ وَلَا تَكْلِمُونِ ﴾ (108) المؤمنون	خسا	
	+	+	-	+	يتقصرون	﴿ وَإِنَّا كَالْوَهْمِ أَوْ رُؤُوسِهِمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (3) اللطفين	خسر	
	+	+	-	+	غلبوا ودعوا في الأرض	﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهَا الْأَرْضَ ﴾ (40) العنكبوت	خسف	
	+	+	-	+	تواضع وتخاف وتذل	﴿ الَّذِينَ لَئِنْ مَآمَرْنَا أَنْ نَتَّخِذَ قُلُوبَهُمْ	خشم	

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	فعل
		لِيُحْكِرَ اللَّهُ ﴿ (16) الحديد						
خشى	﴿ فَأَقَامُوا الْحُكْمَ أَنْ يَخْشَوْهُ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ (13) التوبة	تخافوه		+	+	-	+	-
نصر	﴿ يَخْشَوْنَ وَعْدَ اللَّهِ مَخَافَةً ﴾ (74) آل عمران	يمنح		+	+	-	+	-
خضم	﴿ فَكَانَ خَضَمًا لِّخَضَمٍ ﴾ (19) الحج	تلزعوا		+	+	-	+	-
خضع	﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ﴾ (32) الأحزاب	تلن وترعن		+	+	-	+	-
خطا	﴿ وَالَّذِينَ اطَّاعُوا أَن يَزِفَرُوا لِي خَطِيبَتِي يَوْمَ الزَّيْنِ ﴿ (82) الشعراء	الذنب		+	+	-	+	-
خطب	﴿ وَإِذْ نَادَيْنَاهُمُ الْجِبْرِيلُ قَالَوَا إِنَّمَا	قالوا لهم ما يكرهون		+	+	-	+	-
خط	﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (48) العنكبوت	تكبه		+	+	-	+	-
خطف	﴿ فَخَافُوا أَنْ يَخَطِفَهُمُ النَّاسُ فَيَاقُوتَهُمْ وَيَأْتِيَهُمْ يَغْرَبٌ ﴾ (26) الأنفال	يتأصلكم ويأخذكم بسرعة		+	+	-	-	+
خطف	﴿ إِنْ لَّمْ يَخْطَفْ النَّطْفَةَ ﴾ (10) الصافات	أخطف الكلمة من السماء مستخفا		+	+	-	+	-
خفت	﴿ فَأَطْلِقُوا ذُرِّيَّتَهُنَّ فَيَلْقُنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (23) الفلم	يتسارون ويهاسون		+	+	-	+	-
خفض	﴿ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (88) الحجر	تواضع		+	+	-	+	-
خف	﴿ يُرِيدُ أَن تَبْخَسُوا عَنكُمْ وَتَخْلُقُوا الْإِنْسَانَ خَوْفًا ﴿ (28) النساء	يسهل عليكم أحكام الشرع		+	+	-	+	-

نوعه	معناه				الشارح	الآية - رقمها - السورة	نقطة التوصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ			
-	+	-	+	+	استغزهم بالقول واستجهلهم	﴿ فَاسْتَعْثَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ (54)	خف - الزخرف
+	-	-	+	+	الإظهار أي أظهرها	﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُخْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْتَكْبِرُ ﴾ (15) طه	خفي
-	+	-	+	+	في السر	﴿ إِذْ تَادَى رِيقُهَا تَمْوِيًا ﴾ (3) مريم	خفي
+	-	-	+	+	ركن إليها ومال ورضي بها	﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (176) الأعراف	خلد
-	+	-	+	+	متبرئين من كل ما دون الله	﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (14) غافر	خلص
-	+	-	+	+	للخائرين لطاعة ورسالة	﴿ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ (24) يوسف	خلص
+	-	-	+	+	تخلطوا صفاتهم بصفاتكم	﴿ وَلَنْ نَجْعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَخْرُجًا ﴾ (220) البقرة	خلط
-	+	-	-	+	الشركاء	﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَلْيَسْلَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (24) ص	خلط
-	+	-	+	+	كن خليفتي ونب عني	﴿ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خَلِّفْنِي فِي قَوْمِي ﴾ (142) الأعراف	خلف
-	+	-	+	+	نيا مدبرا امر الناس	﴿ يَدْعَاؤُنَا جَسَدُكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ (26) ص	خلف
-	+	-	+	+	تتزعج	﴿ وَمَا خَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ وَفَعَلْتُمْ إِلَى اللَّهِ ﴾ (10) الشورى	خلف
-	+	-	+	+	تحرصون وتكذبون وتفترون	﴿ وَتَخْلُقُونَ أَفْكَاءَ الْعَنَكِوتِ ﴾ (17) العنكبوت	خلق
-	+	-	+	+	لوجدكم	﴿ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَى يَوْمِ نَعْمٍ ﴾	خلق

لفظ	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائز	غ هائز
	(21) فصلت						
خلّ	﴿وَأَتَّخِذُ اللَّهُ ثَمَرَهُمْ خِلَافًا﴾ (125)	صفيا اصطفاه لمحبة	+	+	-	+	-
خلّ	﴿وَلَا يَنْفَعُ الْمُشْرِكِينَ الْإِخْلَافُ فِي مَا يَدْعُونَ﴾ (24)	جامعا	+	+	-	+	-
خلّ	﴿وَلَا تَخْلُوا بِالْإِسْلَامِ صِطْرًا﴾ (14) البقرة	رجعوا وفردوا	+	+	-	+	-
خلو	﴿فَخَلَوْا فِي سَبِيلِهِمْ لِنُفِثَهُنَّ بِاللَّغْوِ وَنَجْوَِيٍّ﴾ (5) التوبة	لا تعرضوا لهم	+	+	-	+	-
خنس	﴿مِنْ شَرِّ الْأَوْسَابِ الْخَنَاسِ﴾ (4) الناس	الذي يتولّى عند ذكر الله	+	+	-	-	+
خوض	﴿فَاغْرُضْ مِنْهُمْ حَتَّى تَخْرُجُوا فِي كُرُوفٍ﴾ (68) الأعمام	يتحلثوا	+	+	-	+	-
خوف	﴿وَمَا تَرْسِلُ إِلَّا زِينَةً لِأَعْيُنِنَا﴾ (59) الإسراء	تهلينا ووعينا	+	+	-	-	+
خوف	﴿وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِهِمَا فَأَبْسُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَحَكْمًا مِنْ آهْلِهِمَا﴾ (35) النساء	علمتم	+	+	-	-	+
خول	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ أَوْلَىٰ نَجَسًا﴾ (49) الزمر	أعطياه	+	+	-	+	-
خون	﴿وَلَا يَرْيَدُ أَنْ يَخْلُفَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ (7) الأنفال	أظهروا من القول عكس ما يظنون	+	+	-	+	-
خون	﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَفُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ (187)	تخونون وتلوهمون	+	+	-	+	-

لغة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مبشر	غ مبشر
	البقرة						
خون	﴿كَانَتْ تَحْتَهُ عَدَّتِينَ مِنْ عِبَادِكَا مَكْرُوحِينَ فَقَاتِلَا إِذْ قَاتِلَا الْحَرِيمَ﴾ (10)	خالفتهما في الدين	+	+	-	+	-
خون	﴿وَلَمَّا تَخَفْتُمْ مِنْ غَوْرٍ خِيفَةً فَإِنِ الْيَهُودُ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (58)	قضى العهد	+	+	-	+	-
خير	﴿وَأَقْبَلِ الْخُرُوجَ عَنْهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (32)	اصطفيتهم	+	+	-	+	-
خير	﴿وَقُسِّرْ عَيْنَ الْحَيِّزِ﴾ (114) عمران	الصلوات وكل أعمال البر	+	-	-	+	-
خير	﴿أَن يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (105)	وحي	+	-	-	+	-
خير	﴿وَالْبَلَدِ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعِيرٍ أَلْوَلَّكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (36)	الرفع والأجر	+	-	-	-	+
خليل	﴿إِنَّا أَنَا لَا يَجِبُ مَنْ كَانَ مُحْتَلاً فَحُورًا﴾ (36)	متكبرا ومتعجبا	+	+	-	+	-
داود	﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَادْكُم الْأَيُّهَا الْحَقِّ﴾ (26)	نبي الله	+	-	-	+	-
دبيب	﴿وَقَفَّيْتُمْ جُدَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ قَاتِلٍ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ (49)	كل ما يدب على الأرض	+	-	-	-	+
دبر	﴿يَذِيرُ الْأُمُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (5) السجدة	يتزل الوحي مع جبريل	+	+	-	+	-
دبر	﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (82)	يفكرون	+	+	-	+	-
دبر	﴿قَالَتِ زَيْنَبُ امْرَأَتِي﴾ (5)	للاذلة تزل بالتلغير للمأمور	+	-	-	+	-

لفظ	الشاهد	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	خاتمة
دبر	﴿ فَاسْبِرْ أَمْراً لَّكَ يَفْطَحُ مِنَ الْبَيْتِ وَأَنْتَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ﴾ (65) الحجر	مر خلفهم لطمش عليهم	+	+	-	-	+
دبر	﴿ أَرَأَيْتُمْ أَهْلَ الْأَنْبِيَاءِ إِذْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِلَّا الْهَدْيُ ﴾ (25) عم	أولئك الأبناء الباطلة والضلالة	+	-	-	+	-
دبر	﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾ (23) النور	أولئك ظهره عن الإيمان	+	+	-	+	-
دخض	﴿ وَجَعَلُوا الْبَيْتَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ آلِهِمْ ﴾ (5) غافر	ليزبلوا ويطلوا	+	+	-	+	-
دخر	﴿ سَجَدَ لَهُ وَتَوَلَّى وَخُوفٌ ﴾ (48) النحل	صاغرون مقادون	+	-	-	+	-
دخل	﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ آمَنُوا أَذْخُلُوا فِي الْفِتْنَةِ ﴾ (208) البقرة	آموا	+	+	-	+	-
درا	﴿ وَيَذَرُونَ الْمَسْتَقِيمِينَ ﴾ (22) الرعد	يلغون	+	+	-	+	-
دراج	﴿ مَسَدَرَجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْتَمِعُونَ ﴾ (44) القلم	قرهم إلى الهلاك	+	+	-	-	+
درك	﴿ لَأَتَذَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (103) الأنعام	لا تراه ولا تحيط به	+	+	-	-	+
درك	﴿ سَرَّحْنَاهُ الْأَنْفُسَ وَأَنْفُسَهُمْ ﴾ (38) الأعراف	اجتمعوا	+	+	-	-	+
دري	﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ حَرْفًا مِنْهَا وَلَا تَذَرْتُمْ يَدَهُمْ ﴾ (16) يونس	اعلمكم	+	+	-	+	-
دعو	﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ دَعَا إِلَى الْإِيمَانِ ﴾ (33) فصلت	نادى	+	+	-	+	-
دعو	﴿ أَلَيْسَ دَعْوَةُ اللَّهِ أَزْهَى مِنَ دَعْوَةِ الْبُاطِلِ ﴾ (186) البقرة	نقاء وسؤال	+	+	-	+	-

نوعه	معناه				الشاهد	الآية - رقمها - السورة	نقطة التواصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ			
-	+	-	+	+	قولهم	﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَسْبَاءَ خَسِيرِينَ ﴿٥﴾﴾ (15) الأبيات	دعو
-	+	-	+	+	لا تعبد	﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا غَرَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿٨٨﴾﴾ (88) القصص	دعو
-	+	-	+	+	أمر بالصنع ومكارم الأخلاق	﴿ادْفَعُوا بِالْقَوْلِ إِحْسَنَ ﴿٣٤﴾﴾ فصلت	دفع
-	+	-	+	+	إعلامهم بالحجة	﴿يَنْفَعُ عَنِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ اللَّهُ لَا يُجِيبُ كُلَّ حَرْفٍ كُفْرٍ ﴿٣٨﴾﴾ الحج	دفع
-	+	-	+	+	أرشدهم	﴿فَلَا تَكْفُرُوا بِمَا كُفِرْتُمْ عَلَيْهِ بِاللَّهِ ﴿١٠﴾﴾ الصف	كف
+	-	-	-	+	عند زوالها عن كبد السماء	﴿أَفِرُّ الصَّلَاةَ لِذُلِّكَ الشَّمْسِ ﴿٧٨﴾﴾ الإسراء	ذلك
-	+	-	+	+	فزل على الرسول بالوحي	﴿ثُمَّ يَنْتَقِذُكُمُ اللَّهُ ﴿٨﴾﴾ النجم	دلى
+	-	-	+	+	أهلكهم وأطبق العذاب عليهم	﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴿١٤﴾﴾ الشمس	دم
+	-	-	+	+	فأهلكهم	﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ بِدَمِيرٍ ﴿٣٦﴾﴾ الفرقان	دمر
+	-	-	-	+	البكاء	﴿أَحْسَنَهُمْ تَوْفِيقًا لِّدَمْعٍ مِّنْهُم مَّا قِيلَ ﴿٨٣﴾﴾ الواقعة	دمع
-	+	-	+	+	يمحقه ويدحضه	﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴿١٨﴾﴾ الأبيات	دمغ
+	-	-	+	+	قرب	﴿ثُمَّ يَنْتَقِذُكُمُ اللَّهُ ﴿٨﴾﴾ النجم	دبر
-	+	-	+	+	مكتفون	﴿لَقَدْ بَدَأْنَاكُمْ نُفُوسًا مِّنْ دُونِ ﴿٨١﴾﴾ الواقعة	دعن
+	-	-	+	+	نصرها بأحوال مختلفة	﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوُا لَهَا يَوْمَ النَّاسِ ﴿١﴾﴾	دول

لفظ	التواصل	الشاهد	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	خبر
		(140) آل عمران						
دوم		﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (23)	عاقطون	+	+	-	-	+
دين		﴿إِذْ قَالُوا لَنُفَصِّلَنَّ بِهِمْ مَا أَجْلُوا بِكُمْ فِي الْغَايَةِ﴾ (282) البقرة	دفعتم الدين	+	+	-	+	-
دين		﴿إِنَّا لَنَرِيكَ مِنْهَا قَفًّوًا لَّاسِقًا﴾ (19)	اسم لجميع ما يعبد به الله	+	+	-	+	-
دين		﴿لَهُ قَائِمَاتٌ وَكَافِرَاتٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُنَّ تَعَالَيْنَ أَتَعَالَيْنَ﴾ (53) الصافات	عاصيون	+	+	-	-	+
ذا		﴿قَالَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ لَسَوْفَ أَُنَبِّئُكَ بِمَا تَعْبَثُونَ﴾ (27) القصص	اسم إشارة	+	-	-	+	-
ذا		﴿قَالُوا لَئِنْ هَذَا إِلَّا نَجْمٌ مِنَ سَمَاءٍ مَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (63) طه	اسم إشارة	+	-	-	+	-
نبح		﴿وَقَدْ نَبَّأَهُ بِالْبَيْتِ الْعَظِيمِ﴾ (107)	بكش ينبع	+	-	-	-	+
ذب		﴿مُذَبِّحِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ (143) النساء	مترددين بين الكفر والإيمان	+	+	-	+	-
ذر		﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾ (128)	الولد	+	-	-	-	+
ذعن		﴿وَلَا يَكُنْ مِنَ الْغَايِبِينَ﴾ (49) النور	مقلدين طاعين	+	+	-	-	+
ذفن		﴿إِنَّا نَسْلُكُ عَلَيْهِمْ خُرُوجًا وَلَا نَدْخُلُ فِيهِمْ خُرُوجًا﴾ (107) الإسراء	على الوجوه	+	-	-	-	+
ذكر		﴿فَاذْكُرُونَهُمْ﴾ (152) البقرة	اعملوا صالحا	+	+	-	+	-

نوعه	معناه				الشماع	الآية - رقمها - السورة	نقطة التواصل
	سم	فل	حرف	مباشر	غير مباشر		
+	+	+	-	+	فقط	﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ (45) ق	ذكر
+	+	+	-	+	الوحي	﴿ أَتْلُوهُنَّ الذِّكْرَ عَلَيْهِمْ نَزَّلْنَا بَلِّغُوا كَلَامَ آبَائِكُمْ ﴾ (25) القمر	ذكر
+	+	+	-	+	الرسول نفسه - عليه السلام -	﴿ وَمَلَأْنَاهُمْ مِنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مَقَدَرًا لَأُكَاثِرُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ (5) الشعراء	ذكر
+	+	+	-	+	الذكر باللسان بالظنية والتهليل	﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْرِقِ أَلْحَرَامِ ﴾ (198) البقرة	ذكر
+	+	+	-	+	استحضار القلب	﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْلُوا فَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ أَنْهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (135) آل عمران	ذكر
+	+	+	-	+	انقل وانخبر وعرفهم	﴿ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا تَشْرُقُ بِهِ ﴾ (16) مريم	ذكر
+	+	+	-	+	بالحفظ والعمل به	﴿ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (171) الأعراف	ذكر
+	+	+	-	+	صلوا	﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا طَلَمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا أَتَقْلِبُونَ ﴾ (239) البقرة	ذكر
+	+	+	-	+	اليان والشرف	﴿ مَنْ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ﴾ (1) ص	ذكر
+	+	+	-	+	توحيد العمل بكلمتي	﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ (124) طه	ذكر
+	+	+	-	+	للحفظ والتذكر	﴿ وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِمْ مِنْ ذِكْرِهِمْ ﴾ (17) القمر	ذكر
+	+	+	-	+	سخرت ويسر تلوها	﴿ وَذَلَّلْنَاهَا نَجْيًا لِيَايَاسَ ﴾ (14) الإنسان	ذل
+	+	+	-	+	متراضعين	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (54) المؤمن	ذل

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			سم	فل	حرف	مكرر	غير مكرر
ذم	﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الْمَنَاجِبَ لَهُمْ يَنْصَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْرًا﴾ (18) الإسراء	ملوما	+	+	-	+	-
ذنب	﴿إِنَّمَا يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْهِ﴾ (53) الزمر	للمعاصي	+	+	-	+	-
ذنب	﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا شَبِيهَاً وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ذُنُوبًا شَبِيهَاً﴾ (59) النمل	نصيب من العقاب	+	-	-	-	+
ذهب	﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ مُطْعَنٌ﴾ (24) طه	لمض إلى فرعون رسولاً يدعو	+	+	-	+	-
ذهب	﴿فَإِنَّ يَدْعُونَ﴾ (26) التوبة	يطلبون عن كلبي وطاعتي	+	+	-	+	-
ذهب	﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَبِّحِينَ﴾ (99) الصافات	المجرة	+	+	-	+	-
ذبح	﴿وَإِذْ لَبَّاهُمْ أَنْمُرِينَ الْأَمْرَ وَالْخَوْفِ﴾ (83) النساء	أنشوه	+	+	-	+	-
ذوالكفل	﴿وَأَذْكُرْ سَمِيلَ وَالْبَسَمِ وَالْكَفْلَ وَالْمُحَمِّلَ﴾ (48) ص	في الله	+	-	-	+	-
ذوالقرنين	﴿وَنَسُوا نَفْسَهُمْ ذِي الْقُرْبَىٰ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِن مَّا كَرِهْتُمْ﴾ (83) الكهف	رجل صالح	+	-	-	+	-
ذوالنون	﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُخْتَصِمًا لَّنْهُ﴾ (87) الأنبياء	يونس - عليه السلام -	+	-	-	+	-
فوى	﴿وَأَسْلِمُوا فَاذَاتِ يَدَيْكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ﴾ (1) الأهل	للمشاجرة والخصومة والسباب	+	-	-	+	-
فوق	﴿فَكَفَرْتَ بِأَنعَمَ اللَّهُ فَادْفَعْهَا اللَّهُ﴾ (112) النحل	عليها	+	+	-	-	+
فوق	﴿وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا فَذَحْرًا قَسَتْهُ﴾ (10) هود	لثله	+	+	-	-	+

لفظ	التواصل	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
داس	﴿فَيَنْتَظِرُونَ إِلَيْكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (51) الإسراء	الرجس عينه	+	-	-	-	+
راف	﴿وَالْمُؤْمِنِينَ كَرَّهْتُمْ وَلَقَدْ رَجَعْتُمْ﴾ (128) التوبة	شديد الرحمة	+	+	-	+	-
راي	﴿لَتَنصَحُنَّ النَّاسَ بِمَا أَرَبْتُمُوهُ﴾ (105) النساء	اعلمك وعلمك	+	+	-	-	+
راي	﴿سَرَّيْنَهُمَا يُنْفَتِحُ الْآفَاقُ فِيهِ﴾ ﴿أَنفُسُهُمْ﴾ (53) فصلت	للشاعلة والمعاينة	+	+	-	-	+
راي	﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَ كِتَابٍ مِّنَ الْقُرُونِ﴾ ﴿أَتَمَّ إِلَهُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (31) يس	الاعتبار والإخبار	+	+	-	-	+
راي	﴿الَّذِينَ نَسُوا آلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ ﴿وَهُمْ أُولُو كُدْرَتٍ أَلْفُ نَفْسٍ﴾ (243) البقرة	لم يته إلى علمك	+	+	-	+	-
راي	﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَ كِتَابٍ مِّنَ الْقُرُونِ﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَ كِتَابٍ مِّنَ الْقُرُونِ﴾ (19) إبراهيم	لم تنظر وتامل	+	+	-	+	-
راي	﴿الَّذِينَ هُمْ يُدْعَوْنَ﴾ (6) الماعون	يقصرون الرياء بأعمالهم	+	+	-	+	-
راي	﴿فَنَسَخْنَا الْآنُ﴾ (105) الصافات	الوحي	+	+	-	+	-
رب	﴿رَبَّنَا أَمَّا كِتَابُكَ فَلَا تَنسَ﴾ (53) آل عمران	مربيهم ومالكهم ومدير أمورهم	+	-	-	+	-
رب	﴿فَيَسْقِي دَرِيئَهُمْ مَّاءً﴾ (41) يوسف	الملك والسيد	+	-	-	+	-
رب	﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمِينَ﴾ (79) آل عمران	علماء حكماء	+	-	-	+	-
ربط	﴿وَلَا يَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهَا﴾ ﴿الْأَقْدَامَ﴾ (11) الأنفال	ليشد ويقوي	+	+	-	+	-

لغة	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	مفعول
رطب		﴿وَرَابِطُوا أَوَانِقُوا اللَّهَ﴾ (200) آل عمران	أقيموا على الجهاد	+	+	-	-	+
ربو		﴿وَتَرَى الْمَصَدِّقَاتِ﴾ (276) البقرة	يقبل وينمي	+	+	-	-	+
ربي		﴿وَقُلْ رَبِّيَ أَرْحَمُهُمَا بِكَارِئِيكَ فِي صَغِيرِكَ﴾ (24) الإسراء	أشتاقني حالاً فحالاً إلى حد التمام	+	+	-	-	+
رتل		﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ رَتِيلًا﴾ (4) الزمل	اقرأ بتمهل	+	+	-	-	+
رتل		﴿وَرَتَّلْهُ مَرَّتَيْنِ﴾ (32) الفرقان	نزلناه آية بعد آية ميتاً واهمها	+	+	-	-	+
رجا		﴿قَالُوا أَزِيحَةٌ وَأَعْلَاهُ وَأَرْسِلْ فِي السَّمَاءِ خَبِيرِينَ﴾ (111) الأعراف	أخبره أجسه وأطعمه ودعه يوجو	+	+	-	-	+
رجا		﴿مَرَجَى مَن فَتَنَهُ وَيَتَذَكَّرُ إِلَى اللَّهِ مَنْ قَنَئَهُ﴾ (51) الأحزاب	تؤخر عنك	+	+	-	-	+
رجز		﴿وَالْزُّبُرُ قَاصِرُونَ﴾ (5) اللئر	الانكسار والأصنام	+	-	-	-	+
رجز		﴿لَيْسَ كَشَفَتْ عَنَّا الزُّبُرَ لَنُؤْمِنَ لَكَ﴾ (134) الأعراف	العذاب	+	-	-	-	+
رجع		﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (64) الأبياء	الإقبال على النفس باللامه	+	+	-	-	+
رجع		﴿لِيُذِيقَهُمْ مَسَاسِ الَّذِي جَاءُوا اللَّهَ بِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ (41) الروم	يدورون	+	+	-	-	+
رجع		﴿قَالَ ارْجِعْ إِنِّي لَدَيْكَ مُتَذَكِّرٌ﴾ (50) يوسف	أذهب	+	+	-	-	+
رجف		﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ يَلْعَنُونَ﴾ (60) الأحزاب	الذين يشيعون الكذب	+	+	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	لم	فل	حرف	مبتر	غ مبتر		
	+	-	-	+	-	﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زُجَّاجَيْنِ ﴾ (76) النحل	رجل
	+	-	-	+	+	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُرِيتُ ﴾ ﴿ الْيَتِيمِ ﴾ (43) النحل	رجل
	+	-	-	+	-	﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَلْعَنُونَ ﴾ (46) الأعراف	رجل
	+	+	-	+	-	﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ﴾ (18) يس	رجم
	+	+	-	+	+	﴿ وَرِجَالٌ مِمَّنْ كَفَرُوا ﴾ (9) الزمر	رجو
	+	+	-	+	+	﴿ فَكَانَ رِجَالًا مِّنْهُمْ يَخِشُّونَ الْمَلَائِكَةَ ﴾ (110) الكهف	رجو
	+	+	-	+	-	﴿ رَحِمْنَا يَتِيمَهُمْ ﴾ (29) المودة والرافة	رحم
	+	+	-	+	+	﴿ وَأُولَ الْأَرْسَالِ مِنْهُمْ ﴾ (75) الأنفال	رحم
	+	+	-	+	+	﴿ وَهَبْنَا مِنْكَ رِجَالًا مِّنْكُمْ ﴾ (8) البقرة	رحم
	+	+	-	+	+	﴿ فَجِيءَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴾ (107) آل عمران	رحم
	+	+	-	+	-	﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (56) الأعراف	رحم
	+	+	-	+	-	﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ (83) النساء	رحم

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائز	غ هائز
رحم	﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزِّي﴾ (28) هود	نبوة	+	+	-	+	-
ردا	﴿فَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ (34) القصص	عونا	+	+	-	-	+
رد	﴿فَرَدُّوا إِلَيْهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (9) إبراهيم	عضوا على أفعالهم وسكوا	+	+	-	+	-
رد	﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الْقِيَامِ الرَّسُولِ﴾ (59) النساء	قولوا لله ورسوله أعلم	+	+	-	+	-
رد	﴿وَأَزْنَابٌ طَوِيلٌ فِيهِمْ فِي رَتَبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ (45) التوبة	يتجرون	+	+	-	+	-
رزق	﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ (88) هود	الهدى والتوفيق والعلم	+	+	-	-	+
رزق	﴿وَأَرْزُقَاوَلَّتْ خَيْرًا لِّلرَّزِقِينَ﴾ (114) اللّٰه	أعطنا	+	+	-	+	-
رزق	﴿وَرَزَقْنِيكَ سُبُورًا بَنِي﴾ (131) طه	الثواب والجنة	+	+	-	-	+
رزق	﴿وَيَجْمَعُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ (82) الواقعة	شكركم	+	+	-	+	-
رمخ	﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ (7) آل عمران	للتمكنون	+	-	-	-	+
رس	﴿كَتَبَتْ فَلَهُمْ قَوْمٌ تُرْجَى وَأَصْحَابُ الرَّيْثِ وَنَمُوذُ﴾ (12) ق	البر قتلوا نبيهم وصوره فيها	+	-	-	-	+
رسل	﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ (33) التوبة	بعث	+	+	-	+	-
رسل	﴿لِيُعْلَمَ أَنَّ قَدَّ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ (28) الجن	وحي ربهم	+	+	-	+	-
رسل	﴿وَالرَّسُلُ عَزَّةٌ﴾ (1) الرسلات	للالكة للرسالة بالوحي	+	-	-	-	+

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مباشر	غ مباشر
رسل	﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّا مَعْلَكَ بِقُوَّةٍ أَسْرَهُ يَلْ﴾ (134) الأعراف	ولتلقاهم من العذاب	+	+	-	-	+
رسل	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَزَيُّدُهُمْ أَزْوَاجًا﴾ (83) مريم	سلطانهم عليهم بالإغواء	+	+	-	+	-
رشد	﴿أُولَئِكَ مُمْرَرُونَ مِنْهُ﴾ (7) الحجرات	للهمتون للوقون	+	+	-	+	-
رشد	﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ رَبُّكَ رَبُّكَ﴾ (78) هود	يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر	+	+	-	+	-
رصد	﴿إِنَّا رَأَيْنَاكَ مِنَ الْمَرْصَادِ﴾ (14) العنبر	يراقب أعمالهم ويعجزهم عليها	+	+	-	+	-
رضي	﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (119) الثلاثة	رضي بطاعتهم ورضوا بثنائه	+	+	-	+	-
رعب	﴿سَتَلْقَوْنَ فِيهَا قُلُوبًا الَّذِينَ نَفَسُوا الرَّعْبَ﴾ (151) آل عمران	الخوف	+	+	-	+	-
رعد	﴿وَيَسْمَعُونَ الرُّعْدَ يَنْهَوْنَهُ﴾ (13) الرعد	صوت السحاب	+	+	-	-	+
رعن / رعي	﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ رُجُوعًا وَهُمْ لَا يُنْظَرُونَ﴾ (104) البقرة	سب من الرجوة عند اليهود	+	+	-	-	+
رعي	﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾﴾ (8) المؤمنون	حافظون	+	+	-	-	+
رغب	﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ﴾ (8) الشرح	تضرع، رغب الناس فيما عندي	+	+	-	+	-
لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مباشر	غ مباشر
رفت	﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (197) البقرة	النفوس فحش القول بدواعي الجماع	+	+	-	+	-
رفع	﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ رُجُوعًا وَهُمْ لَا يُنْظَرُونَ﴾	التشد في الكلام ورفع الصوت	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مباشر	غير مباشر
	صَوَّبَ النَّبِيُّ ﴿ (2) الحجرات						
رفع	﴿ وَرَفَعْنَا يُونُسَ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (100)	أجلسهما	+	+	-	-	+
رفع	﴿ بَلَدْنَاهُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَهُ مَا كَانُوا فِي شَكٍّ مِنْهُ ﴾ (158) النساء	خرج به	+	+	-	-	+
رفع	﴿ فِي يَوْمٍ أَتَىٰ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ وَالنُّورَ ﴾ (36) النور	تعظم وتظهر	+	+	-	-	+
رفع	﴿ وَحَسِّنْ أَوْلِيَّكَ دَرَجَاتًا ﴾ (69) النساء	الرفيق والصاحب	+	-	-	-	+
رفع	﴿ وَلَمْ تَرْفَعْ قَوْلِي ﴾ (94) طه	لم تنتظر عهدي ولم تعمل	+	+	-	-	+
رفع	﴿ تَالْقَلَمِ مَنْ قَوْلِهِ الْإِنشَاءُ ﴾ (18) ق	حافظ شهيد متبع للأمر	+	-	-	-	+
رفع	﴿ فَبَدَّلَ مَنَاسِكَ الْطُورِ ﴾ (3) الطور	ما يكتب فيه من ورق وجلد...	+	+	-	-	+
رفع	﴿ كَتَبَ الْقُرْآنَ ﴾ (9) اللطيفين	مكتوب غثوم	+	+	-	-	+
رفع	﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ (9) الكهف	لوح كتب فيه أسماؤهم	+	+	-	-	+
رفع	﴿ أَوْ تَرَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَكِنْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (39) الإسراء	تصعد	+	+	-	-	+
رفع	﴿ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَنُوحًا وَنُوحًا ﴾ (41) هود	الركوب عنه	+	+	-	-	+
رفع	﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ (19) الانشقاق	تتخلن من حال إلى حال	+	+	-	-	+
رفع	﴿ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴾ (98) مريم	الصوت الخفي	+	+	-	-	+

نقطة التوصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	سرف	مباشر	غير مباشر
ركس	﴿ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَوْ كُؤُلُوبُهُمْ ﴾ (91) النساء	رجعوا ورددوا	+	+	-	-	+
ركض	﴿ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِنَا إِذَا هُمْ بِمَلَائِكَةٍ أَنْزَلْنَا الْأَنْبِيَاءَ ﴾ (12) الأنبياء	يعبرون مسرعين	+	+	-	-	+
ركع	﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (43) البقرة	كونوا مع المؤمنين ومنهم	+	+	-	+	-
ركن	﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (113) هود	تميلوا وتطمتموا	+	+	-	-	+
رمز	﴿ الْأَنْصَارُ الْإِنْسَانُ فَلْيَنْتَظِرُوا الْآيَةَ الْبَارِئَةَ ﴾ (41) آل عمران	إيماء وإشارة	+	+	-	+	-
رمض	﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ (185) البقرة	رمضان عب	+	+	-	-	+
رمي	﴿ أَوَلَمْ تَكْفُرُوا بِالَّذِينَ نَادَوْا بِحَقِّكُمْ قَدْ أَهْلَكْنَا مَنْ شَاءَ ﴾ (112) النساء	قلف لهم	+	+	-	+	-
رهب	﴿ تَرْهَبُونَ بَدِيعًا قَدِ افْعَدُوا عِدَّتَكُمْ ﴾ (60) الأنفال	تحيفون	+	+	-	+	-
رهن	﴿ وَلَمْ تَجِدُوا لِكَيْفَ تَرَاهُمْ مَقْبُورِينَ ﴾ (283) البقرة	ونلق بالدين	+	+	-	+	-
روح	﴿ نَزَّلَ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴾ (193) الشعراء	جبريل	+	+	-	+	-
روح	﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ كَتَبًا مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ (2) النحل	الوحي	+	+	-	+	-
رود	﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ (88) هود	لرغب في	+	+	-	-	+
رود	﴿ قَالُوا لَسْتَ بِرَبٍّ عَلِيمٌ ﴾ (17) النمل	سجد في طلبه	+	+	-	+	-

نقطة التوصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نحوه				
			لم	هل	حرف	مبتدأ	خ مابتدأ
	{ (61) يوسف						
روغ	{ فَرَأَى الْآهْلِيَّةَ فِجْلًا سِجْلًا سِجْلًا } (١٧) (26) التلاوات	ذهب خفية	+	+	-	-	+
ريح	{ فَارْتَدَّتْ عَنْهُمْ وَارْتَدَّتْ عَنْهُمْ } (16) فصلت	الغلاب	+	-	-	-	+
ريح	{ أَتَبْنُونَ كُلَّ رِيحٍ مَائَةٍ تَبْنُونَ } (128) الشعراء	الطريق	+	-	-	-	+
رب	{ وَأَرْكَبَتْ فَلَوْبُهُمْ فَهَمَّ رَقِيبُهُمْ } (45) التوبة	الشك والحيرة	+	+	-	-	+
زبر	{ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ } (25) فاطر	الكب للثروة	+	-	-	-	+
زبر	{ فَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ مِنْهُمْ زُرًّا } (53) الزمونيون	فرقا غلظة	+	-	-	-	+
زبر	{ وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعْنَا لَوْحًا زُبُرًا } (52) القمر	كتب الحظفة	+	-	-	-	+
زبر	{ فَارْتَدَّتْ عَنْهُمْ وَارْتَدَّتْ عَنْهُمْ } (2) الصافات	لللازمة وقيل نواهي القرآن	+	+	-	-	+
زبر	{ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فِيهِمْ مُزْدَجَرٌ } (4) القمر	ردع	+	+	-	-	+
زبر	{ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَافِقِهَا وَقَالَ لَهَا فَارْتَدَّتْ عَنْهُمْ وَارْتَدَّتْ عَنْهُمْ } (9) القمر	زجره	+	+	-	-	+
زح	{ فَمَنْ زُجِرَ عَنِ الشَّارِبِ أَدْخِلْ الْجَنَّةَ } (185) آل عمران	أبعد	+	+	-	-	+
زحف	{ إِنْ أَلْقَيْتُمْ الرَّيِّبَ كَفَرُوا وَارْتَدَّتْ عَنْهُمْ } (15) الأنفال	قلعين لقتلكم	+	+	-	-	+

لقسط التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مكرر	غير مكرر
زخرف	﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخْرُكَ الْقَوْلِ﴾ عنكبوت ﴿ (112) الأنعام	الباطل للزين	+	+	-	+	-
زدي	﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ إِنِّي يَزِيدُهُمُ الشُّعْبَ﴾ (31) هود	تستحق تسهين	+	+	-	+	-
زعم	﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا نَمُوتُ﴾ (7) التين	القول بالظن	+	+	-	+	-
زف	﴿فَاقْبَلُوا الصَّالِحِينَ﴾ (94) الصافات	يسرعون	+	+	-	-	+
زكريا	﴿ذَكَرَ مَعِدَ رَبِّكَ عَبْدٌ زَكِيًّا﴾ (2) مريم	نبي الله	+	-	-	+	-
زكي	﴿فَتَأْتِكُمْ مِّنْ ذِكْرِ﴾ (14) الأعلى	تظهر من نفس الغيوب تصلق	+	+	-	+	-
زكي	﴿الَّذِينَ لَا يَتُوبُونَ الزُّكُورَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاذِبُونَ﴾ (7) فصلت	الناطق بالشهادة والترديد	+	+	-	+	-
زلف	﴿وَأَقْبِرَ الصَّلَوةَ كَرِيًّا﴾ (114) هود	ساعة بعد ساعة	+	-	-	-	+
زلف	﴿وَلَا تَلْمِزْهُ عَدْلًا قَدْرًا حَسْبُكَ﴾ (40) ص	قوى كرامة رفعة	+	+	-	+	-
زلق	﴿وَلَا يَكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِثْلَ حَبِيبٍ﴾ (51) القلم	يصيونك بالعين	+	+	-	+	-
زل	﴿وَزُلْزِلُوا زَلَالًا شَدِيدًا﴾ (11) الأحزاب	حركوا من القزع تحريكا شديدا	+	+	-	+	-
زل	﴿فَإِنْ زَلَّ السَّمْعُ مِنِّي بِإِسْمِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنِّي لَا أَكُونُ بِمِثْلِ حَبِيبٍ﴾ (209) البقرة	ملتم وضلتم عن الحق	+	+	-	-	+
زل	﴿إِنَّمَا أَسْأَلُكُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا	حلهم على الخطية	+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر
		كَسَبُوا ﴿ (155) آل عمران						
زوج		﴿ وَمِنْ مَّا بَيْنَ يَدَيْ خَلْقِ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْزِلْنَا لَكُمْ نُسُورًا إِلَيْهَا ﴾ (21) الروم	الأزواج عيهم	+	+	-	-	+
زود		﴿ وَكَرَّوْهُمَا فَإِنْ خَيْرَ الزَّوْجَيْنِ ﴾ (197) البقرة	انخذ الزاد	+	+	-	-	+
زود		﴿ وَأَنْتُمْ يَقُولُونَ مَنْعَكُم مِمَّا قُلْتُمْ ﴾ (2) المجادلة	الباطل الكذب القبيح	+	+	-	-	+
زيد		﴿ وَيَرْيَا قُلُوبَهُمْ أَفْتَدَوْا هُدًى ﴾ (76) مريم	يضم إلى ملأهم هدى آخر	+	+	-	-	+
زيع		﴿ فَلَمَّا عَزَا أَلْزَامَ أَفْطَرُوا لَهُمْ ﴾ (5) الصف	ملأوا عن الحق وضلوا	+	+	-	-	+
زين		﴿ وَلَكِنْ أَفَعَبَّيْتُمْ أَنْ لَا تَمُنُّوا بِمَا قُلْتُمْ ﴾ (7) الحجرات	حبه	+	+	-	-	+
زين		﴿ وَذَرَيْنَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ مَلَكَانَا ﴾ (43) الأنعام	الإغواء	+	+	-	-	+
لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر
سال		﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ (186) البقرة	السؤال والاستفسار	+	+	-	-	+
سال		﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتُمْ سُؤْلَكُمْ بِمُؤَمِّنٍ ﴾ (36) طه	مرادك	+	+	-	-	+
سال		﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (1) النبا	يختصمون	+	+	-	-	+

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
سب	﴿إِنَّمَا كُنَّا الْمُهَيَّاءَ لَأُخْرِجَنَّهُ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (84) الكهف	علما وطريقا يوصله إلى مراده	+	-	-	+	-
سب	﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَسَبُوا اللَّهَ﴾ (108) الأنعام	الشم الرجيع	+	+	-	+	-
سج	﴿يَسْجُدْ سَعْيًا لِمَنْزِلِ الْآزْهَرِ﴾ (1) الجمعة	المصلاة الذكر، التربة والتره	+	+	-	+	-
سج	﴿إِنَّكَ فِي النَّارِ سَبِيلًا﴾ (7) الزمل	تصرفا وتشغالا في مهمتك	+	+	-	-	+
سج	﴿وَالَّذِينَ سَبَقُوا﴾ (3) النازعات	للالهكة تسبق بأرواح المؤمنين	+	+	-	+	-
سج	﴿وَأَسْبَحَ عَلَيْكُمْ تَبَسُّمًا مَّطْمَهِرًا﴾ (20) لقمان	لوسع بسط	+	+	-	-	+
سبق	﴿وَالَّذِينَ سَبَقُوا﴾ (4) النازعات	للالهكة تسبق بالأرواح إلى مسغرها	+	+	-	+	-
سبق	﴿سَابِقُوا إِلَى مَفْزَعٍ مِنْ دُونِكُمْ﴾ (21) الحديد	أسرعوا أسرع للتسابقين	+	+	-	+	-
سبل	﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى آلِ اللَّهِ﴾ (108) يوسف	منهجي سبي	+	-	-	+	-
سبل	﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (141) النساء	حجة	+	-	-	+	-
سجد	﴿وَمَنْ جَدَّدَ كُفْرًا فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (40) الحج	كل المساجد	+	+	-	+	-
سجد	﴿وَقَدْ تَسْبَحُنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (15) الرعد	الصلاة والطاعة والاعتقاد	+	+	-	+	-
سحب	﴿يَوْمَ تَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى دُجُورِهِمْ﴾ (48)	يحرقون	+	+	-	-	+

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	هائتر	غ هائتر
	القمر						
سحت	﴿لَا تَقْرَأُ عَلَى أَهْلِكَ كَذِبًا تَسْمَعُ﴾ بَعْدًا ﴿(61) طه	يتصلكم	+	+	-	-	+
سحر	﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَكَ إِلَهًا مِمَّا عِندَكَ﴾ (49) الزخرف	العالم	+	+	-	+	-
سحر	﴿سَيَقُولُونَ قَوْلًا فَاسًّا تَسْمَعُونَ﴾ (89) المؤمن	تصرفون عن توحيد الحق	+	+	-	+	-
سحر	﴿وَيَكْفُرُ بِسِحْرِ عَزِيزٍ﴾ (116) الأعراف	كذب	+	+	-	+	-
سحر	﴿قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنِّي أَسْخَرُكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ (38) هود	استهزا	+	+	-	+	-
سحر	﴿سَخَّرَ مَا عَلَيْهِمْ سَحَابًا لَّيَالٍ وَقُنِينَ قَابًا حَسُونًا﴾ (7) الحاقة	سلطها عليهم	+	+	-	-	+
سحر	﴿وَسَخَّرْنَا لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (13) البقرة	يسرها	+	+	-	-	+
سخط	﴿إِن سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ (80) البقرة	أنزل عليهم العقوبة	+	+	-	+	-
سخط	﴿وَلَا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ إِذْ هُمْ يُسَخَّرُونَ﴾ (58) التوبة	يغضبون غضبا شديدا	+	+	-	+	-
سد	﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (70) الأحزاب	صويا عذلا	+	+	-	-	+
سرب	﴿وَسَارِبًا نَّهَارًا﴾ وسرب بالثاء (10) الرعد	ظفر في عمله	+	+	-	-	+
سرج	﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (46) الأحزاب	مثله في الاهتداء به	+	+	-	-	+
سز	﴿وَلَمَّا رَأَوْهُ كُنُوزًا﴾ (9) نوح	الإخفاء	+	+	-	+	-

نوعه	معناه				الشاهد	الآية - رقمها - السورة	نقطة التوصل
	اسم	فعل	حرف	مبشر	مبشر	مبشر	
+	+	+	-	+	باعدوا معجلين	﴿وَسَاءَ عَوَالٍ مَعْفَرُونَ وَيُنَجِّمُ﴾ (133) آل عمران	سرع
+	+	+	-	+	انظرطوا في المعاصي	﴿قُلْ يَكُونُ الَّذِينَ أَتَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (53) الزمر	سرف
+	+	+	-	-	للتجاوزين الحد بلعاه الربوبية	﴿وَالْمُتَلَمِّينَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (83) يونس	سرف
+	+	+	-	+	استمع إلى كلام اللامكة مستخفا	﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرْفَقَ السَّعَ﴾ (18) الحجر	سرق
+	+	+	-	+	سيره ليل	﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ (1) الإسراء	سري
+	+	+	-	+	يكون	﴿تَوَالَّفَ الْقَائِرُونَ﴾ (1) القلم	سطر
+	+	+	-	+	منسلط	﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (22) النازية	سطر
+	+	+	-	+	يطشون	﴿يَكَاذِبُونَ يَسُكُونَ الَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ مَا يَشَاءُونَ﴾ (72) الحج	سطو
+	+	+	-	+	انهبوا استجبوا	﴿فَأَسْرَأْ إِلَى زِكْرٍ﴾ (9) الجمعة	سعي
+	+	+	-	+	مشقة ضاحكة	﴿وَيُؤَيِّدُ بِنُفْسِهِ﴾ (38) جس	سفر
+	+	+	-	+	ملائكة ينسخونها في اللوح المحفوظ	﴿بِأَيِّ مَقَرٍّ﴾ (15) عبس	سفر
+	+	+	-	-	الأخذ اخذنا شيئا	﴿تَلَامِيذَ لَهْمَ تَتَفَتَّحُوا لَأَمِيرٍ﴾ (15) العلق	سفع
+	+	+	-	+	ترهونها	﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِيَكُمْ بِمَاءٍ كَمْ﴾ (84) البقرة	سفل
+	+	+	-	-	تحتكم	﴿إِنْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾	سفل

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبدا	غ مبدا
		{ (10) الأحزاب						
سفه		{ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ مَفِةً نَفْسُهُ } (130) البقرة	استخف بها وامتنعها	+	+	-	+	-
سقط		{ وَلَثِمَ طَرْفَيْهِمْ } (149)	ثلموا على ما فعلوا	+	+	-	+	-
سقط		{ أَوْ لَطَمَ عَلَيْهِمْ كَفَاتَيْنِ السَّمَاءِ } (9) سبأ	الغوط بعت	+	+	-	-	+
سقي		{ وَإِذَا اسْتَقَرَّ عُرْسُ الْقَوْمِ } (60) البقرة	طلب النقا	+	+	-	+	-
سكت		{ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ عُمَرَ الْفَضْبُ } (154) الأعراف	سكن	+	+	-	+	-
سكر		{ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا } (15) الحجر	منعت من الإبصار	+	+	-	+	-
سكن		{ مَوَالِدٍ أُنْزِلَ السَّيْكَةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ } (4) الفتح	الطمأنينة والاستئناس	+	+	-	+	-
سلخ		{ وَأَتْلُ طَلِيهِمْ نَبَا الَّذِي تَأْتِيَتْهُمُ ابْنَاتُ فَانَسَلَخَ مِنْهَا } (175) الأعراف	خرج	+	+	-	-	+
سلط		{ وَلَئِنْ أَفْتَدِىَ لَطَرُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْثَلَةٍ } (6) الحشر	يكنهم من القهر	+	+	-	+	-
سلطن		{ وَإِنْ لَأَحْلَوْا عَلَاقِيَّ بَنِي كُرَيْشٍ لَطَنُ يُونُسَ } (19) الدخان	حجة برهان	+	-	-	+	-
سلف		{ هُنَا لَنْ تَبْلُغُوا كُلَّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ } (30) يونس	ما عملت قلعت	+	+	-	+	-
سلف		{ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا وَرَثَةً لِلْآخِرِينَ }	العبرة	+	+	-	+	-

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	تفسير التراسل
	لم	فل	حرف	متر	غ متر		
						(٥٦) الزخرف	
	+	+	-	+	آفوكم	(١٩) ﴿سَلَفُكُمْ بِالْأَسْبَاطِ﴾	سلف
					الأحزاب		
	+	+	-	+	أخطاه	(٢٠٠) الشعراء ﴿كَذَلِكَ فَصَّلْنَا فِي قُلُوبِ الْمُتَجَرِّبِينَ﴾	سلك
	+	+	-	+	يخص	(٢٧) الجن ﴿فَأَنفِصَالُكُمْ يَزِيدُ يَوْمَ ذَلِكَ مَرَصَاتًا﴾	سلك
	+	+	-	+	يخرجون تدريجاً خفية	(٦٣) النور ﴿قَدْ يَسْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتْلُونَ﴾	سل
	+	+	-	+	دفعتم أعطيتهم	(٢٣٣) البقرة ﴿سَلَّمْتُمْ مَاءَ أَيْتِمٍ بِمَقْرَبٍ﴾	سلم
	+	+	-	+	النجاة الخاصة بالزومين	(٢٧) النور ﴿وَلَسَوْمُوا عَلَى أَمَلٍ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾	سلم
	+	+	-	+	الصلح	(٦١) الأفعال ﴿وَأَن جَنَّحُوا لَسَلِيمٌ فَاجْتَنَحُوا﴾	سلم
	+	+	-	+	اتقاء الحسن	(٧٩) الصافات ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ وَآلِهِ﴾	سلم
	+	+	-	+	قرر ونخلص العبادة	(٧١) الأنعام ﴿وَأَمَرَ بِالْأَسْلَامِ لِرَبِّ السَّائِغِينَ﴾	سلم
	+	+	-	+	نبي الله	(١٥) النمل ﴿وَلَقَدْ مَاتَ يَتِيمَانِ وَوَسَّيْتُمَنْ جُلُمًا﴾	سليمان
	+	+	-	+	لا هو ن معرضون	(٦١) النجم ﴿وَأَنْتُمْ سَكِينُونَ﴾	سعد
	+	+	-	+	جماعة يتحلثون حول الكعبة بالليل	(٦٧) الزمزم ﴿سَمِرَاتُهُمْ جُزُونَ﴾	سمر

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر
سمر		﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن مَّعْدِلَةٍ وَأَنزَلْنَاهُ السَّامِرَ ۝﴾ (85) طه	رجل مكر كان من قوم عبلة البقر	+	-	-	-	+
سمو		﴿بَرَكَاتِهِمْ تَزَكَّىٰ وَكَانُوا كَالنَّجْلِةِ ۝﴾ (78) الرحمن	السمي	+	+	-	-	+
سمو		﴿مَقْبُورُونَ مِّن دُونِهِ لَا أَسْمَاءَ سَتَّخِثُوا أَنفُسَهُمْ وَتَأْزُقَكُمْ ۝﴾ (40) يوسف	أسماء	+	+	-	+	-
سن		﴿وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ۝﴾ (26) النساء	طرائق	+	+	-	-	+
سه		﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّيِّئِ ۝﴾ (130) الأعراف	بالجذب والقط	+	-	-	-	+
سهم		﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝﴾ (141) الصافات	فأفزع	+	+	-	+	-
سوا		﴿وَقَوْمًا مِّنَ السَّعَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا مَاعْمِلُوا ۝﴾ (31) النجم	عصوا وانقبوا واشركوا	+	+	-	+	-
سوا		﴿ثُمَّ كَانَ عَذَابَ الَّذِينَ أُسْرِوا الشَّرَّاءِ ۝﴾ (10) الروم	العقوبة للناحية في السوء	+	+	-	+	-
سوا		﴿فَأَسَابَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَّا عَمِلُوا ۝﴾ (34) النحل	عقوبات وعذاب	+	+	-	+	-
سوا		﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۝﴾ (27) يونس	الشرك ومثل المعاصي	+	+	-	+	-
سوا		﴿وَيَسْأَلُ أَلْيَسَ لَكُمْ آيَاتُهُمْ وَالْيَقِظُهُمْ أَشْرُهُ وَوَدُّوا لَوْلَا يُكَفِّرُونَ ۝﴾ (2) الممتحنة	بالسب والشتم	+	+	-	+	-
سود		﴿وَسَيَذْكُرُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝﴾	شرقا وحليما عن الجهل	+	-	-	-	+

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	هائتر	غ هائتر
	(39) آل عمران						
سور	{ تَسْوَرُوا الْعَرْشَ } تَسْوَرُوا الْعَرْشَ (21) ص	أثوه من أعلى السور	+	+	-	-	+
سور	{ وَإِنَّمَا أَنْزَلْتُ سُوْرَةً فَيَنْهَرُ مَنْ يَشَاءُ } (124) التوبة	القطعة من القرآن	+	-	-	+	-
سور	{ وَقَالُوا لَا تَنْزِيلَ إِلَهُكُمْ وَلَا تَقْرَأُ الْوَحْيَ وَلَا تَنْزِيلَ سَوَاءٌ وَلَا يَنْفُوتُ وَيَعْرِقُ وَتَسْرَى } (23) نوح	صنم كان يعبد في الجاهلية	+	-	-	+	-
سوق	{ وَبِشَقِ الْوَعْدِ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا } (71) الزمر	بعث	+	+	-	-	+
سوق	{ وَبِشَقِ الْوَعْدِ أَنْقَرُوا رِجْلَهُم إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا } (73) الزمر	بلطف	+	+	-	-	+
سول	{ السَّيْلُ سَوَاءٌ لَّهُمْ وَأَمَّا الْفُلُ } (25) محمد	زين	+	+	-	-	+
سوم	{ يَسْأَلُونَكَ سَوَاءَ الْعَذَابِ } (6) إبراهيم	يليقونكم	+	+	-	-	+
سوي	{ قُلْ تَأْمَلُوا إِلَهُكُمْ إِنِّي أَكْفَرُ سَوَاءَ بَيْنَهُمْ يَتَّبِعُكُمُ } (64) آل عمران	عدل واتصاف	+	+	-	-	+
سوي	{ وَمَنْ أَعْرَضَ سَوَاءَ السَّبِيلِ } (77) اللذة	قصد السبل والطريق القويم	+	+	-	-	+
سوي	{ إِنَّا الْوَعْدُ كَفَرُوا سَوَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } (6) البقرة	الاستواء	+	+	-	-	+
سوي	{ فَأَنذَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } (58) الأهل	علنا جهارا	+	+	-	-	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	مختار
سوي	﴿قَالَ مَا يَتْلُوا الْاَحْكَامُ النَّاسُ تَلَتْ لِيَ الْسَوِيَّ﴾ (10) مريم	سويا لا خرص بك ولا علة	+	+	-	+	-
سوي	﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (7) الإفطار	خلفك سويا مكمل الأعضاء	+	+	-	-	+
سوي	﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ (29) البقرة	قصد	+	+	-	+	-
سوي	﴿أَمْ نَجْعَلُ السَّيِّئِينَ مُبْرَرِينَ وَمُتَّقِينَ﴾ (22) للك	معتلا	+	+	-	-	+
سبب	﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ أُمَّةً وَلَا سَائِرَ وَلَا وَجِيلًا وَلَا حَاجَ﴾ (103) لئلا	للشيء المتروكة للآلة والأصنام	+	-	-	+	-
سبح	﴿الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ (112) التوبة	الصالحون المفكرون المجاهدون للمهاجرين	+	+	-	+	-
سير	﴿أَفَلَمْ يَرَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ (46) الحج	يشاهدوا ويصطوا	+	+	-	+	-
سير	﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (22) يونس	يحفظكم	+	+	-	+	-
شان	﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ (61) يونس	أمر عمل	+	-	-	-	+
شبه	﴿فَتَنَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (118) البقرة	اتفقت على الكفر	+	+	-	-	+
شبه	﴿عَمَّا أُمَّ الْكَافِرِينَ وَتَرْمِيهِمْ﴾ (7) آل عمران	خلفات استأثر الله بعلمها	+	+	-	+	-
شنى	﴿إِنَّمَا تَسْبَحُ﴾ (4) الليل	غلف فيه	+	-	-	-	+
شجر	﴿يُعَذِّبُكُمْ فِي مَا شَجَرْتُمْنَهُ﴾ (65) النساء	اختصموا فيه	+	+	-	+	-
شخ	﴿أَفِئَّةً عَلَيْكُمْ﴾ (19) الأحزاب	بجلاء باللعونة	+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر
شدّ		﴿وَأَشَدُّ صَلَّ قُلُوبِهِمْ﴾ (88) يونس	اطبع	+	+	-	+	-
شدّ		﴿وَشَدَّ قُلُوبَهُمْ﴾ (20) ص	قوته بالتأييد والنصر	+	+	-	+	-
شدّ		﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ (35) القصص	مستويك ونعيمك	+	+	-	+	-
شدّ		﴿أَشَدَّ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ (29) الفتح	غلاظ	+	+	-	+	-
شرب		﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْبُغْلَ﴾ (93) البقرة	اجبروا وغلب عليهم حب الشرك	+	+	-	+	-
شرح		﴿فَمَنْ يُرِيدِ الْإِيمَانَ يُفْخَرْ مِمَّنْ يَسْتَدْرِكُ﴾ (125) الأنعام	وسعه ووقه للإسلام	+	+	-	+	-
شرح		﴿مَنْ يَشْرِكْ بِالْكَفْرِ صَدَّ وَهُوَ عَنْهُمْ غَضَبٌ﴾ (106) النحل	وسعه لقبول الكفر	+	+	-	+	-
شرع		﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ (13) النورى	سن وفرض	+	+	-	+	-
شرق		﴿يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْإِنْسَانِ﴾ (18) ص	طلوع الشمس وإضائها	+	-	-	-	+
شرق		﴿فَعَلَا الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ بَعْدَ أَنْ تَأْتِيَهُمُ السَّحَابُ مَوْبِقًا﴾ (115) البقرة	موضع الشروق	+	-	-	-	+
شرك		﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ (12) النساء	يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم	+	+	-	-	+
شرك		﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ فُتِنَ فِتْرَةً كَبِيرَةً﴾ (48) النساء	الشرك عيه	+	+	-	+	-
شرك		﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ (64) الإسراء	للشركة في المعاصي والمحرمات	+	+	-	+	-
شرك		﴿وَأَشْرِكُوا بِمُرِيٍّ﴾ (32) طه	شريكا في تبليغ الرسالة	+	+	-	+	-

نقط التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نحوه				
			لم	فل	حرف	مكرر	غير مكرر
شري	﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ آيَةً مَّزْهُومَةً أَلْفًا ﴾ (207) البقرة	يبدل وبيع	+	+	-	+	-
شري	﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ﴾ (20) يوسف	باعوه واستبدلوه	+	+	-	+	-
شري	﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ بِالْحَدِيثِ ﴿ (6) لقمان	يختار	+	+	-	-	+
شطا	﴿ نُورِي مَن شِطْرِيَ الْوَاوِ الْآيَتِينَ ﴾ (30) التقصص	جلب	+	-	-	-	+
شطر	﴿ قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (144) البقرة	جهة	+	-	-	-	+
شطّ	﴿ وَأَن تَكُنْ بِقَوْلِ شَيْءٍ مَّكْطُومًا ﴿ (4) الجن	الزور ، الجور ، الليل عن الحق	+	+	-	+	-
شطن	﴿ إِنَّا الشَّيْطَانُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّتَعَدٍّ فَاصْبِرُوا (6) فاطر	يلابس	+	-	-	+	-
شطن	﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ الشَّيْطَانُ عَن آيَاتِنَا عَن مَّسْتَبْزُونٍ ﴿ (14) البقرة	رؤسائهم من الشركين	+	-	-	+	-
شعب	﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ﴾ (13) الحجرات	أعلى طبقات النسب	+	-	-	+	-
شعب	﴿ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ (85) الأعراف	نبي الله	+	-	-	+	-
شعر	﴿ وَمَا يَشْعُرْكُمْ أَنَّهُمْ إِذْ يُبْعَثُونَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (109) الأنعام	ما يدرككم	+	+	-	-	+
شعر	﴿ بَلْ أَخِيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (154) البقرة	لا تعلمون ما هم فيه	+	+	-	-	+
شعر	﴿ إِنَّا لَنَصْقِلُكَ الرُّوْحَ مِنْ مَّعَابِرِ اللَّهِ ﴾ (158) البقرة	معالم دية	+	-	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائتر	غ هائتر
شعر	﴿وَلَا يَشْعُرُونَ بِكُمْ لَعَنَّا﴾ (19) الكهف	لا يجنون	+	+	-	+	-
شعر	﴿وَالشُّعْرَاءُ يَلْعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ﴾ (224) الشعراء	قتلوا الشعر	+	+	-	+	-
شفف	﴿وَقَدْ شَفَعَهَا حَبِيبًا﴾ (30) يوسف	دخل حبه شفاف قلبها	+	+	-	-	+
شغل	﴿شَغَلْنَاهُ آمْرًا وَعَمَلًا﴾ (11) الفتح	ليس لنا من يقوم بهما	+	+	-	-	+
شفع	﴿مَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ﴾ (85) النساء	بين الناس موافقة للشرع	+	+	-	+	-
شفع	﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ (85) النساء	بين الناس مخالفة للشرع	+	+	-	+	-
شفق	﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (57) المؤمنون	خلفون	+	+	-	-	+
شفه	﴿وَأَسْأَلُو شَفِيرَ﴾ (9) البلد	يسعين بها للكلام	+	-	-	+	-
شفي	﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (82) الإسراء	يلان	+	+	-	-	+
شفي	﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ (14) التوبة	الفرح والعلافية	+	+	-	+	-
شقي	﴿وَأَرْسَلَ الْغَالِيِينَ لِيَفِي شِقَاقَ بَيْسٍ﴾ (53) الحج	نزاع واختلاف	+	+	-	+	-
شقي	﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (4) الحشر	عاندوا وعصوا	+	+	-	+	-
شكر	﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ وَلَا تَكْفُرُوا﴾ (152) البقرة	اعرفوا إحساني وتحدثوا به	+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	مختار
شكس		﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ذُلَّ الْفَيْدِ شُرَكَاءَ مُتَشَكِّكُونَ﴾ (29) الزمر	مختلفون متنازعون	+	+	-	+	-
شكك		﴿وَإِنَّا لَأَنزِلُوهَآ فَنُفِثَ عَنْهَا إِلَيْكُمْ﴾ (62) هود	ريب	+	+	-	+	-
شكل		﴿قُلْ كُلٌّ مِّمَّا عَمِلَ آبَاؤُكُمْ﴾ (84) الإسراء	طريقته وناحيته	+	-	-	-	+
شكو		﴿قَالَ إِنَّمَا أَفْكُوا آبَاؤُهُمْ وَعِزًّا إِلَى اللَّهِ﴾ (86) يوسف	أظهر	+	+	-	+	-
شمت		﴿فَلَا تُشْمِتْ فِي الْأَعْمَالِ﴾ (150) الأعراف	تسرهم بما تال مني	+	+	-	+	-
شمر		﴿وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ سَمِعْتُمْ أَرْثَابًا وَقَلُوبًا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (45) الزمر	فرت وتقبضت	+	+	-	+	-
شمس		﴿وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (39) ق	الشمس عينها	+	-	-	-	+
شمل		﴿وَمَنْ يَمْلِكُ﴾ (17) الأعراف	جمعهم اليسرى	+	-	-	-	+
شنا		﴿وَلَا يَجْعَلْ مَنَّاكُمْ شِئْنَا قَوْمًا عَلَى الْأَعْدَاءِ﴾ (8) اللّٰه	بنفس وكرامته	+	-	-	+	-
شهد		﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ (133) البقرة	حاضرون	+	+	-	+	-
شهد		﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (143) البقرة	أبناء شهداء بالحق في امر الله	+	+	-	+	-
شهد		﴿وَأَشْهِدُوا رَبَّكُمْ﴾ (282) البقرة	الذي يشهد في الحق على الخلق	+	+	-	+	-
شهد		﴿شَهِدْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (18) آل	بين	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	سرف	مبشر	مخبر
	عمران						
شهد	﴿إِنِّي أَنشِئُهَا لَكُمْ شَاهِدًا وَإِنِّي مَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (54) مود	انقسم بالله ولعلموا	+	+	-	+	-
شهر	﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (36) التوبة	الشهر	+	-	-	-	+
شور	﴿فَأَشَارَتْ إِلَىٰ يَوْمِ مَرْيَمَ﴾ (29) مريم	لوماء	+	+	-	+	-
شور	﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (38) الشورى	لا يرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه	+	+	-	+	-
شيا	﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (30)	اتخذ السبل بالطاعة	+	+	-	-	+
شيع	﴿يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفِتْنَةُ﴾ (19) النور	ظهر وتفرق وقضى	+	+	-	+	-
شيع	﴿وَأَنَّ مِنْ شَيْعَيْنِ لَا بُدَّ لِهَرِمَ﴾ (83)	من أعوانه وعلى مته	+	+	-	-	+
صا	﴿وَالصَّابِرِينَ مَنْ مَنَّ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (62) البقرة	من خرج من دين إلى دين	+	+	-	-	+
صب	﴿فَصَبَّطْنَاهُمْ ذَيْلَ حَسْرَتِ عَذَابٍ﴾ (13)	اتفرغ عليهم واتقى	+	+	-	-	+
صبح	﴿فَتَبَحَّنَ أَفْجَاهُ فَنُفِثَتْ نَفْسُهَا وَكَرِهَتْ﴾ (17) الروم	صلاة الفجر	+	+	-	+	-
صبر	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ (200) آل عمران	الصبر عينه الإصرار، الجراءة	+	+	-	+	-
صبح	﴿جَاءُوا السَّيْحَةَ لِيَتَأَنَّبَهُمْ﴾ (7) نوح	عينها	+	+	-	-	+
صبح	﴿صَبَّحْنَا بِهَا يَوْمَ تَمُوتُ مِنْ أَفْقٍ﴾	الدين الإسلامي	+	+	-	-	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - وقعها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
	صِبْغَةً ﴿ (138) البقرة						
صحب	﴿ وَصَلَّيْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (15)	عاملهما	+	+	-	+	-
صحب	﴿ رَسُولُونَ أَتَيْنَاهُم مُّطَهَّرِينَ ﴾ (2)	كبا	+	+	-	+	-
صغ	﴿ فَأَنبَأَهُنَّ أَنَّهِنَّ نَجَاسَةٌ ﴾ (33) عبس	صبيحة تصم الأذن يوم القيامة	+	+	-	-	+
صد	﴿ رَأَيْتَ الْمُتَّقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوكًا ﴾ (61) النساء	يعرضون ويضحكون	+	+	-	+	-
صد	﴿ لَمْ يَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ مَّامَنَ ﴾ (99) آل عمران	تمنعون	+	+	-	+	-
صدر	﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾ (2)	قلبك	+	-	-	-	+
صدع	﴿ فَأَصْدَقَ فِعْلُهُمْ ﴾ (94) الحجر	امض لا امرت واقصد واجهر	+	+	-	+	-
صلف	﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ تُصَرِّفُ الْأَيْدِيَّ عَنْهُمْ يَصْدُقُونَ ﴾ (46) الأنعام	يعرضون	+	+	-	+	-
صدق	﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (122)	صدق القول والفعل	+	+	-	+	-
صدق	﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ أَلْفَ مِائَةِ رَجُلٍ يَصُدَّقُونَ ﴾ (88) يوسف	الصدقة	+	+	-	+	-
صلي	﴿ وَمَا كَانَ صَلَاةُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدُّقًا ﴾ (35) الأنفال	تصفيقا	+	+	-	+	-
صلي	﴿ فَكُنْ لَهُمْ نَصِيحًا ﴾ (6) عبس	قبل عليه	+	+	-	+	-
صرح	﴿ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ ﴾	بناء شائخا	+	-	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	لم	فل	حرف	بلاخر	غ بلاخر		
						(36) غافر	
	+	+	-	+	يستغني من بعد	﴿ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ وَصْيَتِي ﴾ (18) القصص	صرخ
	+	+	-	+	يستغيثون	﴿ وَهُمْ يَصْطَرِّشُونَ فِيهَا ﴾ (37) فاطر	صرخ
	+	+	-	+	يقومون ويلبثون	﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴾ (46) الواقعة	صرّ
	+	-	-	+	صبيحة	﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرْرِ ﴾ (29) النمل	صرّ
	+	+	-	+	توجيه	﴿ وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ ﴾ (164) البقرة	صرف
	+	+	-	+	يبعد	﴿ مَن يَصْرِفْ عَنَّا كَيْفَ يُصْرِفُ الْآيَاتِ ﴾ (46) الأنعام	صرف
	+	+	-	+	تبع الحجج ونضرب المثل	﴿ أَنظُرْ كَيْفَ يُصْرِفُ الْآيَاتِ ﴾ (46) الأنعام	صرف
	+	+	-	+	حولت	﴿ وَلَا تَأْسُفَتْ أَسْوَفُكُمْ ﴾ (47) الأعراف	صرف
	+	+	-	+	بكفرهم فصرفهم لله عن المولى	﴿ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا وَاصْرَفْ أَفَّهُ طَوْفُهُمْ ﴾ (127) التوبة	صرف
	+	+	-	+	ينا وفصلنا بأساليب مختلفة	﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا ﴾ (41) الإسراء	صرف
	+	+	-	+	نهرين في جهنم الأرض بعينها	﴿ إِذْ تَصْحَوْدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَى أَعْقَابٍ ﴾ (153) آل عمران	صعد
	+	+	-	+	يرفع	﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ الْمَكِينُ ﴾ (10) فاطر	صعد
	+	+	-	+	علينا لراحة فيه ومشقة لا تطلق	﴿ سَأَرْفَعُهُمْ مَّوَدًّا ﴾ (17) النمل	صعد
	+	+	-	+	قله تكبرا	﴿ وَلَا تُصِرُّ خَذَلًا لِلنَّاسِ ﴾ (18) لقمان	صعر

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مكرر	غ مكرر
صق	﴿ وَخَرَّ مُوقِنًا صَبُوحًا ﴾ (143) الأعراف	مغشيا عليه	+	+	-	-	+
صق	﴿ وَرَبِّ رَسُلِ الصَّوْغِ يَقْبِضُ بِهِمْ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (13) الرعد	أنواع العذاب	+	+	-	-	+
صفر	﴿ حَقَّ يَعْطُوا الْحِزْنَةَ عَنْ يَدِهِمْ مَصْرُورَاتٍ ﴾ (29) التوبة	خاضعون	+	+	-	-	+
صفي	﴿ وَالصَّغِيرَاتِ الْفَوَاحِشِ عَلَى عَنَقِ الْوَدَّاءِ لَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ (113) الأنعام	لتميل	+	+	-	-	+
صفح	﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ ﴾ (85) الحجر	فاعف واخفر وتسامح	+	+	-	-	+
صف	﴿ وَالْعَتَقَاتِ مَوْتًا ﴾ (1) الصفات	اللائكة للمصطفة	+	+	-	-	+
صف	﴿ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتَوِ امْسَحًا ﴾ (64) طه	مصطفين	+	+	-	-	+
صفو	﴿ أَفَلَمْ يَصْطَفِ مِنَ الْمَلَكِ مَنْ أُولَىٰ بِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (75) الحج	يختار	+	+	-	-	+
صفر	﴿ إِنَّ الصَّغِيرَاتِ الْفَوَاحِشِ عَلَى عَنَقِ الْوَدَّاءِ لَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ (158) البقرة	جبل بمكة	+	+	-	-	+
صكك	﴿ فَأَقْبَلْنَا امْرَأَتَهُ فِي مَرْزُقَةٍ فَكَتَبْنَا بِهَا ﴾ (29) الذريات	ضربت	+	+	-	-	+
صلب	﴿ وَلَا صَلَبَتْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيَاتُنَا شَدِيدًا بِالْوَيْفِ ﴾ (71) طه	أعلقنكم للقتل	+	+	-	-	+
صلح	﴿ وَلَئِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (129) النساء	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	+	+	-	-	+
صلح	﴿ وَإِلَىٰ شَعْرَتِهِمْ مَنَاسِكًا فَالْيُسْكَالَ يَنْفَوِرُ أَجْبُدُوا اللَّهَ ﴾ (73) الأعراف	في الله	+	+	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الآية - رقمها - السورة	لفظ الترابط
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ			
-	+	-	+	+	يشرون ويستغفرون	﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُ كَنُفُوسًا وَنَسُفُّونَ عَلَى النُّفُوسِ ﴾ (56) الأحزاب	صلي
-	+	-	+	+	يصهلهم برحمة	﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى كُفْرِكُمْ وَلَكِنَّكُمْ أَكْثَرُ غَافِلِينَ ﴾ (43) الأحزاب	صلي
-	+	-	+	+	الصلاة بعينها	﴿ وَأَقْرَأُوا الصَّلَاةَ لِلدِّكْرِ ﴾ (14) طه	صلي
+	-	-	+	+	تدخلهم	﴿ إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ﴾ (56) النساء	صلي
-	+	-	-	+	معابد اليهود	﴿ لَمْ يَكُنْ صَوْنٌ وَبِيعَ وَصَلَاتُ ﴾ (40) الحج	صلي
-	+	-	+	+	ساكنون	﴿ سَوَّلَ عَلَيْكُمْ دَارَ وَثْنَوْهَا مَآبًا مُّشْرَفًا ﴾ (193) الأعراف	صمت
-	+	-	+	+	للقصود في الحوائج	﴿ أَفَنُؤْمِنُ بِمَا نَقُولُ ﴾ (2) الإخلاص	صمد
-	+	-	-	+	معابد الرهبان	﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفُوتَ ﴾ (40) الحج	صمع
-	+	-	+	+	لم يسمعوا الحق ولم يقبلوا	﴿ وَصَلُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ صَلُّوا ﴾ (71) الأعراف	صم
-	+	-	+	+	اصططيك للرسالة	﴿ وَأَصْلَحْنَا لَكَ نَفْسًا ﴾ (41) طه	صنع
+	-	-	+	+	تعملون	﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (45) العنكبوت	صنع
-	+	-	-	+	لوتنا	﴿ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُاتِنَا مَا قُتِلَ لَهَا صَاحِبُونَ ﴾ (71) الشعراء	صنم
-	+	-	+	+	تخطوا في فصلكم	﴿ إِنِّي لَمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ فَتْنَتِي أَرْسِلْتُ أُنْصِيحُوا قَوْمًا بِمَهَلِّكَ ﴾ (6) الحجرات	صوب

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
صوب		﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ لَا مَنَازِلَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ (38) النبا	حفا وسلاخا، كلمة التوحيد	+	+	-	+	-
صيح		﴿وَلَخَذْنَا لَذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَذُوبِينَ﴾ ﴿ (67) هود	صوت مهلك من السماء	+	+	-	-	+
صوت		﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (2) الحجرات	إذا تكلمتم	+	+	-	+	-
صور		﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ﴾ (20) ق	البوق أو القرن ينفخ فيه للبعث	+	+	-	+	-
صوم		﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (185) البقرة	العبادة المفروضة	+	+	-	-	+
صوم		﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَا كَلِمٌ أَلْيَوْمَ أَنْبِئَا﴾ (26) مريم	إسكا عن الكلام	+	+	-	+	-
صيح		﴿إِنَّا نُرْسِلُكَ عَلَيْهِمْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (31) القمر	صوتا مهلكا من السماء	+	+	-	-	+
صيح		﴿يَسْجُدُونَ لِلَّهِ مِثْلَ بُيُوتِهِمْ﴾ (4) الناقور	نناء مناد أو إشاد ضالة	+	+	-	+	-
صير		﴿الْأَلِفُ أَلِفُ الْأَمْرِ﴾ (53) الشورى	ترجع	+	+	-	-	+
ضحك		﴿فَلَمَّا هَمَّ بِذُنُوبٍ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ أَنْجَالُهُمْ ذُكْرًا وَنُثْرًا﴾ (47) الزخرف	يسهزون ويسجبون	+	+	-	+	-
ضحك		﴿حَاجِبَةً مُتَشَابِهَةً﴾ (39) عبس	مسرورة فرحة	+	+	-	+	-
ضحى		﴿وَأَنْتُمْ شَرُّ الْبَشَرِ﴾ (59) طه	حين تشرق الشمس	+	+	-	-	+
ضد		﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِبَيَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (82) مريم	خصوما يكذبونهم	+	+	-	+	-
ضرب		﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾	احاطت بهم	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائتر	غ هائتر
	(61) البقرة						
ضرب	﴿ فَاصْبِرُوا فَوْقَ الْأَغْيَاقِ وَاصْبِرُوا مِنْهُمْ ﴾ (12) الأهل	اطلوعهم	+	+	-	-	+
ضرب	﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ (24) إبراهيم	ذكر وبين شيئا اثره ظهر في غيره	+	+	-	+	-
ضرب	﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (11) الكهف	أغفلهم ومنعهم السمع	+	+	-	-	+
ضرب	﴿ أَفَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُشْرِفِينَ ﴾ (5) الزخرف	أفترك	+	+	-	-	+
ضرب	﴿ فَوَطَّوهُمْ وَأَهْبَرُوهُمْ فِي الْغُدَاوَةِ وَخَبَّرُوهُمْ ﴾ (34) النساء	نوع من العقاب للتاب	+	+	-	-	+
ضرب	﴿ وَإِنْ يَسْتَأْذِنُوا فَمَا لَهُمْ بَلَاءٌ وَأَنْ يَسْتَأْذِنُوا فَمَا لَهُمْ بَلَاءٌ ﴾ (17) الأنعام	البلاء والأذى والأهوال	+	+	-	-	+
ضرب	﴿ أَمْ نَجْعَلُ الْأَنْهَارَ عِزًّا لِمَنْ كَفَرَ بِهِ ﴾ (62) النمل	هو الذي قطع العلاق عما دون الله	+	+	-	+	-
ضرب	﴿ أَدْعَاؤُكُمْ تَضَعُهَا خِيفَةٌ ﴾ (55) الأعراف	تنللا وخشوعا	+	+	-	+	-
ضعف	﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (40) النساء	يزيله	+	+	-	-	+
ضعف	﴿ إِنْ الْقَوْمُ اسْتَغْفَرُوا ﴾ (150) الأعراف	فهروني	+	+	-	+	-
ضعف	﴿ وَجَعَلْنَا أَمْثَلَهُمْ شُرَكَاءَ ضَعُفًا طَائِفَةً مِنْهُمْ ﴾ (4) القصص	يستبد	+	+	-	-	+

لفظ	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	مختار
ضعف	﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي ظُلُومِهِمْ مَرَضًا أَنْ لَا يَخْرِجَ اللَّهُ أَضْفَانَهُمْ ﴾ (29) محمد	أحقادهم الشديدة الكثرة	+	-	-	-	+
ضل	﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَهُمْ قَوْمٌ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا ﴾ (77) الثلاثة	ابتعدوا وابتعدوا عن قصد الحق	+	+	-	+	-
ضل	﴿ وَلَا ضَلَالَةٌ لَهُمْ وَلَا يَشْفَعُ لَهُمْ ﴾ (119) النمل	الإغواء عن الحق بالوسوسة	+	+	-	+	-
ضل	﴿ قَالُوا أَتَأْتِيهِمْ ضَلَالَتُكَ الْكَبِيرِ ﴾ (95) يوسف	جك	+	+	-	-	+
ضل	﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (48) فصلت	ذهبوا فلم يفهمهم	+	+	-	-	+
ضك	﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ (124) طه	ضيق شديدة	+	-	-	-	+
ضن	﴿ وَمَنْ عَرَىٰ الْفَيْسُ يَضِينُ ﴾ (24) التكرير	يخلل فيقصر في تبليغه	+	+	-	+	-
ضهي	﴿ يُضَاهِيهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ (30) التوبة	يشبهون به	+	+	-	+	-
ضرو	﴿ وَقَدْ سَأَلْنَا أَمْوَالَهُمْ وَمَنْزِلَتَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ (48) الأنبياء	نورا	+	-	-	-	+
ضيع	﴿ فَلَقَّ مِنْ عَدِيمٍ خَلْفًا أَصَاغُوا الصَّلَاةَ ﴾ (59) مريم	تركوا	+	+	-	-	+
ضيف	﴿ فَأَبْرَأَ الضَّيْفَ قَوْمًا ﴾ (77) الكهف	يطعموهم	+	+	-	-	+
ضيف	﴿ هَلْ لَكَ خَيْرٌ مِنْ ضَيْفٍ يُرْهِمُ الشُّكْرَ مِنْكَ ﴾	وهم لللائكة	+	-	-	-	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	فعل ماضٍ
	﴿ ٢٤ ﴾ الذلّيات						
ضيق	﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكَ يَبِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ الحجر	يجزون ويستم	+	+	-	+	-
طبع	﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ الأعراف	نختم	+	+	-	+	-
طبق	﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ (١٩) الانشقاق	حالا بعد حال	+	-	-	-	+
طرح	﴿ أَقْنُلُوا شِفَاؤَ أَرْضِكُمْ مَارِضًا ﴾ (٩) يوسف	اللقوه في ارض بعيدة	+	+	-	+	-
طرد	﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ (٥٢) الأنعام	ترجع وتبعد استخفافا	+	+	-	+	-
طرف	﴿ لَيَقَطَعَنَّ سُرُوفًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١٢٧) آل عمران	طلقة	+	-	-	-	+
طرف	﴿ وَأَقْبِرَ الصَّلَاةَ طَرَفًا لِّلنَّهَارِ ﴾ (١١٤) هود	الصبح والعصر	+	-	-	-	+
طرف	﴿ لَا يَزِيدُ الْيَهُودَ نِفْسًا لَهُمْ هَاهُنَا وَلَا هَاهُنَا ﴾ (٤٣) إبراهيم	بصرهم	+	-	-	-	+
طرق	﴿ وَأَنذَرْنَا الْعَصَا لِحُوتٍ وَنَادَوْا ذَاكَ كُتَابًا رَّاقٍ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ الجن	اجتلسا وضرورا واهواء	+	-	-	-	+
طرق	﴿ وَالْوَاكِنَاتُ عَلَى الطَّرِيقِ لَا تَسْمَعْنَ لَهُمْ مَوَدَّةَ عَيْنٍ ﴾ (١٦) الجن	ملة الإسلام	+	-	-	-	+
طعم	﴿ وَطَعْمُونا الطَّعَامَ عَنْ حَبِيبٍ وَسَكِينٍ وَرَافِقٍ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ الإنسان	يصلقون	+	+	-	+	-
طعن	﴿ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَبِلُوا إِلَهَ مَعْنَا ﴾	علوا	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائر	غ هائر
	الكُفَرُ ﴿ (12) التوبة						
طفي	﴿ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَاءِ ﴾ ﴿ (11) الفجر	تجبروا وعصوا وكفروا	+	+	-	+	-
طفي	﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّغُوتِ ﴾ ﴿ (51) النساء	كل ما يعبد من دون الله	+	+	-	+	-
طفا	﴿ كَلِمَاتُ الْوَقْدِ أَنْتَا وَالْمَرْيَمُ الْمَرْفُوعَاتِ ﴾ ﴿ (64) اللقمة	ردعم وأنعم وشسهم	+	+	-	+	-
طفا	﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ ﴿ (32) التوبة	يحملون دين الله بكنائهم	+	+	-	+	-
طف	﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُوفِينَ ﴾ ﴿ (1) اللطفين	للنقصين في الكيل لو الوزن	+	+	-	-	+
طلب	﴿ يَتَّبِعُوا أَيْدِيَهُمْ وَطَلَبُهُمْ حَيْثُ أَصَابُوا ﴾ ﴿ (54) الأعراف	يطلب كل منهما الآخر طلبا	+	+	-	-	+
طلب	﴿ مَنَعَكَ اللَّهُ الْفِتْنَةَ وَالطَّلُوبَ ﴾ ﴿ (73) الحج	عابد الصنم والصنم	+	+	-	+	-
طلوت	﴿ وَقَالَ اللَّهُ تَبِيبُهُمْ إِنْ أَنَا فَتَدْبَعَتْ لَعْنَتُهُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ ﴿ (247) البقرة	ملك بني إسرائيل	+	-	-	-	+
طلع	﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ ﴿ (13) اللقمة	تقف وتظهر	+	+	-	-	+
طلع	﴿ الطَّلَعُ النَّبِيُّ إِذَا أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ ﴿ (78) مريم	اعلم	+	+	-	+	-
طلع	﴿ فَاجْعَلْ لِي مَرَجًا مَكَّنِّي الْمَجْلَى الْأَقْبَى ﴾ ﴿ (38) القصص	انظر إليه واتق عليه	+	+	-	+	-
طلق	﴿ وَأَنطَلَقُوا لَمَّا يَسُدُّونَ لَهَا مَنَاسِكُهَا ﴾ ﴿ (6) ص	ذهبوا بسرعة	+	+	-	-	+
طلق	﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا وَلَا يَطْلِقُ لِسَانِي ﴾	في أداء الرسالة للعدة التي فيه	+	+	-	+	-

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	نقطة التواصل
	اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر		
						(13) الشعراء	
	+	+	-	-	أهلك وأتلف	﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذَا النَّارِ الَّتِي نَارُهَا سَاطِعَةٌ﴾ (88) يونس	طمس
	+	+	-	+	رجاه في رحمة	﴿يَدْعُونَ دَرَجَاتِهِمْ هُنَا وَكُنُفُهُمْ هُنَا﴾ (16) السجدة	طمع
	+	-	-	-	القيمة	﴿فَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ الْكَبِيرُ﴾ (34) النازعات	طم
	+	+	-	-	تسكن	﴿يُنَادِيكَ اللَّهُ بِأَنَّ الْقُلُوبَ﴾ (28) الرعد	طمع
	+	+	-	+	من الأوثان	﴿أَنْ طَهَّرَ رِيبَ الْطَّاغُوتِ وَالْمَكِينِ﴾ ﴿وَأَرْكَعَ الشُّجُودَ﴾ (125) البقرة	طهر
	+	+	-	+	من الغيوب	﴿خُذِينَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ ﴿يَا﴾ (103) التوبة	طهر
	+	-	-	-	اسم جبل	﴿وَتَذَرِيَنَّهُمْ فِي الْغَرَابِ وَالْعَنَادِ﴾ ﴿(52) مريم﴾	طور
	+	+	-	+	اتقادوا وامتلوا الأوامر	﴿أَلَيْسُوا أَهْلًا بِرَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ﴾ ﴿بِشَيْءٍ﴾ (59) النساء	طوع
	+	+	-	+	ما يأتيه المؤمن من نفسه	﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنْ أُنْفِثَ عَلَيْهِ﴾ ﴿(158) البقرة﴾	طوع
	+	+	-	+	يسعى بينهما	﴿فَمَنْ حَاجَّ الْيَئِيسَ أَعْمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (158) البقرة	طوف
	+	-	-	-	الجماعة	﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ سَمِعُوا مِنْ آلِ الْأَرْفَافِ أَنْ يُنَادُوا لِلْفِرْيَانِ لَمْ يُغِثُوا بِهِمْ﴾ ﴿(87) الأعراف﴾	طوف
	+	+	-	-	وسوسة	﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفَّارٌ﴾	طوف

لفظ	الشاهد	معناه	نحوه				
			اسم	فعل	حرف	مماثل	مماثل
	الشَّيْطَانُ تَذَكَّرُوا ﴿ (201) الأعراف						
طوق	﴿ سَبِّحُوا لَهُ مَا يَجِئُكُمُ الْيَوْمَ الْفَيْصُ ﴾ (180) آل عمران	سبجل طوقا في اعتاقهم	+	+	-	-	+
طوي	﴿ إِذْ نَادَىٰ مُوسَىٰ الْوَارِدَ الْقَدِيرَ طُوعًا ﴾ (16) التلذعات	اسم الوادي	+	-	-	-	+
طيبه	﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَتَابٍ ﴾ (29) الرعد	فرح وقرّة عين، الجنة	+	-	-	-	+
طيب	﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَرَّبْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أَكْثَرَ كُلِّ نَجْمٍ فِي سَمَاءٍ بِحَمْدِ اللَّهِ ﴾ (24) إبراهيم	كلمة التوحيد لا إله إلا الله	+	+	-	-	+
طيب	﴿ وَهَدُوا إِلَى الْيُسُوسِ الْقَوْلِ ﴾ (24) الحج	التوحيد	+	+	-	-	+
طير	﴿ قَالُوا طَيْرٌ نَّابِكُ يَوْمَئِذٍ مَعَكُمْ قَالُوا طَيْرُكُمْ عِنَّا قُلْ ﴾ (47) النمل	تساعنا	+	+	-	-	+
ظعن	﴿ وَجَمَلٌ لَّكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ يُؤْكَلُ ﴾ (80) النمل	مفركم ورجلكم	+	+	-	-	+
ظفر	﴿ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُنَّ بِطَنٍ مَكْفُومٍ ﴾ (24) الفتح	اظهركم واعلامكم	+	+	-	-	+
ظن	﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ (57) البقرة	سترناكم	+	+	-	-	+
ظلم	﴿ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (117) آل عمران	الجحود الجور	+	+	-	-	+
ظلم	﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (257) البقرة	الكفر والشرك	+	+	-	-	+
ظنن	﴿ إِنْ يَنْتَهِبُوا إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا ظَنُّونَ ﴾	التوهم والشك	+	+	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لقد التواصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ			
						يَخْرُصُونَ ﴿ (66) يونس	
	+	+	-	-	الاعتقاد واليقين والعلم	﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ ﴿ (20)﴾	ظن
	+	+	-	-	تعاونون	﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿ (85) البقرة	ظهر
	+	+	-	-	لم يعملوا بما فيه	﴿ بَشِّرْ قَوْمٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَاهُ ظُهُورِهِمْ ﴿ (101)﴾	ظهر
	+	+	-	-	علانيته	﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ ﴿ (120) الأنعام	ظهر
	+	+	-	-	يغلبوا	﴿ كَيْفَ رَأَى تَظَاهُرَ أَعْيُنِكُمْ لَا يَرْفَعُوا فِيكُمْ الْأَوَّلَ ذِمَّةً ﴿ (8) التوبة	ظهر
	+	+	-	-	بان وأطلعكم عليه	﴿ حَقَّقْ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَسْرَافُهُ ﴿ (48) التوبة	ظهر
	+	+	-	-	لم تعبوا بأمر الله	﴿ وَاتَّخَذُوا ثَمُوءَ رَأَاهُ تَظَاهُرًا لِّكَ رَفِي بِمَا تَعْمَلُونَ تَحِيَّيْتُ ﴿ (92) هود	ظهر
	+	+	-	-	ياطل	﴿ أَمْ تَتْلُوهُمْ قَدَرًا لَّا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ آم يَظَاهِرُونَ الْقَوْلَ ﴿ (33) الرعد	ظهر
	+	+	-	-	يعرفوا حقيقة الأمر	﴿ إِنَّمَا بَانَ تَظَاهُرًا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ﴿ (20) الكهف	ظهر
	+	+	-	-	يسيرا كما يه الله لك	﴿ فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ الْإِثْمَ الظَّاهِرَ ﴿ (22) الكهف	ظهر
	+	+	-	-	تخومونهم	﴿ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ فِيهَا أَتَاهَتْكُمْ ﴿ (4) الأحزاب	ظهر
	+	+	-	-	مغلوبة متراملة	﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْفُرَى الْوَارِثَةَ ﴿ (4) الأحزاب	ظهر

نوعه	معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل	اسم	فعل	حرف	مكرر	مكرر
			فيها قرى ظهيرة ﴿ (18) سبا					
+	-	يكثر ويوالي	﴿ قُلْ لَيْسَ بِي كَرِيمٌ وَلَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ (77) الفرقان	+	+	-	-	+
-	+	تسخرون	﴿ أَتَبْنُونَ بِنَاءَ رَبِّهَا تَبْنُونَ ﴾ (128) الشعراء	+	+	-	-	+
-	+	اطيعوا ورحلوا	﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ (21) البقرة	+	+	-	-	+
-	+	الخصر	﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آمِنًا بَيْنَهُ وَرَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَلَوْ عَلَّمْنَا نِعْمِنَ لَدُنَّا لَعَلَّمَا ﴾ (65) الكهف	+	-	-	-	+
-	+	لعظة ودلالة	﴿ إِنَّا كُنَّا فِي ذَوَاتِكُمْ لَوَسِيدٌ لِّأُولَى الْأَنْهَارِ ﴾ (13) آل عمران	+	+	-	-	+
-	+	تفسرون وتولون	﴿ أَفَتُؤْتُونَ بِذِكْرِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ ﴾ (43) يوسف	+	+	-	-	+
-	+	قطب وجهه	﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ لِي ﴾ (22) النور	+	+	-	-	+
-	+	يطلبوا رضى الله	﴿ وَإِنْ تَسْتَعْتِبُوا فَعَلْمُمْ مِنَ الْمُتَعْتِبِينَ ﴾ (24) فصلت	+	+	-	-	+
+	-	جروه واسحبوه	﴿ خُذُوا مَا غَنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ مَّا فِي السَّرَايِ ﴾ (47) الدخان	+	+	-	-	+
-	+	غليظ جاف	﴿ عُنُقٌ مَّقْدَوْنَةٌ لِّلْزَنِينَ ﴾ (13) القلم	+	+	-	-	+
-	+	تجلزوا الحد في الطغيان	﴿ وَخَوَّعْتُهُمْ كِبَرًا ﴾ (21) الفرقان	+	+	-	-	+
-	+	ظهر وبن	﴿ فَمَنْ عَرِّفَ لَهَا تَحَدًا فَأَنَّىٰ يُكَفِّرَ عَنْهَا ﴾ (107) اللذة	-	+	-	-	+

نقط التواصل	السلامة الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	خاتمة
عشر	﴿وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ﴾ (21)	أطعنا الناس عليهم	+	+	-	+	-
عشر	﴿وَلَا تَقْنَوْنَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (36)	تسوا بالبغي والفساد	+	+	-	+	-
عجب	﴿إِنَّ كَذَلِكَ لَمَّا تَتَجَبَّبُونَ﴾ (59)	تكلمون به	+	+	-	+	-
عجب	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُضِيبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (204) البقرة	الإعجاب	+	+	-	+	-
عجب	﴿وَلَنْ تَجِبَ فَتَجِبَ قَوْلُهُمْ أَفَا كُنَّا نُرَبِّا لَهُ نَأْتِيهِ خَلْقٌ جَدِيدٌ﴾ (5) الرعد	الاستعظام	+	+	-	+	-
عجز	﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي مَكِيدِنَا مُتَجَبِّينَ لَوْلَا نَحْنُ أَصْحَابُ الْبَيْتِ﴾ (51) الحج	معتدين مشاكين مشطين	+	+	-	+	-
عجل	﴿ثُمَّ أَخَذْنَاهُمُ الْوَيْلَ مِنْ بَدِينِهِمْ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (51) البقرة	إله مصنوع في صورة عجل	+	-	-	+	-
عجل	﴿وَنَسْتَقِيلُوكَ بِالنِّشْوَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ (6) الرعد	يطلبونها ويحرقونها قبل أولاتها	+	+	-	+	-
عجل	﴿وَمَا أَغْنَيْتُكَ عَنْ قَوْلِكَ بَنُومَن﴾ (83) طه	وما حملك على العجلة	+	+	-	+	-
عجم	﴿لَسَاتُ الْإِنْسَانِ يَلْمِذُونَ إِيَّاهُ أَصْبَحِينَ وَمِنْهَا لِسَانٌ عَكِرَ وَثِيْبٌ﴾ (103) النحل	غير عربي	+	-	-	+	-
عذ	﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَقْدُودَةٍ﴾ (203) البقرة	أيام الشريق	+	-	-	-	+
عذ	﴿وَلَا تَقْدِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ	تحصوا	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	فعل ماضٍ
	أَلَمْ تَقْفُرْ رَجِيَّةً ﴿٥﴾ (18) النحل						
عدّ	﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَلِّمًا﴾ (31) يوسف	هيات	+	+	-	-	+
عدل	﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَذَلُّونَ﴾ (1) الأنعام	يشركون	+	+	-	-	-
عدل	﴿إِنَّا أَنفَعُ بَأْسُهُ وَالْمُدِّيَ إِلَاخْسِنِ﴾ (90) النحل	التوحيد والإصاف	+	+	-	-	-
علو	﴿وَلَا تَقْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (28) الكهف	تجوز	+	+	-	-	+
علو	﴿إِذْ يَتَذَكَّرُونَ فِي الْمَنَازِلِ﴾ (163) الأعراف	يتألقون لمرافقه	+	+	-	-	-
علو	﴿فَمَنْ أَعَدَّيْ عَلَيْكُمْ فَأَعِدُّوا لَهُمْ مِثْلَهَا﴾ (194) البقرة	الظلم والعدوان	+	+	-	-	-
علو	﴿إِنَّا نَسُفُّ السَّحَابَ الْمُدَوَّىَّ الَّذِي تَأْكُلُوهُمْ بِهِ الْبُحُورُ﴾ (42) الأفعال	حافة الوادي	+	-	-	-	+
عذب	﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مُّزَيَّنَّ مُزَيَّدُونَ﴾ (101) التوبة	العقوبة والجزاء	+	+	-	-	+
عذر	﴿يَتَذَكَّرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ كُلَّ لَاحِظٍ لِّدَارٍ يُؤْمِنُ لَكُمْ﴾ (94) التوبة	تحروا علوا يحسون به قنهم	+	+	-	-	-
عرب	﴿إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنَهُ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (3) الزخرف	بلسان العرب	+	-	-	-	-
عرب	﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (99) التوبة	لعل البادية	+	-	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ			
	+	+	-	+	يصعدون ويرقون	﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَصِيرُونَ ﴾ (14) الحجر	عرج
	+	+	-	+	يصعد	﴿ ثُمَّ نَزَّلْنَاهُ لَيْلٍ نَّوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفَ مِائَةِ مِائَةِ مِائَةٍ ﴾ (5) السجدة	عرج
	+	-	-	+	الذي تعرض برجله آفة	﴿ لَبِثْنَا عَلَى الْأَرْضِ عَرَجًا وَلَا ظِلَّ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴾ (17) الفتح	عرج
	+	-	-	+	الفقر الذي يسأل	﴿ فَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَغُوا فِيهِ فَالْخَافِضَ وَالتَّعَفَّرَ ﴾ (36) الحج	عرج
	+	-	-	+	إثم	﴿ فَتَسْبِيحُكُمْ مِنْهُمْ وَمَنْزُورٌ عَلَيْهِمْ ﴾ (25) الفتح	عرج
	+	-	-	+	سرور للملك والسلطان	﴿ وَرَفَعَ أَبُوبَكْرٍ عَلَى الْمَرْثِ ﴾ (100) يوسف	عرش
	+	+	-	+	لو حتم واشترم به	﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ ﴾ (235) البقرة	عرض
	+	+	-	+	ترك	﴿ أَوَلَيْكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنِ يَرْسَلُوا إِلَهُهُمْ ﴾ (63) النساء	عرض
	+	+	-	+	انصرافهم	﴿ وَإِنْ كَانَ كِبَارُكُمْ عَلَيْكُمْ أَعْرَاضُهُمْ ﴾ (35) الأنعام	عرض
	+	+	-	+	طرحا	﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴾ (72) الأحزاب	عرض
	+	-	-	+	بالإحسان والمودة	﴿ فَمَنْ عَفَىٰ ذُنُوبَهُ فَاِتْبَاعُ مَا بَيْنَهُمْ ﴾ (178) البقرة	عرف
	+	-	-	+	جبل	﴿ فَلَمَّا أَفْضَيْنَا مِنْ عَرْفَتٍ ﴾	عرف

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	ملازم	غير ملازم
	فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْرِقِ الْحَرَامِ ﴿١٩٨﴾ البقرة						
عرف	﴿وَلِلْأَعْرَابِ أَجْرٌ بِمَا عَمِلُوا وَلَا يَمَسُّكُمْ﴾ (46) الأعراف	سور بين الجنة والنار	+	-	-	-	+
عرف	﴿قُلْ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى﴾ (263) البقرة	كلام حسن	+	-	-	+	-
عرف	﴿وَأَخْرَجُوا عَهْدَ قَوْلِهِمْ﴾ (102) التوبة	أثروا	+	+	-	+	-
عرف	﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ (72) الحج	قوى	+	+	-	-	+
عرف	﴿أَلَمْ تَعْرِفُوا أَرْسُلَهُمْ فِيهِمْ لِمُنْكَرُونَ﴾ ﴿(69) للؤمنين﴾	يعلموا ويوقنوا	+	+	-	+	-
عرف	﴿وَجَعَلْنَا كُتُبًا وَفِائِلًا لِمَنْ عَرَفَا﴾ (13) الحجرات	ليعرف بعضهم بعضا	+	+	-	+	-
عرف	﴿وَالرَّسُلُ نَزَّاهَاتٌ﴾ (1) للرسالات	متابعة	+	-	-	-	+
عرو	﴿وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ (256) البقرة	بالعقيدة	+	-	-	+	-
عرو	﴿إِنْ تَقُولُ إِلَّا أَعَدُّكَ بِشْرُ اللَّهِ تَابِيسُوءُ﴾ ﴿(54) هود﴾	أصباك	+	+	-	+	-
عري	﴿قَبْلَ ذَلِكَ وَالْعَصَاءِ وَفَرَسِيقَةٍ﴾ (145) الصافات	الأرض الفضاء	+	-	-	-	+
عزر	﴿وَمَا مَنَعَكُمْ أَرْسُلَ وَعَزَّزْتُمُوهُمْ﴾ (12) اللأمة	نصرتهم ووقرتهم وعظمتهم	+	+	-	+	-
عز	﴿إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا﴾	قويتنا	+	+	-	+	-

لفظ	الشاهد	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائتر	غ-هائتر
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا						
عز	﴿وَعَزَّزْنَا بِدِينِكُمْ﴾ (23) ص	غلبي	+	+	-	+	-
عز	﴿وَعَزَّزْنَا مِنْ تَحْتِهِ الْيَمِينَ﴾ (26) آل عمران	تعلبي	+	+	-	+	-
عز	﴿وَأَعِزُّوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا يَكُونُوا﴾ (81) مريم	شفعاء وانصارا	+	+	-	+	-
عز	﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْمَازِنَةَ﴾ (19) النجم	صنم	+	-	-	+	-
عزل	﴿وَأَعِزُّوا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (48) مريم	المعجركم	+	+	-	+	-
عزل	﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُونَ﴾ (212) الشعراء	ممنوعون	+	+	-	+	-
عزل	﴿وَتَعِزُّوا إِلَهُكُمْ مِنْ تَحْتِهِ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (51) الأحزاب	اجتيت	+	+	-	+	-
عزل	﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ﴾ (21) الدخان	اتركوا الهوى	+	+	-	+	-
عزم	﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (159) آل عمران	قوت الأمر وترويت	+	+	-	+	-
عزم	﴿وَلَقَدْ عَزَمْنَا لَكَ مَا دَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِوْا لَكُمْ﴾ (115) طه	صبرا	+	+	-	+	-
عزم	﴿وَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا﴾ (21) محمد	جد	+	+	-	-	+
عزو	﴿عِزِّيْزٌ عِزِّيْزٌ إِلَهُ الْيَمِينِ﴾ (37) العارج	جماعات متفرقين	+	-	-	-	+

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	بافت	غ بافت
عر	﴿وَإِن تَصَارْتُمْ فَهَنَ لَكُمْ أُخْرَىٰ﴾ (6)	تصارتكم ولم تنتم	+	+	-	+	-
عشر	﴿وَإِن تَصَارْتُمْ فَهَنَ لَكُمْ أُخْرَىٰ﴾ (19) النساء	خالقون ومصابون	+	+	-	+	-
عشر	﴿يَنْقُضُ الْحُكْمَ وَالْإِنِّسَ الْإِنِّسَ كُمْ مَسْئَلٌ وَيَنْقُضُ كُمْ﴾ (130) الأنعام	جمع	+	-	-	-	+
عشر	﴿يَدْعُوا الْمَنْعَرَةَ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ لِلْمَنْعَرَةِ﴾ (13) الحج	الصاحب للعنصر	+	-	-	+	-
عشر	﴿وَلَا تَقْرُؤُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ دِيْعَهُم بِالْعَدْوِ وَالْمَشِي﴾ (52) الأنعام	آخر النهار	+	-	-	-	+
عشر	﴿وَمَنْ يَنْقُضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضًا فَيَسْطِنَا﴾ (36) الزخرف	يعرض	+	+	-	+	-
عصب	﴿إِنَّا لَنَنبِئُهُنَّ بِأَفْعَالِهِنَّ﴾ (11)	جماعة	+	-	-	-	+
عصف	﴿فَالْمُؤْمِنَةُ غَمَامَةٌ﴾ (2) الرسلات	للأمة الموكلة بالرياح العاصفة	+	-	-	+	-
عصم	﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (103) آل عمران	التجوا واعصموا	+	+	-	+	-
عصم	﴿وَأَقْبِصُوا مِنْ آثَانِ﴾ (67)	يمتلك	+	+	-	+	-
عصم	﴿وَلَا تُنْكِرُ كَيْدَ الْكَافِرِ﴾ (10)	عقود الزواج	+	-	-	-	+
عصر	﴿فَالْقِيَصَامَةُ نَاهِيَةٌ مِّنَ الْقِيَمَةِ﴾ (32) الشعراء	العصا للعروة	+	-	-	-	+
عصي	﴿وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ﴾ (46) النساء	خرجنا عن الطاعة	+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
عضد		﴿وَمَا كُنْتُمْ مَشْجُونًا لِّمِثْلَيْنِ عَصَا﴾ (51) الكهف	أحرقا وأصلرا	+	-	-	+	-
عض		﴿وَإِذَا اخْتَلَوْا عَصَوْا عَهْدَكُمْ الْأَنَابِلُونَ﴾ التيتيل ﴿ (119) آل عمران	العض عنه	+	+	-	+	-
عضل		﴿فَلَا تَقْضُوا لَهُمْ أَنْ يَنْكَبُوا أَنْزَجَهُمْ﴾ (232) البقرة	تمنعون وقضوا عليهم	+	+	-	+	-
عضو		﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِشِينَ﴾ (91) الحجر	فروه وجعلوه أعضاء	+	+	-	+	-
عطف		﴿ثَانِي عَطْفِهِ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (9) الحج	لاوياً عطفه تكبرا عن الإيمان	+	+	-	+	-
عطي		﴿قَالُوا لَنَا الَّذِي عَطَى كُلَّ شَيْءٍ فَلَنَنْقُضَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿ (50) طه	جعل ومنح	+	+	-	+	-
عطي		﴿فَلَمَّا أَتَى رَأْفَتِ﴾ (5) الليل	بذل	+	+	-	+	-
عظم		﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُظْلِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ مُخَوِّفًا لِّمُتَدْرِيهِ﴾ (30) الحج	يرى لارتكاب المعاصي كبيرة	+	+	-	+	-
عظم		﴿وَيُظْلِمُ السَّابِقَ﴾ (5) الطلاق	في الآخرة	+	+	-	-	+
عفر		﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا بِيكَ يَوْمَئِذٍ بِمَا كُنْتَ تَقُومُ مِن مَّقَامٍ قُلْتُ لَا يَخْلُقُ بِي يَوْمَئِذٍ﴾ (39) النمل	العارم الشرس الخيث	+	-	-	+	-
عف		﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَانًا مِنَ النَّعْتِ﴾ (273) البقرة	التزه عن السؤال	+	+	-	+	-
عف		﴿وَمَنْ كَانَ غَرِيْبًا فَلْيَسْتَعِذْ﴾ (6) النساء	فليستن بماله	+	+	-	-	+
عفر		﴿وَأَنْ تَقْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (237) البقرة	تصفحوا	+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				سم	فل	حرف	هائر	غ هائر
عقب		﴿ فَلَمَّا يَأْتِيَهَا نَهَزٌ مَّا نَهَا بَلَدُونَ مُدِيرًا وَلَا يَمُوتُ ﴾ (10) النمل	لم يرجع ولم يلتفت	+	+	-	-	+
عقب		﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ (126) النحل	القصاص	+	+	-	+	-
عقب		﴿ فَأَعْقِبْنَهُمْ فِئَاؤَهُمْ فِي ظُهُورِهِمْ إِذْ يَخُوتُونَ لِقَوْمِهِمْ ﴾ (77) التوبة	لوردهم	+	+	-	-	+
عقب		﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَازِيَةً فِي مَقَامٍ مَلَكُوتٍ ﴾ (28) الزخرف	فوت	+	-	-	-	+
عقب		﴿ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ أَتَقَوَّأُوا عُقْبَى الْكَافِرِينَ أَلْتَارُ ﴾ (35) الرعد	الآخرة والملاوي	+	-	-	-	+
عقب		﴿ فَلَا أَفْنَحُمُ الْمَقْبِئَةَ ﴾ (11) البلد	جبل في جهنم	+	-	-	-	+
عقد		﴿ وَلَكِنْ يُؤَلِّدُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْتَانَ ﴾ (89) اللعة	وتتموها بالقصد والنية	+	+	-	+	-
عقد		﴿ وَأَحْلَلْ عُقْدَتَهُنَّ لِأَنَّهُنَّ طَهَّرْنَ ﴾ (27) طه	لغة أصابت لسانه	+	-	-	+	-
عقد		﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ (4) الفلق	عقد الخيط	+	+	-	+	-
عقر		﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ﴾ (77) الأعراف	ذبحوا	+	+	-	-	+
عقل		﴿ أَفَلَا تَرَى سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَعْلَمَ قُلُوبُكُمْ يَقُولُونَ هَآءَا ﴾ (46) الحج	يتكبرون فيمسكون عن الذنب	+	+	-	+	-
عقم		﴿ وَفِي حُلَاوِذِ أَرْسِنَاتِهِمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ ﴾ (41) النازيات	المهلكة لهم القاطعة لنسلهم	+	-	-	-	+
عقم		﴿ أَوْ يَأْتِيهِمْ مَذَابٌ يَوْمَ عَقِيرٍ ﴾ (55) الحج	يوم القيامة	+	-	-	-	+

نوعه					معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لغته لغته الأصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ		
	+	+	-	+	-	﴿وَلَا تَجْنِبُوا عُثْرَةَ وَأَنْتُمْ عَنْكُمْ قُوتٌ فِي الْمَسْجِدِ﴾ (187) البقرة	عكف
	+	+	-	+	-	﴿إِنَّمَا أَلِيتُمْ عَلَى طَعْنِ الْإِنَّمَا أَنْتُمْ لَهَا مَكْرُوهُونَ﴾ (52) الأبياء	عكف
	+	+	-	+	-	﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (2) الرحمن	علم
	+	+	-	+	-	﴿وَلَتَبْلُوَكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (31) محمد	علم
	+	+	-	+	-	﴿فَلْيَرْسَبِ الْجَنَّةَ الْكُفْرَ فَعَلِمُوا أَنَّمَا أُتْرِلَ بِطَلَمِ اللَّهِ﴾ (14) هود	علم
	+	-	-	-	+	﴿الْمُسْتَفِيدِينَ السَّابِقِينَ﴾ (2) الفاتحة	علم
	+	+	-	+	-	﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (62) الواقعة	علم
	+	+	-	+	-	﴿ثُمَّ لِيُظْهِرْكُمْ﴾ (9) نوح	علم
	+	+	-	+	-	﴿قَدْ يَأْمُرُ الْكِتَابُ أَنْ تَكُونَ سَوَامٌ بَيْنَهُمْ﴾ (64) آل عمران	علم
	+	+	-	+	-	﴿مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (31) الدخان	علم
	-	-	+	-	+	﴿وَعَلَىٰ أَفْوَقْتَوْ كَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (23) المائدة	علم
	+	+	-	+	-	﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (5) الأحزاب	علم
	+	+	-	+	-	﴿إِنَّمَا يَسْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ مَافِي﴾	علم

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مبتدأ	خ مابتدأ
	يَا قَوْمِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ ﴿ (18) التوبة						
عمر	﴿فَمَنْ حَاجَّ الْيَئِثْرَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (158) البقرة	أخرى العبرة	+	+	-	+	-
عمر	﴿وَالْيَئِثْرَ الْمَشْهُورَ﴾ (4) الطور	يئت في السماء تطوف به للالكة	+	-	-	+	-
عمر	﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (16) يونس	زما	+	-	-	+	-
عمق	﴿يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ مَجْعٍ عَمِيقٍ﴾ (27) الحج	بعيد	+	-	-	+	-
عمل	﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَنْصَرَّكُمْ عَلَىٰ رِسْوَلِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (105) التوبة	العمل يكون صالحا لو سينا	+	+	-	+	-
عم	﴿أَوْثِقُوا بِنَارِ عَمَلِكُمْ أَوْ تُبَيِّنُوا عَنْكُمْ﴾ (61) النور	أخ الأب	+	-	-	+	-
عمه	﴿إِنَّا لَنَرِيكَ لَئِيْمًا مَرْشُومًا﴾ (4) النمل	يتحIRON ويرددون	+	+	-	+	-
عمي	﴿فَصَبِّحُوا بِمَا رَزَقْنَاكُمْ مَغْلِبِينَ﴾ (71) اللثة	عمى البصر والبصيرة	+	+	-	+	-
عند	﴿كَلَّا إِنَّكَ لَأَبْنٌ عُتَيدٌ﴾ (16) اللثر	غالفا لا يدعن للحق	+	+	-	+	-
عند	﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (76) يونس	لنا	+	-	-	+	-
عق	﴿تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لِمَا خَلَوْا بِهِ﴾ (4) الشعراء	كبراهم جماعاتهم	+	-	-	+	-
عز	﴿وَعَنْتَ الْوَيْحُ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (111) طه	قلت وخضعت	+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوحه				
				اسم	فعل	حرف	مماثل	غ مماثل
		التي أقبلنا فيها ﴿ (82) يوسف						
عيسى		﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ رُوحَ الْقُدُسِ ﴾ (87) البقرة	نبي الله ورسوله	+	-	-	+	-
عين		﴿ الْيَسْلُ لَمُحَيِّتَيْنِ ۝ ﴾ (8) البلد	العين البصرة	+	-	-	+	-
غبر		﴿ فَأَجْبَنَّا عَوَامِلَهُ إِلَّا أَمْرًا مَقْدُونَهَا مِنَ النَّبِيِّتِ ۝ ﴾ (57) النمل	الباقي في العذاب	+	-	-	+	-
غين		﴿ يَوْمَ تَجْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ إِلَىٰ رِجْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (9) التغابن	يوم القيامة	+	-	-	+	-
غناء		﴿ فَكُلَّذَنَّهُمْ الصَّيْحَةُ وَالْحَقُّ فَجَعَلْنَاهُمْ فُتًى ۝ ﴾ (41) المؤمنون	هالكين يلبسين كالورق البالي	+	-	-	+	-
غدر		﴿ مَا لِهَذَا السَّيِّئِ لَا يَأْتِي دُرَّ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا أَحْصَاهَا ۝ ﴾ (49) الكهف	يترك	+	+	-	+	-
غدر		﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بِبُيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ مَقْنُونًا لِقَوْلِ ۝ ﴾ (121) آل عمران	خرجت لول النهار	+	+	-	+	-
غرب		﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي كُفِّرَتْ عَنْهَا ۝ ﴾ (115) البقرة	موضع الغروب	+	-	-	+	-
غرّ		﴿ يَعْلَمُهُمْ وَيُعْزِيهِمْ وَمَعْلُومُهُمْ الَّتِي بَيْنَ الْأَنْفُسِ ۝ ﴾ (120) النساء	باطلا وخلعا	+	+	-	+	-
غرف		﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَرَكَاتُ الْفُرْقَانِ سَبْرًا وَأَوْفَرَّتْ فِيهَا كَيْفَ مَوَسَّاتُهَا ۝ ﴾ (75) الفرقان	أعلى درجات الجنة	+	-	-	+	-
غرق		﴿ وَفَرَّقْنَاهُ لِمَا كَذَّبُوا الرَّسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۝ ﴾ (37) الفرقان	الغرق عيه	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	مفعول به
غرم	﴿وَالْفَنَرِ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ فَرَضَ فَعِينَ اللَّهُ﴾ (60) التوبة	للدينين	+	+	-	-	+
غرو	﴿فَاغْرَثْنَا بَيْنَهُمُ الْغَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (14) المائدة	فسلطنا بعضهم على بعض	+	+	-	+	-
غرو	﴿أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ (156) آل عمران	غزاة مجاهدون محاربون	+	+	-	+	-
غسق	﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا كَانَتْ لَوَّاهٍ أَلَيْسَ لَهَا ضُحًى وَلُيْلٌ﴾ (78) الإسراء	سواده وظلمته	+	-	-	-	+
غسق	﴿هَذَا قَلْبُكَ وَقُوَّةُ جَيْمٍ وَمُضَاقٌ﴾ (57) ص	صليد يسيل من أجسامهم في جهنم	+	-	-	-	+
غل	﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (6) المائدة	الوضوء	+	+	-	-	+
غشي	﴿أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ﴾ (107) يوسف	عذاب وعقوبة تتلهم	+	+	-	-	+
غشي	﴿وَتَحَلَّ عَلَٰنَ صَرِيحٍ غَشِيَةٌ﴾ (23) البقرة	خطئه يمنع من رؤية الحق	+	+	-	+	-
غشي	﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُنَاقِقِ عَلَيْهِ مِنَ الْعَوْنِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَمِيدُ﴾ (20) عم	من أصابت الغاشية والسكر	+	+	-	+	-
غشي	﴿جَعَلُوا السَّمِيعَاتِ فِي أَنْفُسِهِمْ فَاسْتَفْتَوْا نِيَّائِهِمْ﴾ (7) نوح	خطوا بها وجوههم	+	+	-	+	-
غشي	﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ النَّفْثَةِ﴾ (1) الغاشية	القيامة	+	-	-	-	+
غضب	﴿وَكَانَ زَوْرًا فَمَّا يَلْحَظُ مَلَكٌ مِّنْهُمْ غَفِيقَةً غَضِبًا﴾ (79) الكهف	سلبا بغير حق	+	+	-	-	+

نوعه	معناه				الشاهد	الآية - رقمها - السورة	لغة التواصل
	اسم	فعل	حرف	متر	غ متر		
	+	+	-	-	+	﴿وَلَمَّا دَاخَسَتْهُ رَبُّنَا إِلَهُهَا﴾ (13)	غصن الزمل
	+	+	-	+	-	﴿وَقَالَتُنُونَ لِرَبِّهِمْ كُنَّا كُفَّارًا﴾ ﴿فَقَدِرْ عَلَيْهِمْ﴾ (87) الأبيات	غضب
	+	+	-	+	-	﴿وَأَغْضَضْنَا سَوَاسِجَهُمْ﴾ ﴿وَأَغْضَضْنَا سَوَاسِجَهُمْ﴾ (19) لقمان	غضن
	+	+	-	+	-	﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ (101) الكهف	غطي
	+	+	-	+	-	﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (20)	غفر الزمل
	+	+	-	+	-	﴿وَأَن كَذَّبَ مِنَ التَّائِبِينَ عَنْ مَّا يَنذَرُ اللَّهُ﴾ (92) يونس	غفل
	+	+	-	+	-	﴿سَكَنَ اللَّهُ لَاحِظِينَ أَنَا وَرُسُلِيَ إِلَهُهُ﴾ ﴿قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ (21) المجادلة	غلب
	+	+	-	+	-	﴿وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَظًا وَعَلَسُوا أَنَّهُمْ مَعَ﴾ ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ (123) التوبة	غلظ
	+	-	-	+	-	﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَقْبَضَوا رَأْسَكَ﴾ ﴿سَرَّكَ﴾ (159) آل عمران	غلظ
	+	+	-	+	-	﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ وَمَنْ يَقُولُ يَأْتِ بِمَا﴾ ﴿(161) آل عمران﴾	غلن
	+	+	-	+	-	﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمْ فَتًا لِلَّذِينَ﴾ (10)	غلن الحشر
	+	-	-	+	-	﴿وَلَوْ لَيْتَكَ الْأَعْدَى فِي أَعْيُنِهِمْ﴾ (5)	غلن الرعد

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ			
	+	+	-	+	تجاوزوا وتسرفوا	﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَجْزُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (171) النساء	غلّ
	+	+	-	+	قلوه وضعوا له الأغلال	﴿تَذُوقُوا﴾ (30) الحاقة	غلّ
	+	-	-	+	ولد	﴿قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْحَبَرِ﴾ (53) الحجر	علم
	+	-	-	+	جهالة وغفلة	﴿فَذَرُوا فِي مَقْرِبَتِهِمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا﴾ (54)	غمر
	+	+	-	+	يشيرون إليهم بالأعين استهزاء	﴿وَأَنصُرُوا بِحَبْلِكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (30) المطففين	غمر
	+	+	-	+	تساعلوا وتساعروا في أخذه	﴿إِلَّا أَن تَمُوتُوا وَإِثْرُكُمْ عَلِيمٌ أَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (267) البقرة	غمض
	+	+	-	+	انخدتم من الكفار فهرا	﴿فَكُلُوا مِن ثَمَرِهِمْ حَتَّىٰ لَاحِظًا﴾ (69) الأنفال	غم
	+	+	-	+	يعطيكم	﴿وَأَن يَخْفَظَهُ عِبَادَةٌ فَسَوْفَ يُؤْتِيَكُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ﴾ (28) التوبة	غنى
	+	+	-	+	عن ربه	﴿وَأَن تَرْجُوا لَوْلَا أَسْتَفْتِي﴾ (8) الليل	غنى
	+	+	-	+	استجاره وطلب عونه	﴿فَاسْتَفْتِنَا الَّذِي مِن دُونِهِ عَمَلٌ إِلَىٰ عَمَلٍ مَّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (15) القصص	غوث
	+	-	-	+	صنم كان يعبد	﴿لَا تَدْعُوا إِلَهُكَ كَمَا تَدْعُوا دُونَهُ وَلَا تَسْجُدُوا لَهُ﴾ (23) نوح	غوث
	+	-	-	+	تعب في جبل ثور	﴿إِذْ هَمَّ فِي الْكَافِرِ﴾ (40) التوبة	غور
	+	+	-	+	الغية	﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَن يَتَّبِعُكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ﴾ (12) الحجرات	غيب

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
غيب	﴿وَقَدْ قُوَّتْ﴾ (النبي من مكان بعيد) (53) سبأ	بالظنون	+	+	-	+	-
غيب	﴿وَمَقْرُونُ﴾ (النبي من مكان) (24) التكرير	الروحي	+	+	-	+	-
غير	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَقْرُونَهُ﴾ (النبي من مكان) (11) الرعد	يللوا ويصلحوا	+	+	-	+	-
غيظ	﴿وَأَنَّهُمْ لَأَتْلَفُونَ﴾ (55) الشعراء	لغضبون	+	+	-	+	-
فاد	﴿وَالصَّغِيرَاتُ الْفَرِيدَاتُ﴾ (113) الأنعام	قلوب	+	-	-	+	-
فنة	﴿كَمْ مِّنْ فَرْدٍ مَّكِيدٍ﴾ (249) البقرة	جماعة	+	-	-	-	+
فتح	﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ مِنَّا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْمَعْرُوفِ﴾ (89) الأعراف	احكم واتق	+	+	-	+	-
فتح	﴿وَأَحْذَرُوا اللَّهَ عَالِمِ الْغُيُوبِ﴾ (76) البقرة	بين وفهم	+	+	-	+	-
فتح	﴿فَسَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامِ الْفَرِيدَ﴾ (52) اللادة	بالنصر	+	+	-	+	-
فتن	﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ (53) الأنعام	امتنحا	+	+	-	+	-
فتن	﴿وَاحْذَرُوا اللَّهَ عَالِمِ الْغُيُوبِ﴾ (49) اللادة	بصرفوك وصلاحك	+	+	-	+	-
فتن	﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (191) البقرة	الشرك	+	+	-	+	-
فتن	﴿فَيَقْتُلُونَ مَا مَشَتْ بِهِمْ طَائِفَتًا مِّنْهُنَّ﴾ (7)	الطيس على نفسه وعلى غيره	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	خاتمة
	آل عمران						
فتن	﴿أَنْ تَقْعُدُوا مِنْ الْكَلْبَاءِ فَتُكَلِّمُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَهُوَ يُكَذِّبُكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ﴾ (101) النساء	أن يتلوكم بمكروه	+	+	-	-	+
فتن	﴿وَمَنْ يُؤَدِّ الْعَسْكَرَ فَعَلَّاهُ مَالَهُ﴾ (41) المائدة	ضلاله	+	+	-	-	+
فتن	﴿ثُمَّ لَوْ كُنْ فَتَقَاتِلُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَوْمًا مَكِينًا﴾ (23) الأنعام	مغلزتهم	+	+	-	-	+
فتن	﴿وَأَنْتُمْ لَنْ تَكُونُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَافِضَةً﴾ (25) الأنفال	بلاء وعقابا دنيويا	+	+	-	-	+
فتن	﴿عَلَىٰ خَوَافٍ مِنْ رِجْزٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَنْفَتِنُهُمْ﴾ (83) يونس	يعذبهم	+	+	-	-	+
فتن	﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَكْتُمُونَ فِي الْأَكْلَانِ﴾ (176) النساء	يطلبون منك الفتوى	+	+	-	-	+
فتن	﴿إِنَّهُمْ فِيهِ مَأْمُورُونَ بِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (13) الكهف	اصحاب الكهف	+	-	-	-	+
فتن	﴿قَالَ تَبَايَاهُ السَّكْرَةُ الْفُتُورُ فِي أَمْرِي﴾ (32) النمل	اشيروا علي	+	+	-	-	+
فتن	﴿فَأَنْتُمْ فِيهِ أَرْبَابٌ الْبَتَاتُوكُهُمْ﴾ (149) الصافات	فاسلمهم	+	+	-	-	+
فتن	﴿يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فِتْنٍ عَمِيْقٌ﴾ (27) الحج	مكان	+	-	-	-	+
فتن	﴿وَقَرَّ مَانَ الْفَجْرِ لِقَرَّ مَانَ الْفَجْرِ كَاتٍ﴾ (78) الإسراء	صلاة الفجر	+	-	-	-	+
فتن	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَسْمَعُوا﴾ (5) القلم	يكتب	+	+	-	-	+

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
فحش	﴿ وَإِنَّا فَتَنَنَاهُ فَلَمْ نُجِدْ لَهُ مِنَّا وَجِدًا عَلَىٰ شَيْءٍ مَّا يَكْتُمُونَ إِنَّهُ أَصْرَبٌ نَّجِيًّا ﴾ (28) الأعراف	إثما ومعصية		+	+	-	+	-
فخر	﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْغَنَاءُ الَّذِينَ يُولُونَ ذُنُوبًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ فِي مَخْرَجٍ مِّنْهُم مَّا يَكْفُرُونَ ﴾ (20) الحديد	تباهي		+	+	-	+	-
فلي	﴿ فَمَا تَسْتَغِيثُونَ لَهُمْ أَنَا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (4) محمد	بالل أو بأسرى المؤمنين		+	+	-	-	+
فرح	﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ كُتِبَ لَهُم مَّا قَدْ شَأْنَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ﴾ (36) الرعد	الفرح فيه		+	+	-	+	-
فرح	﴿ إِذْ قَالَ لِمُؤْمِنِيٍّ مِّنْهُمْ لَا تَقْرَبُوا هَٰذَا الْبَيْتَ فَجَاءَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَفُتِنُوا فَجَاءَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَفُتِنُوا فَجَاءَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَفُتِنُوا ﴾ (76) القصص	البطرين الباغين الأشرين		+	+	-	+	-
فرد	﴿ قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيَ حُكْمٌ يُّوحَىٰ إِلَيَّ أَن تَقُولُوا بِقَوْلِ رَبِّي ﴾ (46) سبا	واحد واحد		+	-	-	-	+
فردس	﴿ كَانَتْ لَكُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ ذِي الْأَعْنَافِ ﴾ (107) الكهف	أعلى درجات الجنة		+	-	-	-	+
فرّ	﴿ فَفَرُّوا إِلَىٰ أَعْيَانِ الْكَرْمَةِ نَذِيرٌ مِّنْكُمْ ﴾ (50) النمل	فاهربوا من عقابه إلى ثوبه		+	+	-	+	-
فرّ	﴿ فَتَنَنَاهُ فَمِنْهُ لَآئِبَرَارٌ ﴾ (6) نوح	بعدا وتغورا وكراهية		+	+	-	+	-
فرض	﴿ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ وَفَرْضَتَهَا ﴾ (1) النور	أوجبنا أحكامها عليكم		+	+	-	+	-
فرض	﴿ إِنَّا لَنَعْلَمُ مَقَالَتِكَ الْفُرْقَانِ لَآ أَفْكَ ﴾ (85) القصص	انزل القرآن ولمرك بيلينه		+	+	-	+	-
فرض	﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ (38) الأحزاب	أحل		+	+	-	+	-
فرض	﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَابِعَاتِكُمْ ﴾ (2) التحريم	شرع		+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
فرط		﴿ مَا تَرْتَأَىٰ فِي الْكَثِيرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (38) الأنعام	ما تركنا شيئا من أمر الدين	+	+	-	+	-
فرط		﴿ وَأَتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ مَفْرُطًا ﴾ (28) الكهف	ضائعا في الباطل	+	+	-	-	+
فرط		﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَنْ يَطْعَنَ ۖ ﴾ (45 طه)	يعجل بالعقوبة علينا	+	+	-	-	+
فرعن		﴿ وَلَقَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ عَوْنًا لَّنَدُّ ۖ ﴾ (41 القمر)	طاغية امتلك الأرض وادعى الربوبية	+	+	-	-	-
فرغ		﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّأْ مُسْلِمِينَ ﴾ (126 الأعراف)	انزل	+	+	-	-	-
فرغ		﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ۖ ﴾ (31 الرحمن)	مستعد لحاسبتكم	+	+	-	-	-
فرق		﴿ وَقَدْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ حَكَاةً أَوْ سَمَرًا يَخْرُجُونَ ۚ ﴾ (75 البقرة)	الجماعة المخرقة عن آخرين	+	-	-	-	+
فرق		﴿ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (25 المائدة)	فانصل	+	+	-	-	-
فرق		﴿ إِنَّ الَّذِينَ هَفَوْا دَرَبَهُمْ ﴾ (159 الأسماء)	اختلفوا	+	+	-	-	-
فرق		﴿ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْهَمُونَ ۖ ﴾ (56 التوبة)	يفهمون	+	+	-	-	-
فرق		﴿ وَفَرَّقْنَا قُرْطُبًا لِّقَرَاءَةِ عَلِّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ مَكِّيٍّ ﴾ (106 الإسراء)	انزلناه مفرقا مينا مفسرا	+	+	-	-	-
فرق		﴿ فَالْفَرْقَتَيْنِ ۖ ﴾ (4) الرسائل	للالهكة للرسالة بالوحي	+	-	-	-	-
فرد		﴿ وَتَنْجِيهِ تَوَدُّونَ الْجِبَالِ يُؤَدُّونَ فَتَرَاهِينَ ۖ ﴾ (149 الشعراء)	بطرين متجبرين	+	+	-	-	+

نقط التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
فري	﴿إِنْ حَقَّقْتُمُ الْكُتُبَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ﴾ ﴿يَتْلُوْنَهَا أَهْلُ﴾ (105) النحل	يخلق	+	+	-	+	-
فرّ	﴿وَلَنْ كَادُ أَنْ يَنْفِرُ فِرْقَتُكَ مِنْ الْأَرْضِ﴾ ﴿يُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ (76) الإسراء	ليستخفونك	+	+	-	+	-
فرع	﴿إِنْ تَخْلَوْا عَلٰى دَارٍ مِّنْهُنَّ﴾ (22) ص	خاف	+	+	-	-	+
فسح	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا﴾ ﴿لِلْمَجْلِسِ فَانْفِصُوا سَبْحًا لِلَّهِ﴾ (11) المجادلة	توسعوا	+	+	-	+	-
فسد	﴿الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا يُصْلِحُونَ﴾ (152) الشعراء	بالمعاصي	+	+	-	+	-
فسر	﴿وَلَا تَأْتُوا نَفْسًا مِّنْهُ لَابِغًا﴾ ﴿وَلَمْ يَنْفَرُوا﴾ (33) الفرقان	يلتا	+	+	-	+	-
فسق	﴿وَلَنْ كَثِيرٌ مِّنَ الْفَاسِقِينَ﴾ (49) للجنة	خارجون عن طاعة الله	+	+	-	+	-
فشل	﴿وَحَرِّمْ إِذَا قُضِيَ شَعْرَتُهُمْ﴾ ﴿الْأَمْرِ﴾ (152) آل عمران	ضعفتم وجبتم	+	+	-	+	-
فصح	﴿وَأَمَّا مَكْرُوثٌ فَهُوَ أَفْصَحُ مِنْكَ﴾ (34) القصص	لين	+	+	-	+	-
فصل	﴿الرُّكْنُ الْبَاقِي﴾ ﴿يَكْبُرُ خَيْرٌ﴾ (1) هود	فرت وبت أحكامه	+	+	-	+	-
فصل	﴿وَقُلْ لِلْعَلَّابِ﴾ (20) ص	علم القضاء في الخصومات	+	+	-	+	-
فصل	﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَوْمَ ثَمُودَ﴾ (40) الحان	يوم القيامة	+	-	-	-	+
فصل	﴿وَصَبَّحُوا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ (13) المارج	عشرته الأقربين	+	-	-	-	+

لُقِظَ التواصل	المعنى	نوعه				
		اسم	فعل	حرف	مبتدأ	في مبتدأ
فصل	بين الحق والباطل	+	+	-	+	-
فصم	لا إقطاع	+	+	-	-	+
فضح	تجلبون	+	+	-	+	-
فضض	لنفروا	+	+	-	+	-
فضل	خصصناهم بمقبة ليست لغيرهم	+	+	-	+	-
فضل	الإسلام والنبوة وغيرهما	+	+	-	+	-
فضل	كل ذي عمل جزاءه	+	+	-	+	-
فضي	اتصل وخلا وعاشر	+	+	-	+	-
فطر	اتبعوا دين الله الذي خلق الناس عليه	+	+	-	+	-
فطر	خلفني ولوجفتي	+	+	-	+	-
فظظ	جانبا	+	+	-	+	-
فعل	اعملوا	+	+	-	+	-
فقد	طلب رؤية الطير الذي غاب	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائز	غ هائز
	الْمُدْعَىٰ أَهْلُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾ (20) النمل						
قر	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا أَمْرًا قَدْ فَرَّأَ إِلَىٰ أَقْبَرِ وَأَقْبَرُ مُرَافِقِ الْحَمِيدِ ﴿١٥﴾﴾ (15) فاطر	المحتاجون	+	-	-	-	+
قه	﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ﴾ (98) الأنعام	يعلمون أحكام الشريعة	+	+	-	+	-
فكر	﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (44) النحل	يتدبرون	+	+	-	+	-
فكه	﴿وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ تَقْبَلُونَهُ ﴿٣١﴾﴾ (31) المطففين	مطالعين باستخفافهم من للمؤمنين	+	+	-	+	-
فكه	﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَمَعْنَاهُمْ لِمُحْكِمَاتٍ فَتَجِدُوهُمْ ﴿٦٥﴾﴾ (65) الواقعة	تتعبون	+	+	-	+	-
فلح	﴿لَوْ تَرَىٰ إِذْ تُفْعَلُونَ يَوْمَ لَا تُفْعَلُونَ ﴿٥٠﴾﴾ (50) البقرة	الفعلون بما يطلبون السعداء	+	+	-	-	+
فلق	﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (1) الفلق	الصبح	+	-	-	-	+
فلك	﴿وَأَصْحَابُ الْفَلَكِ بِأَعْيُنِنَا﴾ (37) هود	السفينة	+	-	-	-	+
فلن	﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ كِتَابُهُ الْإِنشَانِ﴾ (28) الفرقان	كتابة عن الإنسان	+	-	-	-	+
فند	﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ﴾ (94) يوسف	تفسهون وتكذبون	+	+	-	+	-
فهم	﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ (79) الأنياء	لوحى إليه ومكنه من الفهم	+	+	-	+	-
فوت	﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ تُفْعَلُونَ لَوْلَا فَتَ وَنُفْثَ ﴿١٠٠﴾﴾ (100) النمل	فلا مهرب من العذاب	+	+	-	+	-

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	سوف	مبتدأ	ع مبتدأ
		مَكَانَ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ (51) مابا						
فوج		﴿وَرَأَيْتُ الْكَافِرِينَ ضَلُّوا فِي دِينِهِمْ﴾ ﴿أَقْوَامًا﴾ (2) النصر	جماعات كثيرة	+	-	-	-	+
فور		﴿لَئِنْ قَصَصْتَهُمْ لَوَقَّعْتَهُمُ النَّارَ﴾ ﴿فَوَرِّهِمْ كَذَا﴾ (125) آل عمران	صاحهم هذه	+	-	-	-	+
فوز		﴿يَلَيْتَنِى كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (73) النساء	احظى بهم	+	+	-	-	+
فوض		﴿وَأَفُوضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّهُ بَصِيرٌ بِالْغُيُوبِ﴾ (44) غافر	اتوكل على الله واستعينه	+	+	-	+	-
فوق		﴿إِنِّي أَنزَلْتُ مِنَ الْفَوْقِ الْمَاءَ فَأَنبَتْنَا بَيْنَهُمُ الْوَادِيَّ﴾ (10) الأحزاب	من أعلى الوادي	+	-	-	-	+
فوه		﴿قَدْ بَدَّلْنَا الْبَنِيَّةَ مِنَ الْأُنثَىٰ بِتَضَارُّفٍ﴾ (118) آل عمران	السهم وكلامهم	+	-	-	+	-
في		﴿وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ فِي عِبَادِكَ﴾ (19) النمل	مع	-	-	+	-	+
فبا		﴿وَإِنْ يَكُونُ مِنْهُ خَوْفٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾ (226) البقرة	رجعوا عن اليمين في اللذة	+	+	-	+	-
فبا		﴿فَقَاتِلُوا آلَ لُحْيَانَ إِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّكُمْ﴾ (9) الحجرات	تراجع	+	+	-	-	+
فيض		﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (199) البقرة	إزفوا	+	+	-	+	-
فيض		﴿رَبِّهِمْ أَفِيضُهُمْ﴾ (83) اللذة	تسيل بغزوة	+	-	-	-	+
فيض		﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَمَا تَأْمُرُونَ﴾	تخوضون فيه وتعملونه	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مبتدأ	خ مابتدأ
	شُهُودًا الَّذِينَ يُبَيِّنُونَ فِيهِ ﴿٦١﴾ يونس						
قبس	﴿ أَكْثَرُ مَا تَقْرَأُونَ مِنْ قُرْآنِكُمْ ﴾ (١٣) الحديد	تأخذ وتستضيء	+	+	-	+	-
قبض	﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ (٦٧) التوبة	بمكونها عن الصلابة	+	+	-	-	+
قبل	﴿ يَسْمُوعُ أَقْبَلُ وَلَا تَخَفُ فَيَنْفَكِينَ الْأَمِينِ ﴾ (٣١) القصص	لرجع إلى حيث كنت	+	+	-	+	-
قبل	﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴿ (١٦) الأحقاف	قبول الشيء على وجه يقتضي ثوباً	+	+	-	+	-
قبل	﴿ قَدْ رَأَى ثَقَلُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلْيَوَسِّتْكَ يَتْلُ فَرَضَهَا ﴾ (١٤٤) البقرة	الكان القليل للتوجه إليه للصلاة	+	-	-	+	-
قبل	﴿ إِنَّمَا نَرْحَمُكُمْ وَأَوْفِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ﴿ (٢٧) الأعراف	اتباعه	+	-	-	-	+
قبل	﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْرًا وَاقِفًا لِإِنْعَادِ قُرْآنًا ﴾ (١٣) الحجرات	طوائف وجماعات	+	-	-	-	+
قبل	﴿ قَالِ الْفِتْنَةُ كَرَامَةُ اللَّهِ مُطِيعِينَ ﴾ (٣٦) العلج	نحوك	+	-	-	-	+
قبل	﴿ أَوْ تَأْتِي بِأَقْدَامِ الْمَلَكِ كَوَقِيلًا ﴾ (٩٢) الإسراء	نراهم بالعين، شهدنا	+	+	-	+	-
قبل	﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ ﴾ (١٨٣) آل عمران	الترتيب والتقدم الزمني	+	-	-	-	+
قر	﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفَفَرُّوا وَتَوَقَّعُوا وَكَا نَبِيٍّ ذَلِكُمْ قَرَأَ مَا ﴾ (٦٧) الفرقان	لم يخلوا	+	+	-	-	+
قل	﴿ فَإِنْ تَنَلَّوْهُمْ فَاتْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿ (١٩١) البقرة	القتل ذلله	+	+	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ			
	+	+	-	+	لعن	﴿قُلْ كَيْفَ عَذَّبَ﴾ (19) للنشر	قتل
	+	-	-	+	ضربوا واجلسا متفرقة مختلفة	﴿كُلُّهُمْ رَافِقٌ﴾ (11) الجن	قد
	+	+	-	+	ضيق	﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنُكَ فَقَدَرْتَ فَوَيْلٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿أَهْنِ﴾ (16) الفجر	قدر
	+	+	-	+	ما عرفوا عظمة الله وجلاله	﴿وَمَقْدَرُوا الْقُدْرَةَ﴾ (91) الأنعام	قدر
	+	-	-	+	في الوقت للقدر لإرسالك	﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَخْتارُ﴾ (40) طه	قدر
	+	+	-	+	هيا في نفسه قولا	﴿يَتَذَكَّرُ قَدْرُ﴾ (18) للنشر	قدر
	+	-	-	+	ليلة الشرف والعظمة	﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (1) القدر	قدر
	+	+	-	+	نعظمك ولجلك	﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (30) البقرة	قدس
	+	-	-	+	جبريل - عليه السلام -	﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ﴾ ﴿بِالْحَقِّ﴾ (102) النحل	قدس
	+	-	-	+	للبرك	﴿إِنِّي أَنزَلْتُكَ طَافِعًا عَلَىٰ نَارِكَ بِإِذْنِ الرَّبِّ﴾ ﴿الْمُقَدَّسِ طُورِ﴾ (12) طه	قدس
	+	-	-	+	للتزهد عن كل نقص	﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ﴾ ﴿الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ (23) الحشر	قدس
	+	+	-	+	لرسل الرسل وأعلمتكم	﴿قَالَ لَا تَحْتَسِبُوا أَنِّي قَدْ فَتَنَّاكُمُ الْإِنكِرَ﴾ ﴿بِالرَّوْبِ﴾ (28) ق	قدم
	+	+	-	+	كونوا تبعاله ولا تسبقوه	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا يُبْدِي لَهُ﴾ ﴿وَرَسُولَهُ﴾ (1) الحجرات	قدم
	+	+	-	+	تعلوا	﴿وَمَا تَقْرَءُوا لَآتِيَكُم مِّن خَيْرٍ عِندَهُ﴾ ﴿عِندَ اللَّهِ﴾ (110) البقرة	قدم
	+	-	-	+	قلوبنا	﴿وَقَدْ تَقَدَّاسْتُوا نُسْرَ قَاطِلِ الْقَوْمِ﴾	قدم

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
		الْمُكَفِّرِينَ ﴿١٤٧﴾ آل عمران						
قلوب		﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْبَدَةُ﴾ (90) الأنعام	اتبع لهم	+	+	-	+	-
قلوب		﴿وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ﴾ (26) الأحزاب	اتقى ونزل	+	+	-	+	-
قلوب		﴿وَيَقْدِفُوكَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (53) سبأ	يتكلمون ويقولون بالظن	+	+	-	+	-
قلوب		﴿قَالَتِ نَفْسٌ قَدْ دَفَّيْتُ بِالْحَقِّ طَلَمَ النَّيُّوبِ ﴿٥٤﴾﴾ (48) سبأ	يامر وين ويظهر	+	+	-	+	-
قرا		﴿فَقَرَّءُوا مَا يَتْلُوَنَّ الْقُرْآنُ﴾ (20) الزمل	القراءة عنها والصلاة	+	+	-	+	-
قرب		﴿كَلَّا لَا تَتَّبِعْهُ وَاسْتَبِذْ وَاقْرُبْ﴾ (19) العلق	من الله بطاعته	+	+	-	+	-
قرب		﴿فَكَانَ ذَا الْقُرْبَيْنِ حَقِّقَةً﴾ (38) الروم	القرب	+	-	-	-	+
قرب		﴿إِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانَا﴾ (27) اللذة	ما يقرب به إلى الله	+	+	-	+	-
قرب		﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ (52) مريم	كلمته من غير وحي وأكرمه	+	+	-	+	-
قرب		﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُبُ﴾ (82) اللذة	اليهم	+	+	-	+	-
فرح		﴿إِنْ يَتَسَكَّبْكُمْ فَفَرَحَ فَقَدِمْنَا الْقَوْمَ فَتَرَحُّمْ يَنْشَلُ﴾ (140) آل عمران	فرح لو قل	+	+	-	+	-
فر		﴿فَرَّغْتُمْ أَفْرَاقَكُمْ وَأَسْرَقْتُمْ هَدُونَ﴾ (84) البقرة	اعترفتم	+	+	-	+	-
فر		﴿وَالْآخِرَةُ هِيَ يَارَ الْفَرَارِ﴾ (39) غافر	طريقه واستقر	+	-	-	-	+

نقطة التوصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	مباشر	غير مباشر
قوش	﴿لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ ①﴾ (1) قريش	قبيلة	+	-	-	-	+
قرض	﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (20) الزمل	انفقوا	+	+	-	-	+
قرطس	﴿وَهَذِهِ لَنَاسٍ يَتَّبِعُونَ طَائِفَتًا يَتَّبِعُهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا﴾ (91) الأنعام	لورقا وصحفا مكتوبة	+	-	-	+	-
قوع	﴿الْقَارِعَةُ﴾ (1) القارعة	القيامة قزع القلوب بأهلها	+	-	-	-	+
قوف	﴿وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ حَسَنًا﴾ (23) النورى	يكسب	+	+	-	-	+
قون	﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لِقَرِينًا فَاقْرَأْ مَا يَأْمُرُكَ﴾ (38) النساء	صاحبا ومعينا	+	-	-	+	-
قون	﴿الْأَنْزِلَ أَمْ أَمْلَكُ مَا مِنْ قَبْلِهِ مِثْلُ قُرُونٍ﴾ (6) الأنعام	أمة من الناس	+	-	-	-	+
قون	﴿وَنَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ②﴾ (49) إبراهيم	مقرون بعضهم مع بعض	+	+	-	-	+
قون	﴿وَنَسْتُلْهِمْ مِنْ ذِي الْقُرْآنِ﴾ (83) الكهف	ملك صالح أعطي العلم والحكمة	+	-	-	-	+
قون	﴿وَقَرْنُوا لِقَوْمٍ هُمْ ثَمُونٌ بِالْبَيْتِ﴾ (39) العنكبوت	غني متكبر من اقارب موسى	+	-	-	-	+
قوي	﴿وَكُلٌّ مِنْ قَرْنٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْنِكَ الْقَوِي﴾ (13) محمد	القوم أنفسهم	+	-	-	-	+
قوي	﴿وَالْأَنْزِلَ الْقُرْآنَ مِنْ حَوْلِهَا﴾ (92) الأنعام	مكة	+	-	-	-	+
قس	﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسَبُوا رِجَالَهُمْ﴾ (82) اللثة	الخطباء والعلماء	+	-	-	-	+

نوعه	معناه				الشارح	الآية - رقمها - السورة	نقط	التواصل
	اسم	فعل	حرف	ملازم	غير ملازم			
	+	+	-	+	-	﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلَ عَنْهَا ۚ فَعَلَىٰ قَوْمِكَ الدِّينُ ۚ﴾ (9)	نقط	الحجرات
	+	+	-	+	-	﴿وَأَمَّا الْقَائِمُونَ فَكَانُوا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (15) الجن	نقط	
	+	+	-	-	+	﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكُونُ فَازِدْهُمْ﴾ (8) النساء	قسم	لليراث
	+	+	-	+	-	﴿وَقَسَمُهُمَ إِلَّا لِلْكَافِرِينَ لَتُسْجِيبَنَّ﴾ (21) الأعراف	قسم	حلف
	+	+	-	-	-	﴿فَالْمَقْسِيَاتُ أَمْرًا﴾ (4) النازعات	قسم	للالاكمة قسم المقدرات الربانية
	+	+	-	-	-	﴿لَمْ يَسْأَلْكُمْ فِئْتَانٌ مِنْ بَنِي إِدْرَاكَ﴾ (74) البقرة	قسم	صلبت عن قبول الحق
	+	+	-	+	-	﴿كَتَبْنَا مُنْذِرَهُمَا فِي الْقُرْآنِ فَقَتِلَ هُمَا وَقَتِلُوا﴾ (23) الزمر	قسم	تخاف وتهتر
	+	+	-	+	-	﴿وَعَلَىٰ قَوْمِهِمْ الدِّينُ﴾ (9) النحل	قسم	بيان الطريق المسجون
	+	+	-	+	-	﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (101) النساء	قسم	تردوها من أربع إلى اثنين
	+	+	-	+	-	﴿وَلَا حُزْنٌ لَكُمْ فِي الْعَهْدِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكِينُونَ﴾ (202) الأعراف	قسم	يكونون
	+	+	-	+	-	﴿فَأَقْصِرْ أَقْصَرَ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (176) الأعراف	قسم	بين، أخبر، اقرأ
	+	+	-	+	-	﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (179) البقرة	قسم	إتباع الأثر بإقامة الخطأ العقوبة بالمثل

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	لم	هل	حرف	بهاجر	غ بهاجر		
+	+	+	-	+	-	﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَبْلِكَ كَانَتْ ظِلَالَةً﴾ (11) الأبيات	قصم
+	-	-	-	+	-	﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ يَلْقَى السَّجِدَ الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ (1) الإسراء	قضي
+	+	+	-	+	-	﴿وَقَنَّ رَبُّكَ الْأَسْبَدَ الْأَيَّامَ﴾ (23) الإسراء	قضي
+	+	+	-	+	-	﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ ذَلِكَ الْأَمْرَ كَإِبْرَ هَتُولَاءَ مَقْطُوعٍ مُصْبِحِينَ﴾ (66) الحجر	قضي
+	+	+	-	+	-	﴿وَلَا تَسْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ (114) طه	قضي
+	+	+	-	+	-	﴿إِنَّ ذَلِكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ حُكُومًا طَوِيلًا الْمَرْبُورَ الْقَلِيلَ﴾ (78) النمل	قضي
+	+	+	-	+	-	﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ يَسْكُرُوا قُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ (103) النساء	قضي
+	+	+	-	+	-	﴿وَيَقْلُبُونَ مَا أَمَرَأْتُهُمْ أَنْ يُوْصَلَ (27) البقرة	قطع
+	+	+	-	+	-	﴿مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ أَنَّكَ تَقْتُلُهُمْ﴾ (32) النمل	قطع
+	+	+	-	+	-	﴿وَيَقْلَعُ دَاكِرَ الْكَافِرِينَ﴾ (7) الأهل	قطع
+	+	+	-	+	-	﴿وَيَقْلَعُ مَا أَمَرَهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ إِنْسَانٍ رُحْمُونَ﴾ (93) الأبيات	قطع

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
قلي	﴿قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ كَرِهَ الْكَافِرِينَ﴾ (168) الشعراء	من اللبّاضين	+	+	-	-	+
قمر	﴿يَسْجُدُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ (18) الحج	قمر السماء عينه	+	-	-	-	+
قنت	﴿وَقَوْمُوا قَوَّعَيْنَيْنِ﴾ (238) البقرة	طالعين خاضعين مقرين بالميرودية	+	+	-	-	-
قنط	﴿وَلَا تُخْصِبْهُمْ يَدَيَّكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَيْهِمْ إِنَّا فُتْمٌ قَتْلُونَ﴾ (36) الروم	يأسون	+	+	-	-	-
قنم	﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (36) الحج	الفقير الذي لا يسأل	+	-	-	-	+
قهر	﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ (9) النحس	تخفقه أو تظلمه في ماله	+	+	-	-	-
قوب	﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (9) النجم	مسافة لو قدر	+	-	-	-	-
قوت	﴿وَكَانَ أَهْلُ عِلِّيِّينَ وَمِنْهُمْ مُقْتَاتٌ﴾ (85) النساء	شهيلا وحيا	+	-	-	-	-
قول	﴿وَمَنْ أَحْبَبْتُ مِنْ أَوْفِيَاءِ﴾ (122) النساء	قولا خير حليفا	+	+	-	-	-
قول	﴿إِنَّا إِنشَاءً لَنَبِّلُهُمْ تُبَلَاتُ أَفْوَاجًا﴾ (6) الزمل	لبيت قراءة لحضور القلب فيها	+	+	-	-	-
قول	﴿فَلَمَّا دَنَا الْقَرْيَةَ بَاسًا تَطَلَّوْا وَبِئْسَ مَا تَشْجَدُ فِيهِمْ خُشْيًا﴾ (86) الكهف	الإلهام	+	+	-	-	-
قول	﴿قُلُوا آمَنَّا بِالْقُرْآنِ نَنْزِيلًا﴾ (136) البقرة	اعتقلوا وانطقوا واعملوا	+	+	-	-	-
قوم	﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (13) الشورى	ينوه واعملوا به	+	+	-	-	-

نقطة التوصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	سرد	مباشر	غير مباشر
ككب	﴿ فَكُتِبَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ۝٩٤ ﴾ (94) الشعراء	كتب بعضهم على بعض	+	+	-	-	+
كب	﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ ﴾ (41) الزمر	القرآن	+	+	-	+	-
كب	﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَخِيَّتِ بِنَا وَرَسُولَاتِ اللَّهِ قَوْمُهُمْ ۝٢١ ﴾ (21) المجادلة	قضى ولوجب	+	+	-	+	-
كب	﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾ (216) البقرة	فرض	+	+	-	+	-
كب	﴿ يَتَأْخَذِ الْكُتُبَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ (15) المائدة	التوراة والإنجيل	+	+	-	+	-
كب	﴿ أَوْ لَيْسَ كُتِبَ فِي ظُورِهِمْ الْإِيمَانُ ﴾ (22) المجادلة	أثبت	+	+	-	+	-
كب	﴿ يَنْقُورُ آذُنُوا الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (21) المائدة	أمرهم بدخولها	+	+	-	+	-
كم	﴿ إِنَّا أَلَيْنَا بِكَ كُتُوبًا مَّا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ (159) البقرة	يخفون	+	+	-	+	-
كدي	﴿ وَأَعْلَىٰ قِيلَ وَأَكْثَرُ ۝٣٤ ﴾ (34) النجم	قطع ومنع	+	+	-	+	-
كذب	﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ فَمِنْ أُمَّةٍ ۝٣٢ ﴾ (32) الزمر	انقضى، قذف، جحد	+	+	-	+	-
كلو	﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَمِنْ كَذَابِ قَوْمٍ فَانْهَارَ ۝٤٢ ﴾ (42) النمل	أكل هنا	+	-	-	+	-
كرس	﴿ وَمِنْ مَزْمِنِ مِمَّا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾	أحاط علمه بهما	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	فل	حرف	هائر	غ هائر
	(255) البقرة						
كرم	﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْلَغَتْ رُبُطًا كَرَّمَهُ وَضَعَتْهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ ﴾ (15) الفجر	اختاره وتفضل عليه بالمال وغيره	+	+	-	+	-
كره	﴿ إِنْ أَسْكَنْتُمْ قُلُوبَهُمْ مُّطْمَئِنِّينَ وَالْإِيمَانِ ﴾ (106) النحل	أجبر على التطفل بالكفر	+	+	-	+	-
كره	﴿ ذَٰلِكُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ أَنصَحَهُمْ ﴿٩﴾ ﴾ (9) محمد	رفضوا ولم يقبلوا	+	+	-	+	-
كب	﴿ وَلَكِنْ تَوَاعَدْتُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فَأَنذَرْتُكُمْ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (225) البقرة	تعملت	+	+	-	+	-
كب	﴿ أُولَٰئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٨﴾ ﴾ (8) يونس	يشركون ويصنون	+	+	-	+	-
كل	﴿ وَإِنَّا قَاتِلُونَ آلَ الصَّالُوَّةِ قَاتِلُوا كُفَّارًا ﴾ (142) النساء	مثقلين	+	+	-	+	-
كشف	﴿ أَمِنْ حَيْثُ الْخَضِرَاءَ قَاتِلُوا كُفَّارًا أَلَمْ تَرَ ﴾ (62) النمل	يرفع الضرر والجور	+	+	-	+	-
كظم	﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ وَالسَّافِينَ عَيْنِ النَّاسِ ﴾ (134) آل عمران	الحالين غيظهم في قلوبهم	+	+	-	+	-
كظم	﴿ وَإِنَّا نَبْغِزُكُمْ بِالْأَقْنَعِ طَلُوعُهُمْ مُسَوِّتًا وَهُمْ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ ﴾ (58) النحل	حزين في قلبه غم وغيظ	+	+	-	+	-
كعب	﴿ جَمَلُ اللَّهِ الْكَتَبَةُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ قِيَمًا لِلنَّاسِ ﴾ (97) اللذة	بيت الله الحرام	+	-	-	+	-
كفر	﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَرُسُلُهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ (12) طه	جحدتم وحجبتهم نور الحق عن بصيرة القلب	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائتر	غ هائتر
	الْمُتَّبِعُونَ ﴿٨٢﴾ (82) يونس						
كلم	﴿وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلَيْ الشُّرَكِ﴾ استَجَارَكَ فَأَمْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴿ (6) التوبة	القرآن الكريم	+	+	-	+	-
كلم	﴿وَمَا كَانَ لِشِرَارِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴿ (51) الشورى	يخاطب	+	+	-	+	-
كمل	﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ (3) للثقة	حصل ما فيه الغرض منه	+	+	-	+	-
كد	﴿إِنَّا لَا نَسْخَرُ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴿ (6) العاديات	كفور جحود	+	+	-	+	-
كتر	﴿وَأَمَّا الْبِذَارُ فَكَانَ ثَلَاثِينَ رَيْثًا يُنْفِثُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهَا كَزْزَابُهُمَا ﴿ (82) الكهف	علم في صنف مدفونة	+	-	-	+	-
كن	﴿أَوْ أَكْثَرُ نَشْرَفِ أَنْفُسِكُمْ ﴿ (235) البقرة	انخيم واسررم واضمرتم	+	+	-	+	-
كهف	﴿فَأَنزَلْنَا إِلَى الْكَهْفِ ثَلَاثِينَ لَكْرًا يَكُونُ فِي (16) الكهف	قرب في الجبل	+	-	-	-	+
كون	﴿وَمَا تَعْمَلُونَ مَا أَنْتَ كَانُوا أَهْلَهُ يُحِبُّ الْقَبِيرِينَ ﴿ (146) آل عمران	استسلموا وخضعوا	+	+	-	+	-
كوي	﴿يَوْمَ يُخَوِّضُ فِيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ فِيهَا حَيَاةُهُمْ وَجُودُهُمْ ﴿ (35) التوبة	مخرق	+	+	-	-	+
كي	﴿تَنْسِفُ كِبَارُ ﴿ (33) طه	تسيرة تعليلية	-	-	+	+	-
كيد	﴿إِنَّمَا كَيْدُكَ كِبَارُ ﴿ (15) الطارق	يذكرون	+	+	-	+	-
كيد	﴿وَأَمَّا كَيْدُكَ كِبَارُ ﴿ (45) القلم	عذلي	+	+	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	تفسير التواصل
	اسم	فعل	حرف	مبتدأ			
	+	+	-	+	امساك ملتوية في الحديث	﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ (30) عمدة	لحن
	+	+	-	+	شدة الخصومة في الباطل	﴿فَأَنَّمَا يُرِيدُ الْمَلِكُ لِيَبْتَغِيَهُ الْمُتَّقِينَ وَيُنذِرَ بِهِ عَمَّا آلَا﴾ (97) مريم	لذا
	+	-	-	+	عد	﴿وَلَقَدْ لَعَنَّاهُ فَذَرَدْنَا غَرَابَهُ وَجْهَهُ ﴿١﴾ (6) النمل	لذن
	+	-	-	+	عني	﴿يَعْتَمِدُونَ لَنَا لَأَنظُرَنَّ﴾ (10) النمل	لدي
	+	+	-	+	حكم والمر	﴿وَالزَّمْنُ خَلْءٌ قُلُوبُهُمْ﴾ (26) الفتح	لزم
	+	-	-	+	لغة	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَرِيدٍ يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ (4) إبراهيم	لسن
	+	-	-	+	لعنهم الله في الزبور والإنجيل	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آيَاتِ إِسْمِ اللَّهِ يَلْعَنُ لِسَانُهُمْ يَوْمَ رَدُّهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (78) المائدة	لسن
	+	-	-	+	شاء حسنا	﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ (50) مريم	لسن
	+	-	-	+	بر رفيق	﴿أَفَلَا لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ (19) الشورى	لطف
	+	-	-	+	هو	﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِتِجَارَتِهِمْ وَلِأَنَّهُمْ لَللَّغْوِ﴾ (57) المائدة	لعب
	-	+	+	-	في كلامه التحقيق وفي الأصل للترجي	﴿لَمَّا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ قَوِّمُونَ﴾ (2) الرعد	لعل
	+	-	-	+	سخط عليهم وطردهم من رحمة	﴿إِنَّا لَنَنْزِلُوهُ فِي آيَاتٍ مُبِينَةٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْآخِرَةِ﴾ (57) الأحزاب	لعن

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			سم	فل	حرف	مبشر	غ مبشر
لغو	﴿ وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اسْمُوا مِنَّا الْفَرَكَيْنِ وَالنَّوْثَيْنِ ﴾ (26) فصلت	صيحوا في زمن قرائته بالباطل	+	+	-	+	-
لفظ	﴿ تَلْفِظُ مِن قَوْلِهَا لَا لَكَ يَرْقُبُ عَيْدٌ ﴾ (18) ق	ما يتكلم	+	+	-	+	-
لقب	﴿ وَلَا تَنْبَرُوا إِلَّا لَكُمْ عِزًّا لَا تَتَمُ الْفُسُوقُ بَيْنَا الْيَمِينِ ﴾ (11) الحجرات	الأسماء المستكرمة	+	-	-	+	-
لقمان	﴿ وَلَقَدْ مَآئِدًا تَقُصُّ عَلَيْكَ لِقْمَانِ ﴾ (12) لقمان	رجل صالح	+	-	-	+	-
لقي	﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَلَا تُفْسِدُوا دِينَكُمْ ﴾ (5) الزمل	سوحى إليك وتنزل	+	+	-	+	-
لقي	﴿ فَالْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (5) للرسالات	لللائكة للرسالة بالوحي	+	-	-	+	-
لقي	﴿ إِنِّي فِي ذَلِكَ لِشَكِيرٌ لِّمَن كَانَ لَهُ ظَهْرٌ أَوْ آتَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (37) ق	استمع باهتمام	+	+	-	+	-
لقي	﴿ وَمَلَأْنَاهَا بِالَّذِينَ حَبِطُوا أُمُومًا فَتَقْتُلُوهَا أَلَا تُرْجَى عِزُّهُمْ أَكْبَرُ ﴾ (35) فصلت	ما يطأها ويوقى لها ويؤتاها	+	+	-	-	+
لقي	﴿ وَكَوَلِّ الْقَوْمَ عَاقِبَتَهُمْ ﴾ (15) القيامة	جاء بكل عذر لم يضعه	+	+	-	+	-
لقي	﴿ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمُ أَكْثَرُ عِلْمًا مِنْكُمْ أَمْ يَسْمَعُونَ أَلْوَنًا ﴾ (44) آل عمران	يقترعون ويتسامعون	+	+	-	+	-
لقي	﴿ أَلَمْ يَأْتِ الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ (52) الحج	وسوس	+	+	-	+	-
لقي	﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَن آتَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ (94) النساء	سلم	+	+	-	+	-
لزم	﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (11) الحجرات	يعيب بعضكم بعضا	+	+	-	+	-
لمس	﴿ وَأَنَّا لَنَسَوْنَالسَّمَاءَ فَوَجدْنَهَا مُمَدَّنَةً ﴾	رمتا - الجن - استراق السمع	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	سوف	مماثل	غير مماثل
	﴿ حَرَّسْنَا بُيُوتَهُمُ الْبَازِغِينَ ﴾ (8) الجن						
هم	﴿ فَأَلْقَمَهَا الْيَوْمَ نَارًا ﴾ (8) الشمس	اعلمها وارشدنا	+	+	-	+	-
هو	﴿ وَذُرِّيَّتَهُ الْأَخِلَّاءُ يَحْزَنُونَ ﴾ (70) الأنعام	بأسهزاتهم به وغفلتهم عنه	+	+	-	-	+
لات	﴿ لَوْ أَفْرَقْتُمْ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ ﴾ (19) النجم	صنم من أصنام الجاهلية	+	-	-	-	+
لوح	﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (145) الأعراف	الواح التوراة	+	-	-	-	+
لود	﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ﴾ (63) النور	خفية	+	+	-	-	+
لوط	﴿ وَلَوْلَا لُوطُ الْغَمِّ الْمَرْسُومِ ﴾ (133) الصافات	نبي لله ورسوله	+	-	-	-	+
لوم	﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَأَلَمُونَ ﴾ (30) القلم	يلوم بعضهم بعضا ويعنف	+	+	-	-	+
لوي	﴿ وَتَقُولُونَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ ﴾ (46) النساء	تخروفا للكلام	+	+	-	-	+
لوي	﴿ وَإِنْ قِيلَ لَهُمْ مَا أَلْهَمَكُمْ لِكُلِّ سُبُوطٍ أَهْلًا وَمَوْءَاتٍ ﴾ (5) الناقرون	عطفوها إعرافا واستهزاء	+	+	-	-	+
ليت	﴿ وَإِنْ تُطِيعُوا أَمْرًا مِنْ أَمْرِي فَلَا تُلْزِمُونِي ﴾ (14) الحجرات	لا يتقصكم	+	+	-	-	+
ليت	﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ الْبَارِئِينَ ﴾ (26) يس	طمع وإشفاق	-	-	+	+	-
ليل	﴿ يَتْلُونَ مَا يُحْكِمُ اللَّهُ أَمْرًا يُبَيِّنُ لِقَوْمٍ يُهْتَدُونَ ﴾	الليل قلته	+	-	-	-	+

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	مفعول
	يَتَجَبَّوْنَ ﴿ (113) آل عمران						
لين	﴿ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ ﴾ (44) طه	باللاطفه واللين	+	+	-	+	-
ماجوج	﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرُدَّ لَكَ مِنْ آلِ الْأَرْضِ حَتَّىٰ نُنْفَخَ عَنْهَا كُلَّ فَئِيقٍ ﴾ (94) الكهف	قيلتين مفصلتين	+	-	-	-	+
متع	﴿ وَلَا تَسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ ثُمَّ تَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ (3) هود	بوزنكم	+	+	-	-	+
متى	﴿ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُهُ ﴾ (214) البقرة	سؤال عن وقت	-	-	+	+	-
مثل	﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (25) إبراهيم	العبرة	+	+	-	+	-
مثل	﴿ وَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمُ النَّفْثَاتِ ﴾ (6) الرعد	النفثات الزاجرة	+	+	-	+	-
مثل	﴿ إِذْ قَالَ لَوْلَا يَدُكُمْ وَمَعْنَاهُ مَا تَسْأَلُونَ ﴾ (52) الأنياء	الأصنام والأوثان	+	-	-	+	-
مجد	﴿ إِنَّمَا يُجِزِّيهِ ﴾ (73) هود	واسع العطاء والجود	+	-	-	-	+
مبس	﴿ وَالْمُجْرِمُونَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِرَبِّكَ ﴾ (17) الحج	عبدة النار	+	-	-	+	-
محض	﴿ وَلَيْسَ بِخَصَافَةٍ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (141) آل عمران	ليخبر	+	+	-	-	+
محق	﴿ وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ ﴾ (141) آل عمران	يهلك	+	+	-	-	+
محن	﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا وَعَدُوا اللَّهَ بِهِمْ ﴾ (3) الحجرات	أخلص وصفي	+	+	-	-	+

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	خ مابتدأ
مرد	﴿وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يُرِيدُ أَطْلَاقًا﴾ (101) التوبة	ثبوا وتعدوا عليه	+	+	-	-	+
مر	﴿وَكَيْفَ أَتَى مِنَ الْبَيْتِ السَّعْيُ وَالْأَرْضُ يَمْشُونَ عَلَيْهَا﴾ (105) يوسف	يشاهدونها	+	+	-	-	+
مرض	﴿عَلِمَ أَنْ سَكُونًا وَنَكْرًا﴾ (20) الزمل	مقيم	+	+	-	-	+
مرض	﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَا يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْفَانَهُمْ﴾ (29) محمد	شك وفجور وقلق وكفر	+	+	-	-	+
مرد	﴿إِنَّا الصَّغَارُ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ﴾ (158) البقرة	جبل مكة	+	-	-	-	-
مري	﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي رَيْبٍ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (55) الحج	شك وتردد	+	+	-	-	-
مري	﴿أَفَتَرَى الَّذِينَ يُدْرِكُهُمُ الْيَوْمُ الْقِيَامُ﴾ (12) النجم	نحو جمل الشاكنين الجاهلين	+	+	-	-	-
مريم	﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مَرْيَمَ إِسْمَ اللَّهِ﴾ (42) آل عمران	لم عيسى	+	-	-	-	+
مزيق	﴿فَجَعَلْنَاهُمْ حَادِيثًا وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَجْزَأٍ﴾ (19) مابا	فرقتهم في البلاد كل الفريق	+	+	-	-	+
مسح	﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (43) النساء	انيم	+	+	-	-	+
مسح	﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ آتَى﴾ (171) النساء	الصديق	+	-	-	-	-
من	﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الْأَعْرَافِ﴾ (201) الأعراف	ورد إليهم	+	+	-	-	+

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	نقطة التواصل
	متر	متر	متر	متر			
	-	+	-	+	لا يتزل به، لا يقرأه، لا يلحمه	﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (79)	من الواقعة
	-	+	-	+	خذ بالقرآن واعمل به	﴿فَاسْتَمِرْ لَهُ وَالْزَكَاةُ لَهُ﴾ (43)	مسك الزخرف
	-	+	-	+	يعملون بما فيه	﴿وَالَّذِينَ يَمَسُّوْنَ الْكِتَابِ﴾ (170)	مسك الأعراف
	+	-	-	+	ليختم	﴿لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خِزْيَانِ رَحْمَتِي إِذَا نَأْتِيَنَّكُمْ فَخِيفًا لَا نَتَّقِي﴾ (100) الإسراء	مسك
	+	-	-	+	تدخلون في وقت صلاة المغرب والعشاء	﴿فَتَبَيَّنَ الْفَاسِقِينَ تَشْتُرُونَ وَحِينَ تَقُصُّوْنَ﴾ (17) الروم	مو
	-	+	-	+	قرأنا بهتلي به	﴿وَجَعَلْنَا الْفُجُورَ آيَةً يَوْمَ الْقِيَامِ﴾ (122) الأنعام	مهي
	-	+	-	+	ساع بين الناس بالكلام للإفساد	﴿فَمَنْ مِّنكُمْ فَاسِقٌ﴾ (11) القلم	مهي
	+	-	-	+	من الأمصار	﴿أَقْبِلُوا بِمُصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِّنْهَا أُنْتَهَى﴾ (61) البقرة	مصر
	-	+	-	+	يتنقل عن الناعي إلى الله	﴿وَيَسْأَلُكَ اللَّهُ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ﴾ (33) القلم	مطي
	-	+	+	-	تقتضي للية أي معكم بالعون	﴿وَقَالَ أَتَقْتَضِي مَعَكُمْ﴾ (12) اللطاف	مع
	-	+	+	-	عليه	﴿وَأَنبَحُوا النَّورَ الَّذِي أَنزَلْنَاهُ﴾ (157)	مع الأعراف
	-	+	-	+	كل ما يتنعم به من أنواع القربات	﴿وَيَسْتَعِينُوا بِالْعَدْلِ﴾ (7) النور	معن
	-	+	-	+	مخطا وغضا	﴿كَبُرَ مَقَاتِلُهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ (3) الصف	مفت
	-	+	-	+	على تودة وتأن	﴿وَقَرَأْنَا لَهُمْ تِلْكَ الْقُرْآنَ عَلَى النَّاسِ مَنكُورٌ﴾	مكث

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر
	(106) الإمراء						
مكر	﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكِرِينَ ﴾ (54) آل عمران	خدعوا وكذبوا فجزاهم الله بفعلهم	+	+	-	+	-
ملك	﴿ وَمَا أَلْقَى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَارْتَدَّ عَنْهُمْ يَمْسُكُم مِّنَ اللَّهِ يَظُنُّ أَنَّكَ مِثْلُ مُنْجِيهِ ﴾ (24) الفتح	بيت الله	+	-	-	+	-
ميكال	﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (98) البقرة	ملك موكل بالرزق	+	-	-	+	-
مكن	﴿ وَلَيَسْجَنَ لَكُمْ فِيهِمُ الْغَيْبُ آتِظُنَّ لَكُمْ ﴾ (55) النور	يظهره في جميع البلاد وينشره	+	+	-	+	-
مكا	﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ (35) الأنفال	صغيرا	+	+	-	+	-
ملا	﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَلَوًّا مُّجْزِئًا ﴾ (38) هود	جماعة	+	-	-	-	+
ملك	﴿ وَكَذَلِكَ نُزِّلَ الْفُرْقَانُ فِي الْوَيْدِ الْمَكِينِ ﴾ (75) الأنعام	الآيات الدالة على الله	+	-	-	-	+
ملك	﴿ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَآلِئِهِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴾ (77) الزخرف	خازن من خزانة جهنم	+	-	-	-	+
ملك	﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلَكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (55) القمر	الله عزيز للملك	+	-	-	-	+
مل	﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (123) النحل	شريعة وعقيدة ودين	+	-	-	-	+
مل	﴿ وَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (282) البقرة	يقرب الله	+	+	-	-	+

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مابتدأ
ملي	﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَأَهُمْ﴾ (25) عمدة	مد لهم في الأملي الباطلة	+	+	-	+	-
ملي	﴿وَقَالُوا اسْطِغْثُوا آلَ رَبِّكَ اسْتَجْتَبَهَا فَذُكِرْتُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ وَبَدَأُوا حِيلًا﴾ (5) الفرقان	قرا	+	+	-	+	-
من	﴿وَصَبَّرْنَاهُم مِّنَ الْعَذَابِ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ (77) الأنياء	على	-	-	+	+	-
من	﴿إِلَّا الْبَاطِلِينَ الَّذِينَ سَنَنَّا لَهُم مِّن دُونِ سُنَنِ اللَّهِ﴾ (23) الجن	من قبل ، عن	-	-	+	+	-
من	﴿وَمِنْ مِّمَّنْ أَعَادَ رَسُولُكَ إِلَهُهُمُ النَّارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَلَبَسَ﴾ (23) الجن	اسم موصول أكثر استعماله للعقل	+	-	-	+	-
منع	﴿مَنَاجِدَ لِّمَنْ تَعْبُدُ إِلَهُكَ﴾ (12) الفلم	يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته	+	+	-	+	-
من	﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ (164) آل عمران	تفضل	+	+	-	+	-
من	﴿يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَلَا تَسْمَعُونَ إِلَّا الْحَبْرَ﴾ (17) الحجرات	يظهرون فضلهم بإسلامهم	+	+	-	+	-
مني	﴿وَلَا جُنَّةَ لَهُمْ وَلَا يُشْفَعُ عَنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (119) النساء	أعرض عليهم الأملي الباطلة	+	+	-	+	-
مني	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَقُولُ إِلَّا نَقْلُ الْحَقِّ﴾ (52) الحج	قرا الآيات للترلة عليه وتلاها	+	+	-	+	-
مني	﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ مُّثْقَلٌ﴾ (20) النجم	صنم من أصنام الجاهلية	+	-	-	+	-
مني	﴿وَلَا جُنَّةَ لَهُمْ وَلَا يُشْفَعُ عَنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (119) النساء	أعرض عليهم الأملي	+	+	-	+	-
مهد	﴿وَمَهَّدْتُ لَهُمْ سُبُلًا﴾ (14) النثر	هيات وسطت النعمة والجاه	+	+	-	-	+

لفظ الشواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر
مهل	﴿ قُلْ لِلْكَافِرِينَ أَعْتَابُهُمْ وَبُغَاةٌ ﴾ (17) الطلاق	لا تستعمل بالانتماء	+	+	-	-	+
مهن	﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَصْلَابَهُمْ ﴾ (10) القلم	كاتب غير	+	+	-	+	-
موت	﴿ قُلْ مَوْتُوا بِمَا كُنتُمْ ﴾ (119) آل عمران	إفغاة	+	+	-	+	-
موج	﴿ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَنْ قَدْ مَضَى ﴾ (99) الكهف	يختلطوا ويضطربوا	+	+	-	+	-
موسى	﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (53) البقرة	نبي الله ورسوله	+	-	-	+	-
ميز	﴿ لِيَجْيزَ اللَّهُ الْغَيْبَ مِنَ الْقَلْبِ ﴾ (37) الأنفال	ليفرق	+	+	-	-	+
ميل	﴿ وَزُرِّيذُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يَمْلِكُوا مِثْلَ عَظِيمٍ ﴾ (27) النساء	تعملوا عن الحق	+	+	-	-	+
نأى	﴿ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ عَنْهُمْ يَتَّبِعُونَ عَنْهُمْ ﴾ (26) الأنعام	يتبعون عن القرآن والرسول	+	+	-	-	+
نأ	﴿ نَعْمَ مَادَى أَفَى أَنَا الْعَقُورُ الرَّجِيءُ ﴾ (49) الحجر	خير	+	+	-	+	-
نأ	﴿ كَانَ الْإِنْسَانُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَنْتَشِرَ ﴾ (213) البقرة	الرسول	+	-	-	+	-
نبت	﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتًا مُعْتَدِلًا ذِي رَوْحٍ ﴾ (58) الأعراف	قلب طيب يقبل الوعظ	+	+	-	-	+
نبت	﴿ وَأَنْبِئْهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ (37) آل عمران	أنشأها	+	+	-	-	+
نبد	﴿ بَنَدْرٍ مَوْقٍ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ (101) البقرة	طرحوه وتركوه	+	+	-	-	+

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غير مبتدأ
نيز		﴿وَلَا تَنْبَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ (11) الحجرات	لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه	+	+	-	+	-
نيط		﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعُذِبُوا الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (83) النمل	يطلبون علمه وهم للتيعون	+	+	-	+	-
نجد		﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (10) البلد	طريقي الخير والشر	+	-	-	-	+
نجل		﴿وَقَفَّيْنَا عَلَى آيَاتِنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (27) الحديد	كتاب الله	+	-	-	-	-
نجم		﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ (6) الرحمن	الكوكب الطالع	+	-	-	-	+
نجم		﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ الشُّجْرِ﴾ (75) الواقعة	نزول القرآن نجوما مفرقا	+	-	-	-	-
نجر		﴿إِنَّمَا تُحْيِي بَنَاتٍ فَلَا تَكُنَّ جَارًا لِلْأَثَرِ وَالسُّدُونِ وَمَقَصِدَاتِ الرَّسُولِ﴾ (9) المجادلة	تسلوهم فيما بينهم	+	+	-	+	-
نحي		﴿وَقَرَّنتُنَّ نَجِيًّا﴾ (52) مريم	كلماته من غير وحي	+	+	-	+	-
نحت		﴿قَالَ أَتَشْكُرُونَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (95) الصافات	من الحجة وغيرها أصناما	+	+	-	+	-
نحر		﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (2) الكوثر	انصب أضحكك يوم النحر	+	+	-	+	-
نحل		﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (68) النحل	الحشرة للخصوصة	+	-	-	-	+
ندم		﴿فَيَسْجُدْ أَعْلَى مَا أَسْرَأُ أَنْ أَنْفُسِهِمْ تَتَّبِعُونَ﴾ (52) المائدة	متحسرين	+	+	-	+	-
ندي		﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمَتْنَا مَتَانًا وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ﴾ (193) آل عمران	داعيا يدعو ويرغب	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
نفي	﴿وَنَأْتُواكَ بِكُودٍ مِّنَ الْمُنْكَرِ﴾ (29) النكيات	مجلسكم الذي تجتمعون فيه	+	-	-	+	-
نفي	﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اخْضَبْ لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (10) الشعراء	امر	+	+	-	+	-
نفي	﴿وَيَقُولُوا إِنَّا لَا نَخَافُكَ يَوْمَ يُنَادَىٰ﴾ (32) غافر	القبلة	+	-	-	-	+
نذر	﴿أَوْ تَذَرْتُم مِّنْ ذِكْرِ رَبِّكُم أَن تُهْلِكُوا﴾ (270) البقرة	إلزام النفس بالطاعة	+	+	-	+	-
نذر	﴿يُذِيقُهُمْ فَتْنَةً مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي حَزَنٍ﴾ (6) يس	حذر واخبر	+	+	-	+	-
نذر	﴿هَلْ أَتَاكَ نَذِيرٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (56) النجم	رسول من الرسل	+	+	-	+	-
نذر	﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُصَوِّرُوا﴾ (5) القمر	الأمور المخوفة لهم	+	+	-	+	-
نزع	﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا فِي الْحَيَاةِ النَّاصِيحَاتِ﴾ (1) التزعات	للالهكة التي تنزع الأرواح	+	-	-	+	-
نزع	﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الْقَوْمِ الْأَسْفَلِ﴾ (59) النساء	انخطفتم	+	+	-	+	-
نزع	﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا فِي الْحَيَاةِ النَّاصِيحَاتِ﴾ (200) الأعراف	نزع الشيطان وسوءه	+	+	-	+	-
نزل	﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَالْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ (23) الإنسان	شيئا بعد شيء وبنائه	+	+	-	+	-
نزل	﴿تَزَلَّجْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (32) فصلت	متزلا ووزقا	+	-	-	-	+
نزل	﴿وَلَقَدْ أَوْفَيْنَاكَ مَا وَعَدْنَاهُ﴾ (13) النجم	مرة	+	-	-	-	+

نوعه	نوعه					معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	لم	لعل	حرف	مكرر	غير مكرر			
	+	-	-	+	-	للاكمة التي تزع الأرواح	{ وَالشَّيْطَانُ نَسَاطٌ } (2) التزاحات	نشط
	+	-	-	+	-	حجر كان ينصب فيعيد	{ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ } (3) البقرة	نصب
	+	+	-	+	-	فاجهد في الدعاء	{ فَإِنْ رَفَعْتُمْ صَوْتَكُمْ } (7) الشرح	نصب
	+	+	-	+	-	استكروا متبين	{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لِلَّهِ وَأَنْصِتُوا لِمَا كُنْهُمْ مِنْ } (19) (204) الأعراف	نصت
	+	+	-	+	-	القرى ما فيه صلاحكم	{ أَتَيْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ وَأَنْصَحُ لَكُمْ } (62) الأعراف	نصح
	+	+	-	-	+	تنبأ شريعته وطاعته فيكون الثواب	{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نُنْصَرُّوهُمُ الْقَبِيضُكُمْ وَيُنْصَرُّونَا } (7) محمد	نصر
	+	+	-	-	+	جمع نصراني	{ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نُنْصَرُّنَا } (82) المائدة	نصر
	+	+	-	+	-	يقول	{ وَمَلَيْطُ عَنْ الْمَوْتِ } (3) النجم	نطق
	+	+	-	+	-	تأمل واعاد النظرة والتروي	{ ثُمَّ نَنْظُرْ } (21) الم نشر	نظر
	+	+	-	+	-	تلفتوا	{ وَإِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ مُرُورَةً نُظَرَتْ مِنْهُمْ } (127) التوبة	نظر
	+	+	-	+	-	انتظرونا وثان علينا	{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا إِنَّا نَنْتَظِرُكُمْ } (104) البقرة	نظر
	+	+	-	+	+	الاعتبار	{ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ } (17) الناقة	نظر
	+	+	-	+	+	الرؤية	{ فَإِنَّا جَاءَ الْغَوْفِ إِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا فَنَنْظُرُهُمْ } (19) الأحزاب	نظر

نقطة الواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	جائز	غير جائز
نق	﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْإِيزِيِّ ﴾ ﴿ لَا يَتِمُّ ﴾ (171) البقرة	يصوت ويصيح	+	+	-	+	-
نعم	﴿ وَإِذَا أُنْمِتَ عَلَى الْإِنْتِ أَعْرَضْنَا ﴾ ﴿ بِجَانِبِهِ ﴾ (83) الإسراء	متا	+	+	-	-	+
نفض	﴿ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا الَّذِي فُطِرَ كُمْ ﴾ ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُقْضَىٰ لَهُمْ إِلَٰهُهُمْ ﴾ (51) الإسراء	يجركون استهزاء	+	+	-	+	-
نفت	﴿ وَمِنْ مَنَازِلِ النَّفْثَةِ فِي الْمَقَدِّ ﴾ ﴿ (4) الفلق ﴾	ساحرات بفتن بشيء يفتنه	+	+	-	+	-
نفتح	﴿ وَفِي الْأَصْوَاعِ فَمَنْعَتْهُمْ جَمًّا ﴾ (99) الكهف	البوق يفتح فيه	+	+	-	+	-
نفر	﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ ﴾ ﴿ أَهْلِ الْأَرْضِ ﴾ (38) التوبة	انخرجوا للجهاد	+	+	-	-	+
نفر	﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا ﴾ ﴿ يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ ﴿ (41) الإسراء ﴾	بعنا وإعراضا عن الحق	+	+	-	-	+
نفس	﴿ خَتَمْنَا نَسْفَتَهُ فِي ذِي الْقَطِيقَاتِ ﴾ ﴿ الْمُنْفِقُونَ ﴾ ﴿ (26) الطهين ﴾	فليسبق ويرغب الراغبون	+	+	-	-	+
نفس	﴿ وَكُنَّا عَلَيْهِمْ ذِيًّا أَنْ النَّفْسِ وَالنَّفْسِ ﴾ ﴿ (45) اللثة ﴾	الإنسان	+	-	-	-	+
نق	﴿ وَمَا نَفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُمْ ﴾ ﴿ خَيْرَ الزَّوْقِ ﴾ ﴿ (39) سبا ﴾	بليتم، تصلحتم	+	+	-	-	+
نق	﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ ﴾ ﴿ السَّيِّئَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ الْفِتَنِ ﴾ (101) التوبة	يضمرون ما لا يظهرون	+	+	-	+	-

لفظ	الشاهد	معناه	فروعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
نقل	﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُوا لَهُ كَلَّك﴾ (79) الإسراء	طاعة زائلة خاصة بك	+	+	-	+	-
نفي	﴿أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأُزْلِجُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (33) للأمة	يعطوا أو يسجنوا	+	+	-	-	+
قب	﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ (12) للآمة	كثير القوم يقوم بمصالحهم	+	-	-	-	+
نقد	﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾ (103) آل عمران	البحاكم	+	+	-	-	+
قر	﴿فَأَنذَرْتُهَا نَارُ الْقُرُورِ﴾ (8) للنار	النار الصوت، التقور القرن	+	+	-	+	-
نقص	﴿وَلَتَبْلُوكُم بِئْسَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَسَ مِنَ الْأَمْوَالِ﴾ (155) البقرة	الحسران والإهلاك	+	+	-	-	+
نقض	﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ أَهْوَاهُمْ يُضِلُّوا﴾ (25) الرعد	يتركون امره	+	+	-	-	+
نقم	﴿فَمَا تَدْعُوا إِلَّا إِلَىٰ أَلْبَاسٍ فَأَتَيْنَا الْكَافِرَ الْأَلْبَاسَ﴾ (47) الروم	فما نقينا	+	+	-	-	+
نقم	﴿وَمَا تَقْصُرُونَ عَنْهَا وَلَا أَنَّ يُؤْمِنُوا بِأَقْبَالِ الْعَزِيزِ﴾ المسيح (8) البروج	كرهوا وانكروا	+	+	-	+	-
نكب	﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ أَنصُرُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (74) المؤمنون	منحرفون عن الحق	+	+	-	-	+
نكت	﴿فَمَنْ لَّكَ بِمَعِينِكَ عَلَىٰ تَقْيِيدِهِ﴾ (10) النتح	نقض البيعة	+	+	-	+	-
نكح	﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ أَنصُرُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (32) النور	تزوجوا	+	+	-	+	-

لفظ	الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائر	غ هائر
نكر	﴿ وَمَا ذَكَرْنَا لَكُمُ الْفُلَّ لَنُفَاكِمَنَّهُ لَمَّا كُنْتُمْ لَمُتَّكِرُونَ ﴾ (50) الأبياء	جاحلون	+	+	-	+	-
نكر	﴿ نَكِرُوا لِلْمَلَأِئِمَّةِ أَنْظِرْنَاهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ لِيُذَكَّرُوا بِهَا ﴾ (41) النمل	غيروا	+	+	-	-	+
نكر	﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا مِنْهُ لَتُرَوَّنَّ أَهْلَهُ لَتَكُونُوا لَكُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ فَلَتَنْزِفْنَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ (2) المجادلة	قولا قطيعا رفضه الشرع	+	+	-	+	-
نكر	﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْتُمْ لَفِي جَهَنَّمَ لَا تَعْلَمُونَ أَلَّامَاتٍ ﴾ (72) الحج	لئلا ينكر من العيوس والتجهم	+	+	-	+	-
نكس	﴿ ثُمَّ لَكِنَّا تَخْتَفُونَ بَأْسَ رَبِّكُمْ فَاسْتَغْنُوا لَكُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ فَلَتَنْزِفْنَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ (65) الأبياء	الطرقوا في الأرض	+	+	-	+	-
نكص	﴿ فَكَانَتْ مَقَاصِدُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَفَكَّرُوا فِي الْكُفْرِ ﴾ (66) الزمزمون	ترجعون معرضين عن سماعها	+	+	-	+	-
نكف	﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَفَعَلُوا بِهِنَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (173) النساء	لثقوا وترفعوا عن عبادته	+	+	-	+	-
نكل	﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمُتَّبِعِيهَا وَالَّذِينَ لَا يَحْمِلُونَ كِفْلًا مِنْهُمْ لَسُنَّ عَذَابًا لِّمُتَّبِعِيهَا ﴾ (66) البقرة	عقوبة	+	+	-	-	+
نمل	﴿ قَالَتْ خَلْقًا يَتَّبِعُهُمُ الْفُلُ أَلَمْ يُجِزْ لَكُمْ الْفُلُ أَنْ تَقُولُوا لَا نَحْمِلُ فِيهِمْ كِفْلًا مِنْهُمْ لَسُنَّ عَذَابًا لِّمُتَّبِعِيهَا ﴾ (18) النمل	الحشرة المخصوصة	+	+	-	-	+
نمل	﴿ وَإِذَا خَلَقْنَا عِظْمًا فَلْيَعْلَمُوا أَنَّا لَا نَخْلُقُ الْإِنْسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَافِثَةٍ نُّسِجَةٍ ﴾ (119) آل عمران	اطراف الأصابع	+	+	-	-	+
نم	﴿ هَٰذَا مَثَلٌ لِّمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ ﴾ (11) القلم	يسى بالقاديين الناس	+	+	-	+	-

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائتر	غ-هائتر
نهج	﴿ لِكُلِّ جَمَلَةٍ مِنْكُمْ سَرْعَتُهُ مِنْهُاجَا ﴾ (48) اللعة	سيلا وطريقا	+	+	-	+	-
نهر	﴿ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ (23) الإسراء	توخرهما	+	+	-	+	-
نهر	﴿ مَا وَدَّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْغَوْسُ مِنْ فَجْرِ السُّجُودِ ﴾ (72) آل عمران	ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس	+	-	-	-	+
نهي	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكُمْ ﴾ (7) الحشر	كنهم عنه فكفوا وتركوا	+	+	-	+	-
نهي	﴿ إِنِّي أَنزِلُ الْغَيْثَ لَكُمْ وَأَنَا الْغَنِيُّ ﴾ (128) طه	الغول والبصائر	+	-	-	+	-
نهي	﴿ عَن يَمِينِهِ السُّجُودُ ﴾ (14) النجم	شجرة عظيمة في السماء الاحدة	+	-	-	-	+
نوب	﴿ وَأَنذِرُوا أَرْسَالَكُمْ وَأَسْأَلُوا الْمَوْتِينَ عَنْكُمْ ﴾ (54) الزمر	لوجعوا بالتوبة	+	+	-	+	-
نوح	﴿ وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ تَلَوِّذًا ﴿ ٢٥ 〉 هُودِ ﴾	نبي الله ورسوله	+	-	-	+	-
نور	﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ تُورًا مُّبِينًا ﴾ (174) النساء	القرآن وما فيه من بيان وهدي	+	+	-	+	-
نوس	﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (21) البقرة	كل إنسان	+	-	-	-	+
نوش	﴿ وَقَالُوا مَا مَتَابِدُ وَأَقْبَلَكُم لَتَأْتُنَّ مِنْ مَّكَانٍ غَيْرٍ ﴾ (52) سبا	تعاطي الإيمان وهم في الآخرة	+	+	-	+	-
نوق	﴿ إِنَّا مَرْسِلُونَ الْغَمَامَ عَلَيْهِمْ فَارْقَبْهُمْ ﴾ (27) القمر	ناقة الله المعجزة	+	-	-	-	+

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر
نوم	﴿ إِذْ يُرِيكُهُمْ أَهْلَ مَنَازِلِكَ قَلِيلًا ﴾ (43) الأفعال	رويا الآيات في المنام وحي	+	+	-	-	+
نون	﴿ وَكَالتُّورُ إِذْ دُحِبَ مُنْتَوِيًا يَقُولُونَ لَا تَرْجِعْ عَلَيْنَا مَا عَدَاؤُنَا أَنزَلَ إِلَهُكُمُ الْغَيْثَ لَنَكُونَ كَذِبًا ﴾ (87) الآيات	نبي الله يونس - عليه السلام -	+	-	-	+	-
نول	﴿ قَالَ لَا يَأْتِيَنَّكَ عَهْدِي الْغَالِبِينَ ﴾ (124) البقرة	لا يستحق ولا يعطى	+	+	-	+	-
نول	﴿ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُتُومُهُمْ وَلَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ دِينَ يَتَّبِعُهُ النَّبِيُّ مِنْكُمْ ﴾ (37) الحج	يرفع إليه العمل الصالح الخلاص	+	+	-	+	-
ها	﴿ فَأَمَّا لَنَا فِي كِتَابٍ مِّمَّنْ يُدْعَىٰ بِهِ فَنَقُولُ مَا نَرَىٰ ﴾ (19) الحاقة	خطوا	+	+	-	+	-
هتو	﴿ قُلْ مَا أَوْفَرْتُمْ نَفْسَكُمْ كَيْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (64) النمل	اعطوني قلموا جيتوني	+	+	-	+	-
هجد	﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴾ (79) الإسراء	قيام الليل	+	+	-	+	-
هجر	﴿ مَسْكُوتِينَ بِمَسِيرَاتِهِمْ جُرُودًا ﴾ (67) المؤمنون	تهلون و قطعون بالقرآن	+	+	-	+	-
هجر	﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ (30) الفرقان	متروكا	+	+	-	-	+
هجر	﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ دِيَارٍ أَنُفِثَ فِيهَا الْعَنُوتُ ﴾ (26) العنكبوت	تارك هذه الأرض إلى حيث أمرني ربي	+	+	-	-	+
هجر	﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَعْلَمْ أَنَّهُمْ هَاجِرُونَ ﴾ (10) الزمل	اعتزلهم	+	+	-	-	+
هلد	﴿ وَتَقَعْدَ الظُّلُمَاتِ قَالِ لَا تَلْزَمِ الْهَدْمَ أَتَمَّ كَانَ نِيرَانُ عَذَابِكَ ﴾ (10)	ظاهر معروف	+	+	-	-	+

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	ف مباشر
		(20) النمل						
هلي		﴿وَهَدُوا إِلَى الْكَافِرِينَ الْقَوْلَ هَدُوا﴾ ﴿إِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ (24) الحج	لوحوا	+	+	-	+	-
هلي		﴿وَلَقَدْ مَزَّيَّنَّا قُلُوبَهُمْ هَدَتْهُمُ إِلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (35) النمل	شيء عني بقلوبهم حجة وتلقا	+	+	-	+	-
هلي		﴿وَأَنبَأَ الْحَمِيمَ وَأَنبَأَ الْكَافِرَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ مُّكْذِبُونَ﴾ (196) البقرة	ما يهدي إلى بيت الله من الأنعام	+	+	-	+	-
هلوت		﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمَلَايِكَةِ مِن شَيْءٍ﴾ (102) البقرة	ساحر يعلم السحر إنلوا منه	+	-	-	+	-
هرع		﴿فَهُمْ عَلَى تَائِبَةٍ مِّنْهُمْ﴾ (70) الصافات	يسرعون ويسفون	+	+	-	+	-
هارون		﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّا مَرْسِينَ وَهَرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (48) الأنبياء	نبي الله ورسوله	+	-	-	+	-
هزا		﴿بِحَسْرَةٍ عَلَى الْبِأْسِ أَلَيْسَ لِمَنْ دَسَّوهُ﴾ (30) يس	يسفون	+	+	-	+	-
مز		﴿وَأَنبَأَ الْكَافِرَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ مُّكْذِبُونَ﴾ (10) النمل	تحرك بشدة واضطراب	+	+	-	+	+
هزل		﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّا مَرْسِينَ وَهَرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (14) الطارق	للهم واللعب	+	-	-	+	-
هزم		﴿فَهُمْ مَوْهُمٌ بِذُنُوبِهِمْ﴾ (251) البقرة	فكروهم وتلقوا عليهم	+	+	-	+	+
هطم		﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ خَيْرٌ﴾ (8) القمر	ناظرين فاتحين آذانهم للصوت	+	+	-	+	-
هلم		﴿إِنَّا لَنَسْفَعُ بِالنِّفَارِ لَمِذَةً﴾ (19)	للهم لسوا الجزع، الضجور	+	+	-	+	+

نقطة التوصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
	للعلج						
هلك	﴿ فَكَذَّبُوا مَا كَفَرُوا بِهِمْ قُلْ ذَلِكَ آيَةُ﴾ (139) الشعراء	عقبتهم وسلطانا عليهم العقوبة	+	+	-	-	+
هل	﴿ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَكُمْ الْخِزِيرُ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِحِجَابِ اللَّهِ﴾ (173) البقرة	ما ذكر غير الله عند ذبحه	+	+	-	-	-
هل	﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (189) البقرة	القمري في لوله	+	-	-	-	+
هلم	﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ﴾ (150) الأنعام	احضروا	+	+	-	-	-
هلم	﴿ فَذِكْرُ اللَّهِ أَلَمْ يُؤْمَرُوا بِذِكْرِهِ قُلْ لَا تَخْذَعُوا لَهُمْ إِنْ تَخَافُوا اللَّهَ﴾ (18) الأحزاب	اتبعوا	+	+	-	-	-
همز	﴿ وَبِالْكَافِ هَمْزٌ كُفْرٌ ①﴾ (1) الهمزة	للغتاب	+	+	-	-	-
همس	﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (108) طه	الصوت الخفي	+	+	-	-	-
هم	﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ (5) غافر	حرصوا على قتل الرسل	+	+	-	-	+
هلمان	﴿ وَقَفَرْتُمْ وَفَرَّصْتُمْ وَهَمَّيْتُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ثُؤنٌ وَالْبَيِّنَاتُ﴾ (39) الأنبياء	وزير فرعون وكلنا يشركان بالله	+	-	-	-	+
هيم	﴿ هُوَ أَهْلُ الْأَرْسَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَيْبُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُزِيدُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ (23)	خيظا وشهدا ورقيا	+	+	-	-	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مباشر	غير مباشر
	الحشر						
هنو	﴿ هَٰذَا الَّذِي كُنَّا نَدْعِيكَ ﴾ (38) آل عمران	ظرف يستعمل للزمان والمكان	+	-	-	+	-
هنو	﴿ فَلَيْسَ لَهَا إِلَهٌ مِّمَّنْ عِبَدُوا ﴾ (35) الحاقة	اسم إشارة إلى مكان	+	-	-	+	-
هود	﴿ وَأَكْتُبُ لَكَ فِي هَٰذَا الذِّكْرِ مَا تَحْكُمُ بِهِ الْأَخْيَرُ لِقَاءَ هَٰذَا إِلَٰهِكَ ﴾ (156) الأعراف	تبنا ورجعنا	+	+	-	+	-
هود	﴿ وَلَئِنْ عَادُوا لَنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ يُفْعَلُوا وَلَئِنَّ اللَّهَ لَآتِيهِ الْبُرْهَانُ وَالْآخِرُ ﴾ (65) الأعراف	نبي لله ورسوله	+	-	-	-	+
هون	﴿ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُجِدْ فِيهِ خُلُقًا مِّثْلَ مِلَّةِ اللَّهِ ﴾ (18) الحج	يفله ويخزيه ويحرمه الرحمة	+	+	-	+	-
هون	﴿ وَيَعْبُدُونَ إِلَٰهًا لَدُنَّ الْأَرْضِ يَمْسُحُونَ بِأَظْفَارِهِمْ عَلَيْهَا ﴾ (63) الفرقان	بسكينة وتواضع	+	+	-	-	+
هوي	﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَىٰ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ (37) إبراهيم	تسرع شوقا	+	+	-	-	+
هوي	﴿ وَالْمَرْفُوكَ أَمْرًا ﴾ (53) النجم	رفعها ثم اسقطها إلى الأرض	+	+	-	-	+
هوي	﴿ كَأَنِّي سَأَنفُتُهُنَّ الشَّيَاطِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (71) الأنعام	استمكته	+	+	-	+	-
هوي	﴿ وَإِنْ كُنَّا لَنَظُنُّهُمْ أَهْوَاءً يَمْضُونَ ﴾ (119) الأنعام	بما تهواه أنفسهم كتحليل الحرام	+	+	-	+	-
هوي	﴿ فَأَتَمَّمْ صَاحِبَ إِلَٰهِكَ ﴾ (9) القلعة	جهنم بهوي فيها	+	+	-	-	+
هيا	﴿ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ (10) الكهف	أصلح	+	+	-	+	-
هيت	﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِمَا كُنَّا نَعْبُدُ آبَاءَنَا مَرْثَىٰ	تهيات	+	+	-	-	+

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائتر	غ هائتر
	أَحْسَنَ مَثْوًى ﴿ (23) يوسف						
هيم	﴿ أَلْزَزْنَاهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ جَيْشُونَ ﴿ (225) الشعراء	يخوضون ويذهبون كل منعبد	+	+	-	+	-
ولد	﴿ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُتِيتَ ﴿ (8) الحكور	البت التي تلفن حية	+	-	-	-	+
ريق	﴿ أَوْ يُوقَهُمْ مِن مَّكَاسِبِهِمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿ (34) النورى	يهلكون ويفرقون	+	+	-	-	+
ويل	﴿ كُنْشِلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا قُلُوبًا كَالْ	سوء العاقبة	+	-	-	-	+
ويل	﴿ فَسَوْفَ يَرَوْهُمْ الرُّسُلَ أَخَذَتْهُ أَخْذًا لَّوِيْلًا ﴿ (16) الزمل	شديدا شاقا	+	-	-	-	+
وتر	﴿ وَأَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ (35) محمد	لن ينقصكم	+	+	-	-	+
وتر	﴿ ثُمَّ لَوْ سَلَّوْا لَسَلَّاتُنَا نَارًا ﴿ (44) المؤمنون	متلعبين	+	+	-	-	+
ونن	﴿ ثُمَّ لَقَدْ أَنَا بِذَلِكَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ (46) الحاقة	عرق متصل بالقلب	+	-	-	-	+
وشق	﴿ وَأَذْكُرُوا فَضْلَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ ﴿ (7) اللثة	عهد الذي عاهدكم عليه	+	+	-	+	-
ونن	﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُم مِّن دُونِ آبَائِكُم مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴿ (25) العنكبوت	أصلنا للتراث والتواصل بينكم	+	-	-	+	-
وجد	﴿ الرُّسُلَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالَّذِي يَخْشَوْنَهُ مَكْنُوءًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ ﴿ (157) الأعراف	يقروونه	+	+	-	+	-
رجس	﴿ فَأَوْجَسَ فِي قَلْبِهِ خِيفَةً مُّؤْمِنٍ ﴿ (67) طه	انحنى وانحصر	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
وجف	﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾ (8)	خاتمة مضطربة	+	+	-	+	-
وجلّ	﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (2) الأهل	خافت وخشعت	+	+	-	+	-
وجه	﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴾ (79) الأمام	فصلت بعبادتي	+	+	-	+	-
وحد	﴿ وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّا لَمُذْرِبُونَ ﴾ (163) البقرة	فرد	+	-	-	+	-
وحي	﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (163) النساء	إعلام في خفاء	+	+	-	+	-
وذ	﴿ وَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (9) القلم	أحبوا	+	+	-	-	+
وذ	﴿ وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (21) الروم	محبة	+	+	-	+	-
وذ	﴿ وَقَالُوا لَا تَنْزِلُنَا إِلَهُكُمْ إِلَّا أَنْتَ وَنَاوَلَا سُلَاطَةً إِلَّا فِي قَوْلٍ وَتَعْلَمُ خَائِنَاتُ الْعُيُونِ ﴾ (23) نوح	صنم كان يعبد في الجاهلية	+	-	-	+	-
ودع	﴿ وَلَا تَطِيعُ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَزْوَاجَهُمْ وَوَرَثَتَهُمْ ﴾ (48) الأحزاب	أترك	+	+	-	-	+
ودع	﴿ مَلُودَ عِلْمِكَ وَمَقَلَّ ﴾ (3) الفصحى	قطعك وتركك	+	+	-	-	+
ودعي	﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحَرَّرَ بِرَبِّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَرَبِّهِ مُسْلِمَةٌ ﴾ (92) النساء	ما يعطى عرضاً عن دم القتل إلى وليه	+	-	-	-	+

لفظ	التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مبتدأ	مفعول
ودي		﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (225) الشعراء	الغنى والفساد	+	+	-	+	-
ودي		﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَظِيئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ﴾ (30) القصص	عما يلي الجبل	+	-	-	-	+
ورث		﴿ثُمَّ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَسْخَرُونَ مِنْكُمْ﴾ (32) فاطر	أعطينا	+	+	-	+	-
ورد		﴿يَتَذَكَّرُونَ يَوْمَ الْبَيْعَةِ فَأُورِدَهُمْ النَّارَ وَبَلَغَ الْوَزْنَ الْمَوْزُونَ﴾ (98) البقرة	أدخلهم	+	+	-	-	+
وفر		﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلِهِمْ ﴿ (70) الأنعام	أترك	+	+	-	-	+
ورق		﴿فَأَبَشْرُوا حَذَرَكُمْ بِذَلِكَ﴾ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ (19) الكهف	بلواهمكم القضية	+	-	-	-	+
ودي		﴿يَتَوَرَّعُونَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُيِّنُوا بِهِ﴾ (59) النحل	يستخفي	+	+	-	-	+
ودي		﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَّارِهِمْ﴾ وَلَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى﴾ (102) النساء	خلفكم	+	-	-	-	+
ودي		﴿بَشِّرْ قَوْمًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كُتِّبَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ﴾ (101) البقرة	خلف	+	-	-	-	+
وزر		﴿وَلَجَلِمْذَرًا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (29) طه	ميتا	+	+	-	+	-
وزر		كُلًّا لَا وَزَرَ (11) القيلة	لا ملجأ	+	-	-	-	+
وزع		﴿رَبِّهِمْ أَوْفَى بِمَا فَعَلَ النَّاسُ أَلَيْسَ فِي الْعَمَلِ وَرَعْنِي﴾	لعمري وورعني	+	+	-	+	-

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	خ مابتدأ
	أَتَمَّتْ مَنْ وَهَنَ دَلَكَ ﴿ (19) النمل						
وزع	﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مَنَّا مَنَّا وَنَكْتُبُ بِتَأْيِيدِنَا أَفْهَمَ وَنَزْنُونَ ﴿ (83) النمل	يساقون ويلفون إلى جهنم	+	+	-	-	+
وزن	﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ إِذَا كُفِّرُوا وَزُنُوا بِالْقِسْطِ أَلَمَ تَفْقَهُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَخَيْرٌ وَأَوْيلاً ﴿ (35) الإسراء	تحري العدل في كل شيء قولاً وفعلاً	+	+	-	-	+
وسع	﴿ قَالَ طَائِفٌ مِنْهُمْ مَنْ أَشَاءُ وَرَحِمَهُمْ وَبِعَثَّ كُلُّ شَيْءٍ ﴿ (156) الأعراف	عمته لا نهاية لها	+	+	-	-	+
وصل	﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِكَّ رِيْهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ ﴿ (57) الإسراء	القرى إلى الله بالطاعة والعبادة	+	+	-	-	+
وسم	﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ (75) الحجر	للتاملين الناظرين من أهل القرامطة	+	+	-	-	+
وسم	﴿ سَيَسْجُدُ لَهُمْ السُّجُودُ ﴿ (16) القلم	سجود له علامة يعبر بها ويفضح	+	+	-	-	+
ومن	﴿ الَّذِي يُسَوِّدُ سُدُورَ النَّاسِ ﴿ (5) النمل	يفرضهم بالمعصية	+	+	-	-	+
وصب	﴿ وَلَقَدْ كَلَّمْنَا نُوْرًا الْأَرْضِ وَلَقَدْ كَلَّمْنَا نُوْرًا صَبًا أَفْتَرِ أَفَوَيْتَقُونَ ﴿ (52) النمل	خالصاً ودائماً	+	+	-	-	+
وصف	﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُمْ مُّكْسِرُونَ ﴿ (139) الأنعام	كلهم على الله	+	+	-	-	+
وصل	﴿ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ (51) القصص	أنزلنا القرآن متابعاً	+	+	-	-	+

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			لم	لل	حرف	مكرر	غ مكرر
وصي	﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (131) النساء	لعرنا ودعونا	+	+	-	+	-
وضع	﴿وَوَضَّعْتُمْ أَفْئِدَتَكُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (2) الشرح	غفرنا لك ما تقدم وتاخر من فنيك	+	+	-	+	-
وضع	﴿وَوَضَّعَ الْكِتَابَ وَجَاعَتُهُمَا التَّيْتَنَ وَالشَّهَادَةَ وَفَضَّيْنَهُمَا الْحَقَّ﴾ (69) الزمر	أخذ يمينه أو بشماله أبرز الأعمال	+	+	-	+	-
وضع	﴿وَلَا وَضَعُوا يَدَافِلَكُمْ يَفْقَهُوا كُمْ الْفِتْنَةَ﴾ (47) التوبة	سوا بالفرقة	+	+	-	+	-
وطا	﴿إِنَّمَا نَتْلُو آيَاتِهِ أَنْتُمْ تُنَادُونَ بِأَنْ يُسْمِعَ بَصَرًا لِلزَّمَلِ﴾ (6) الزمل	مواقفة بين السمع والبصر واللسان والقلب	+	+	-	+	-
وطن	﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ لَمَّا كُنْتُمْ فِي وَادٍ بَارِئٍ﴾ (25) التوبة	غزوات	+	+	-	-	+
وعد	﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ وَعْدَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُحْسِنُونَ﴾ (22) إبراهيم	الوعد يكون في الخير والشر	+	+	-	+	-
وعد	﴿وَالْيَوْمَ لِلْعُودَةِ﴾ (2) البروج	القيامة	+	-	-	-	+
وعظ	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (57) يونس	التذكير بالخير فيما يرق له القلب	+	+	-	+	-
وعى	﴿وَأَقِمَّا عَلَيْهِمْ آلُوتُونَ﴾ (23) الانشقاق	تضمر صلورهم من التكنيب	+	+	-	+	-
وعى	﴿وَجَمْعًا وَغَيْرَ ذَلِكَ﴾ (18) المارج	جمع للال ولم يؤد حق الله	+	+	-	-	+
وعى	﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَفِيهَا آذَانٌ لَكُمْ﴾ (12) الحاقة	لسمعها وتحفظها وتفهيمها	+	+	-	+	-

نوعه	نوعه				معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	نقطة التواصل
	اسم	فعل	حرف	مباشر	غ مباشر		
وقد	+	-	-	-	جماعة مكرمين	﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ﴾ { (85) مريم	
وقض	+	+	-	+	يسرعون ليهم يستلمه لولا	﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ﴾ { (43) المارج	
وقى	+	+	-	+	رشدني وقدرني على الطاعة	﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ { (88) هود	
وفي	+	+	-	+	أكمل واتم ما امره الله به	﴿وَابْتَهِمُوا إِلَيْهِ يَوْمَ﴾ (37) النجم	
وفي	+	+	-	+	يود لكم تلمأ كمالاً وزيادة	﴿وَمَا تَوْفِيقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ﴾ إِلَيْكُمْ { (60) الأنفال	
وفي	+	+	-	+	يقبض لرواحكم	﴿فَلْيَرْفَعْ لَكُمْ مَذَكَّ السَّوْتِ الَّذِي ذُكِّرَكُمْ﴾ (11) السجدة	
وفي	+	+	-	+	ياخذون حقهم بالوفاي والزائد	﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا لَوْا عِلَّ النَّاسِ فَسْتَوْفُونَهُ﴾ (2) المطففين	
وفي	+	+	-	+	انخلصوا العبادة لقبها وأنيكم	﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ (40) البقرة	
وقت	+	+	-	+	حدد مجيئهم للشهادة على أقوامهم	﴿وَلَقَدْ رُسِلْتُ﴾ (11) الرملات	
وقت	+	+	-	+	معلوم الوقت	﴿إِنَّا نَسْأَلُهُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا﴾ مَوْفُوتًا { (103) النساء	
وقد	+	+	-	+	لحرب النبي الكريم	﴿كَلِمَاتُ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَاللَّسْبِ وَالْمُفَاعَلَةِ﴾ (64) اللكة	
وفر	+	+	-	+	تعظموه وتبجلوه	﴿لَتَرْيُنَّ يُدَايِعُونَ رَسُولَهُ وَيُؤْتُونَهُ﴾ وَتَرْيُنَّ يُؤْتُونَهُ بِحُسْنٍ وَأَمِيلًا { (9) الفتح	

نقطة التوصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			سم	فل	سوف	مايتر	غ مايتر
وفر	﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوهُ وَفِي سَمْعِهِمْ قُرْآنًا ﴾ (46) الإسراء	صمما	+	+	-	+	-
وقع	﴿ إِذَا وَقَعَتِ الرَّاغِبَةُ ① ﴾ (1) الواقعة	القليلة	+	-	-	-	+
وقع	﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمَدَاوِلَ وَالْحِقْلَةَ ﴾ (91) الناقة	يقطكم في	+	+	-	+	-
وقع	﴿ فَأَنصَبُوا ذُوقُوا مِنْ رُوحِي فَقَرُّوا رَبِّي فَكَرِيمٌ ② ﴾ (72) ص	خرواله مسجود تحية لا عبادة	+	+	-	+	-
وقف	﴿ وَقَفُّهُمْ أَتَمَّ مَسْئُولُونَ ③ ﴾ (24) الصافات	حاسبوهم	+	+	-	+	-
وقف	﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ تُفْعَلُونَ ④ ﴾ (30) الأنعام	عرضوا للسؤال والمجازاة	+	+	-	+	-
وفي	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ تَعَابِيهِ ⑤ ﴾ (102) آل عمران	لا يعصى ولا طرفة عين	+	+	-	-	+
وكد	﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْإِيمَانَ مِنْ دَعْوَاهَا ⑥ ﴾ (91) النحل	توثيقها وتخليطها وتثليثها	+	+	-	+	-
وكر	﴿ فَكَرَّمُوا مَوَدَّتِي فَلَيْسَ ⑦ ﴾ (15) القصص	دفعه أو ضربه يله	+	+	-	-	+
وكل	﴿ فَإِنَّمَا أَنتَ مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللَّهِ يُخَبِّرُ ⑧ ﴾ (159) آل عمران	اعتمد وثق به	+	+	-	+	-
وكل	﴿ إِذْ جَاءَ دَاوُدَ نَبِيُّكَ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ ⑨ ﴾ (65) الإسراء	حافظا وماتعا	+	+	-	+	-
وكل	﴿ قَالَ اللَّهُ طَلِّمَ أَفْعُولُ ⑩ ﴾ (66) يوسف	شهود	+	+	-	+	-
ولج	﴿ وَلَتَرْسَبُنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهِ ⑪ ﴾ (16) التوبة	بطانة من الشركين	+	-	-	-	+

نوعه					معناه	الشاهد الآية - رقمها - السورة	لفظ التواصل
	اسم	فعل	سوف	مبتدأ	غ مبتدأ		
ولد	+	+	-	-	+	﴿لَا تَدْرِمُهُمْ بِضِلَّةٍ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ﴾ (27) نوح	يخلفوا ويتركوا
ولد	+	-	-	-	+	﴿يُؤَيِّدُكُمْ أَفْعَالُكُمْ﴾ (11) النورية	النساء
ولد	+	-	-	-	+	﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (83) البقرة	الأيون
ولي	+	+	-	-	+	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ﴾ (123) النورية	يجلوسونكم
ولي	+	+	-	-	+	﴿وَلَا تَذْكُرْ لِلَّذِينَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُمْ وَلَوْلَا عَلَنُ أَذُنُ غَرِيْبٍ مُّقْرَّبٍ﴾ (46) الإسراء	أخبروا راجعين وتصرفوا
ولي	+	+	-	-	+	﴿قُلْ لِيُؤْيِيَكُمْ سُطْرُ السَّجْدِ الْحَرَامِ وَجَيْتُ مَا كُنْتُمْ قَوْلًا وَجُودَكُمْ سُطْرُهُ﴾ (150) البقرة	وجه
ولي	+	+	-	-	+	﴿إِنَّكُمْ لَمَنْ مَعَهُمْ سَوَافِرُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (55) الثلاثة	منزل لأمرهم وناصر لكم
ولي	+	-	-	-	+	﴿أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ﴾ (34) القبلية	وعيد وتهليل
وني	+	+	-	-	+	﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَلَوْ لَيْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (42) طه	لا تحترأ ولا تضعفا ولا تبطلأ
وهب	+	+	-	-	+	﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ دَمِينٍ لَوْ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ (50) مريم	وأعطياه الله الحسن
ومن	+	+	-	-	+	﴿ذَلِكُمْ وَرَأَتْ أَهْمُ مَنْ كِيدَ الْكَافِرِينَ﴾ (18) الأفعال	مضعف
ري	-	-	+	+	-	﴿وَتَكُنْ لَكُمْ بَلَاءٌ كَثِيرٌ﴾ (82) القصص	ولك اعلم لم تر

لفظ التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	هائتر	غ هائتر
وئ	﴿قَوْلَ الْغَافِقِينَ قُلُوبُهُمْ قَدْ ذُكِّرَ أَقْبَابُكَ﴾ في ضلالي مئين ﴿ (22) الزمر	ولد في جهنم العذاب	+	-	-	-	+
وئ	﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْوَيْلَ يَلْعَنُكُمْ قَوْمٌ أَقْوَمُ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ﴾ (80) القصص	زجر لهم	+	-	-	+	-
يا	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ ﴿ (21) البقرة	حرف نداء دال على التواصل	-	-	+	+	-
ياجرج	﴿قَالَ لَيْدَا الْقَرْيَتَيْنِ ائْجُوجُ وَاْجُوجُ فَمَيِّتُونِي﴾ الأنبياء ﴿ (94) الكهف	قيلتين مفسلتين	+	-	-	-	+
ياس	﴿الْيَوْمَ نَبِّسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَلَأَ نَخَسَهُمْ وَالْحَشُونُ﴾ (3) المائدة	ليس وقطع طمعه وإمله	+	+	-	-	+
ياس	﴿حَقًّا إِذَا سَأَلْتَهُنَّ الرَّسُلَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُنَّ مُنْصَرِّفَاتٍ﴾ (110) يوسف	يسوا من تصديق قومهم لهم	+	+	-	-	+
ياس	﴿أَقْلَمَ يَاقُصِرَ الَّذِينَ آمَنُوا لَنُؤَيِّدَنَّكَ أَفْئِدَةً لَهْدَى لَكَ مِنْ جَيْشٍ﴾ (31) الرعد	يشين	+	+	-	+	-
يتم	﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلْأَقْرَبْ﴾ (9) الفصحى	للقطع عن إيه قبل بلوغه	+	+	-	-	+
يثرب	﴿وَلَقَدْ قَالَ كَلَامٌ فَهُمُ مِنْهُ بَنَاءُ هَلْ يَرْتَبِلَا﴾ مَقَامُ لَكْرٍ فَارْتَبِلَا ﴿ (13) الأحزاب	للدية للنورة	+	-	-	-	+
يحي	﴿يَتَّبِعُنَّ مِنْ خِزَالِكِ كَتَبَ بِقُرُونٍ مَاتَتْهُ﴾ لَكُمْ حَيَاتٍ ﴿ (12) مريم	نبي الله ورسوله	+	-	-	+	-
يلبي	﴿حَقٌّ يَطْعُوا الْحِزْبَةَ عَنْ يَدِي وَهُمْ صَنُفُوتٌ﴾ (29) التوبة	عن قهر وقوة	+	-	-	-	+

نقطة التواصل	الشاهد الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
			اسم	فعل	حرف	مبتدأ	غ مبتدأ
يبي	﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعِزِّمْ أَعْدَاءَكَ﴾ (51) الأحقاف	أكثر الأفعال تكرر بها	+	-	-	-	+
يس	يس (1) يس	يا إنسان من أسماء الله والرسول	+	-	-	+	-
يسر	﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (17) القمر	سهلناه للحفظ وحيث أنه للذكر	+	+	-	+	-
يسع	﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ الْوَاسِعِ﴾ (48) ص	نبي الله ورسوله	+	-	-	+	-
يوسف	﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ (34) غافر	نبي الله ورسوله	+	-	-	+	-
يعقوب	﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ (163) النساء	نبي الله ورسوله	+	-	-	+	-
يقن	﴿وَكَاذِبِينَ يَلْقَوْنَ فِيهَا السَّجْدَةَ﴾ (24)	يصلفون	+	+	-	+	-
يقن	﴿وَمَسَدُوا بِمَا كَانُوا يَعْتَبِرُونَ﴾ (14) النمل	يقنوا ونمقوا أنها من عند الله	+	+	-	+	-
يقن	﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ﴾ (31) النثر	لئين	+	+	-	+	-
يمن	﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَبَأٌ مِنْ رَبِّكَ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ (109) الأنعام	يمهلين في الحلف بأغلظها	+	-	-	+	-
يمن	﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ مِنْهُمَا عَبْدٌ حَتَّىٰ يَأْتِيَ رَبَّهُمْ مِنْ خِلْفِهِمْ﴾ (17) الأعراف	جهة اليمين	+	-	-	+	-
يمن	﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ (18) البلد	الجنة	+	-	-	+	-

لفظ	التواصل	الآية - رقمها - السورة	معناه	نوعه				
				اسم	فعل	حرف	مكرر	مكرر
يونس		﴿وَذَاكُمُ الَّذِي أَخْرَجْنَا إِلَى الْبَحْرِ لَمَّا كُنتُم مِّنَ الْكُلُوبِ﴾ (139)	نبي مرسل	+	-	-	+	-
هود		﴿وَلَمَّا كُنَّا فِي الْكُلُوبِ كُنَّا نَسْتَنَافِثُ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ لَّا تَأْتِيكُمُ الْفُلُ مِّنْ مَّوْجٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (82)	كفار بني إسرائيل	+	-	-	-	+
يوم		﴿وَلَمَّا كُنَّا فِي الْكُلُوبِ كُنَّا نَسْتَنَافِثُ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ لَّا تَأْتِيكُمُ الْفُلُ مِّنْ مَّوْجٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (9) آل عمران	القيامة	+	-	-	-	+
يوم		﴿وَلَمَّا كُنَّا فِي الْكُلُوبِ كُنَّا نَسْتَنَافِثُ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ لَّا تَأْتِيكُمُ الْفُلُ مِّنْ مَّوْجٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (140) آل عمران	الفرح الحزن، النصر والمزينة	+	-	-	-	+
يوم		﴿وَلَمَّا كُنَّا فِي الْكُلُوبِ كُنَّا نَسْتَنَافِثُ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ لَّا تَأْتِيكُمُ الْفُلُ مِّنْ مَّوْجٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (5) إبراهيم	بوقائع الله من إيمان أو انتقام	+	-	-	-	+
يوم		﴿وَلَمَّا كُنَّا فِي الْكُلُوبِ كُنَّا نَسْتَنَافِثُ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ لَّا تَأْتِيكُمُ الْفُلُ مِّنْ مَّوْجٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (184) البقرة	شهر رمضان	+	-	-	-	+
يوم		﴿وَلَمَّا كُنَّا فِي الْكُلُوبِ كُنَّا نَسْتَنَافِثُ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ لَّا تَأْتِيكُمُ الْفُلُ مِّنْ مَّوْجٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (203) البقرة	أيام التشرية	+	-	-	-	+

3. دراسة وتحليل لمعجم ألفاظ التواصل:

يمثل هذا الجدول ميدانا خصباً للتواصل، حاولنا فيه رصد جملة من الكلمات التي تشكل فعلا تواصلياً، انطلاقاً مما ورد في البلاغ القرآني؛ لتحديد استراتيجية التواصل، غير أن هذا لا يتم من دون تحليل صحيح ودقيق قدر الإمكان لمعاني الفعل التواصلي، ضمن البناء النصي الذي جاء فيه، خاصة إذا علمنا أن مهمة التواصل تتجلى في التنسيق بين الأفعال في مجال اللغة الطبيعية؛⁽¹⁾ إذ ليس التواصل مجرد نقل عادي للأخبار بوساطة ميكانيزمات معينة، وإنما هو جملة من الأفعال اللغوية المتنوعة معرفياً واجتماعياً والتي تستند إلى خطاطات أفعال بوساطة سنن أو رموز، يتم التفاهم من خلالها شفاهاً وكتابةً؛⁽²⁾ ذلك أن كل لفظة في القرآن سواء أكانت حرفاً أم فعلاً أم اسماً هي أكبر من أن تكون مجرد اللفاظ وإنما تمثل - من جهة - كلاً متكاملًا من التفاعل بينها كأفعال إنجازية «تشى متواليات من الأفعال»⁽³⁾ ثم بينها وبين الأطراف التي تفعلها أو تتفاعل معها وبها - من جهة أخرى...

وهذه الأفعال الإنجازية هي أفعال لغوية، تتضمن جملة من الخصوصيات، فهي تركز على تحقيق فعل (سلوك) ما وفعالية تهدف إلى تغيير الواقع، وهي - أيضاً - أفعال قصصية وتوضعية، لا بد لها من تحقيق عدد معين من الشروط، التي هي مرتبطة بطريقة توظيفها حتى تكون ناجحة، كما أنها ذات طبيعة سياقية ومقامية.⁽⁴⁾

إن إدراك مدلول التواصل يتطلب منا العودة إلى ما أورده الجرجاني عن صنوف العلائق التي تنتج بين هذه المكونات المجردة للغة (الاسم - الفعل - الحرف) وفق مقتضيات النحو ومعانيه؛ فيتعلق الاسم بالاسم، والاسم بالفعل، والحرف بهما، من أجل أن تتعالت كل هذه الأقسام بمدلول البلاغ سواء كان آية أم سورة، بوصفهما نصاً قائماً بذاته، ومكملاً ضمن أنساقه وأطره؛ إذ لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض، وينى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك،⁽⁵⁾ وبهذا تتفاعل دلالات العلامات اللغوية، ودلالات التركيب معاً، حتى يتحقق التواصل

(1) جان مارك فيري: فلسفة التواصل تر / عمر مهيل منشورات الاختلاف - الجزائر، المركز الثقافي العربي - بيروت، الدار البيضاء، الدار العربية للعلوم - بيروت - لبنان الطبعة الأولى 2006 ص 67

(2) ينظر للاستزادة عمر مهيل: إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، منشورات الاختلاف - الجزائر - المركز الثقافي العربي - المغرب - لبنان، الدار العربية للعلوم - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 2005 ص 17

* عدد كلمات القرآن: سبعة وسبعون ألفاً وأربع مائة وسبع وثلاثون (77437)

(3) فان دايك: النص والسياق - استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي - تر / عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق 2000 الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان ص 228

(4) ينظر Jacques Moeschler : Argumentation et Conversation – Eléments pour une pragmatique du discours ; collection / Langues et apprentissage des langues – Hatier- Crédif . Paris 1985 p 24 – 25

(5) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 85

ويكتمل، بناء على لمجاعة جمالية البلاغ وتأثيره؛ فـ'جاء' أو 'أخذ' أو 'وعد' أو 'أنذر'... مثلاً لا يمكن أن تقوم بمعزل عن كثير من الضوابط المتسلسلة، أو لنقل الأحداث اللاحقة المترتبة عن فعل سابق، قد حصل عن قصد، وهذا من أجل أن تكون فعلاً إنجازياً؛¹ فما بعث الله الرسل إلا بعد أن اختلف الناس، وانقسموا إلى مؤمنين وموحدين وكفار مشركين، وكان مضمون ما بعث به الرسل من الحق البشري بالجنة لمن سار على هدي الرسل ورسالاتهم، والوعيد لمن خالفهم، وقد قال جل جلاله: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَدَلِ مَا جَاءَتْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَيْنَايْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٣﴾﴾ البقرة - الآية 213.

وإذا كان لفظ بعث فعلاً إنجازياً، حصل عن قصد، وفقاً لأحداث متتابعة، وقد اختص بالله سبحانه وتعالى، فكان بذلك الباعث أو المرسل، فإنه لم يكن الفعل الوحيد الذي يجسد هذا الفعل الإنجازي، وإنما هناك أفعال كثيرة تصب في المجرى نفسه؛ منها أرسل وأنزل وحكم وقضى ووعد وحذر وخلق وأحيا وأمات ورزق... كما أن هناك أفعالا أخرى كثيرة، ولكنها تختص بالمبلغ مثل: عبد وصام وصلى وسجد وركع وآمن وكفر وتبع وولى واستكبر وأول وتبئ وغيرها كثير... ولكنها متراوحة في نتائجها بين النجاح والفشل؛ أي تتقبل من بعض المبلغين ولا تتقبل من بعضهم، ولعل أجل ما يعكس هذا الفعل في البلاغ القرآني الصلاة، فالعبد عندما يشرع في الصلاة، فإنه مطالب بإعمال عقله وقلبه وكل حواسه، لا في قراءة القرآن فحسب، وإنما في ركوعه وسجوده وتشهده وتسليمه، لذلك فإنه ملزم بالشعور بسبابه - على سبيل المثال - وهو يحركها ويديرها على نحو مخصوص، وبالتالي فهو غير محصور في قراءة بضعة آيات، وذكر بعض العبارات، مستعملاً في الآن ذاته بعض الحركات، بل يتعدى ذلك ليلقي غرض الفعل مع القصد الذي «هو إيجاد الفعل ذاته كحيز للغرض»² ومن ثمة يكون الأول؛ أي غرض الفعل، متضمناً في الثاني؛ أي في القصد، ومرتباً به. ومعيار الغرض كما يذهب إلى ذلك فان دايك هو أن كل تعبير عنه ينبغي أن يجيب عن علة السؤال الموجد للفعل؛ فالعبد يصلي ولكن الغرض من فعله هذا هو الخوف من الله والرهبة لقوله تعالى: ﴿وَيَجَازِلَ لَهُمْ هِمَّتَهُمْ بِحَنَافَةٍ وَلَا يَجْعَلُ فِي قُلُوبِهِم مِّنْ رَّغْبَةٍ إِلَى الْآخِرَةِ أُولَئِكَ يُرِيدُونَ أَجَلَ يُعَدُّونَ﴾ النور - الآية 37، أو الطمع والرغبة في التواصل معه عز وجل كقوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿١٠﴾﴾ إبراهيم - الآية 40، أو لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنُّكْرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٥١﴾﴾ العنكبوت - الآية 54، أو لأن للصلي يحشر في زمرة المؤمنين الخاشعين للفلاحين الفاترين، الذين يجهم الله تعالى مصداقاً لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾ المؤمنون - الآيتان 1 - 2 ويقول في السياق نفسه:

(1) فان دايك: النص والسياق - استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي - ص 235

(2) فان دايك: النص والسياق - استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي - ص 237

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ لَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۖ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَقَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ﴾ المؤمنون - الآيات 9 - 10 - 11، أو جبا في الامثال لأوامره سبحانه وتعالى كقوله: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْفَاسِقِينَ ۝ ﴾ البقرة - الآية 45، وقوله عز من قائل: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَالْقَنَاطِيقَ الْأُولَىٰ ۚ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَمَرِّكِينَ ۝ ﴾ الروم - الآية 31 أو ليذكر الله جلَّ جلاله في صلاته كقوله: ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ ﴾ طه - الآية 14، وقوله: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَشَرُهُم مُّزْجَاهُ ۚ فَتُزْجَاهُمْ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾ التوبة - الآية 71، أو لإعلان الإخلاص لله ﴿ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ الأنعام - 162، أو للالتزام بتأديتها في وقتها ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ ﴾ الأنعام - الآية 92... إلى غير ذلك من الآيات السينات على تنوع أغراضها واتفاق مقاصدها، فإذا ما استوفيت مثل هذه الشروط، فإن الكلام هنا يتجه صوب الفعل الإنجازي، ذي المؤثرية التي تتطابق فيها النتيجة مع الغرض؛ فلو قام العبد بالصلاة من دون غرض من هذه الأغراض أو من دون هذه الأغراض كلها، فإنها لا تعد منجزة متحققة، فهو حتى إن قام بذلك فإنه يعتبر فاشلاً؛ ذلك أن الفعل الذي يفشل ولا يبلغ مراده لا يعد فعلاً إنجازياً،¹ على أن الفشل هنا يظهر بداية من غياب النية، وهي تماثل مصطلح القصد؛ أي الإخلاص لله وحده، وما يؤكد هذا قوله عز من قائل: ﴿ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ الأنعام - الآية 162. ولا بد أن نشير في السياق ذاته إلى أن من بين هذه الأفعال الإنجازية ما هو مشترك بين الله وعباده، دون انتهاك للقداسة، التي يجب أن نحسب لها ألف حساب. وهي شراكة نلمسها في اللفظ فقط، فبعض الألفاظ الخاصة بالله عز وجل كـ «سمع ورأى» في قوله: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فُقِيرٌ وَعَجَزٌ نَّزِيلُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُمْ قُتِلُوا عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ ﴾ آل عمران - الآية 181 وقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَىٰ ۝ ﴾ طه - الآية 46 تختلف عن «سمع ورأى» في الآيات التي تختص بالعباد كقوله تعالى: ﴿ مِمَّنْ أَرْسَلْنَا بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكِتَابِهِ وَمُؤْمِنُوا بِهِ لَا تَتَرَفَّقُونَ أَحَدٌ مِنْ رُسُلِهِمْ وَكَانُوا سَوَاءً مِمَّنْ آمَنُوا وَطَعْنَا غُرَّتَكَ مِنْ تَلَكَّ الْعَصِيدُ ۝ ﴾ البقرة - الآية 285، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَيَقُولُونَ نَحْنُ وَعَصِيْنَا وَأَمْرٌ غَيْرُ مُسْمَحٍ وَرَعَيْنَا لِبَايَاسِهِمْ هُنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمِعْ وَأَنْظِرْ لَكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ﴾ النساء - الآية 46، فاما الأولى - الخاصة بالله وحده - فتحيل على القدرة والثقة بالله والتوكل عليه، وبالتالي لا تختمل إلا نتيجة واحدة تسير على خط مستقيم، الحفظ والنصرة والتأييد للدلالة على أنه لا إله إلا هو رب العالمين، وأما الثانية - الخاصة بجميع المبلّغين على تباين أنواعهم - فإنها تختمل نتيجتين: الطاعة أو العصيان، الأمر نفسه عندما يتعلق بلفظة دعا في قوله عز وجل: ﴿ وَأَنَّهُ يَنْدَعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مِنْ شَأْنِهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ﴾ يونس - الآية 25،

(1) فان دايك: النص والسياق - استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي - ص 238

فدعوة الله ليست هي نفسها التي نجدها عند البشر؛ فهؤلاء قد يدعون إلى الجنة أو إلى النار، والله يدعو إلى الجنة مصداقا لقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ أَهْلِهَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُفَرِّدُ عَلَىٰ أَهْلِهَا مَا بَعَدَ إِيَّاهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أُوْثِقْنَا قُلُوبَهُمْ هُدًىٰ أَهْوَاهُ وَالْهُدَىٰ أَمْرٌ بِالْإِسْلَامِ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ الأنعام - الآية 71، وقوله تعالى: ﴿ وَتَقْوِي مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ﴿٦٨﴾ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْمَنَازِلِ الْمَقَرِّ ﴿٦٩﴾ غافر - الآيات 41 - 42، وكذلك بشر في قوله: ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَعْرِفْ حَسَنَةً فَرَدَدْنَاهَا فِيهَا حَسَنَاتٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٧٠﴾ الشورى - الآية 23. وصدق في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَامَيْنِ مِنْ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ قُلْ لِمَ تَسْأَلُونَ مَا لَمْ نُمَلِّمْهُمُ وَمَا لَمْ نُمَلِّمْهُمُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحَقَّرُوا فِيهَا ﴿٧١﴾ الفتح - الآية 27، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ ﴿ آل عمران - الآية 152، وقوله سبحانه: ﴿ لَنَسْتَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨٠﴾ الأحزاب - الآية 8... فهذه الآيات تشير إلى أن صدق الله ليس له ضد، في حين أن صدق البشر على مراتب تعتبرها شكوك وظنون بحسب مراتب المبلغين؛ ذلك أن صدق الألسنة مرهون بصدق القلوب وإخلاصها، وغير بعيد عن ذلك لفظة دنا التي تشير إلى هيئة معينة في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَلَّىٰ ﴾ النجم - الآية 8 معناه أن الله تبارك وتعالى دنا من محمد - صلى الله عليه وسلم - فتلى. وقال بعضهم: ثم دنا محمد من ربه دنو كرامة فتلى؛ أي هوى للسجود، ونضيف إلى ذلك لفظة رمى في قوله عز من قائل: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا لَّا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ الأنفال - الآية 17؛ أي وما فعلت ونجحت في رميتك، ولكن الله قدر لك ذلك بحوله وقوته، ثم إن رمية الله ليست نفسها هي رمية البشر. وغير بعيد عن هذه اللفظة لفظة أمر في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا أَنَا اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَبَأًا يَعْظُمُ بِهِ ﴾ النساء - الآية 58.

ولئن أمر الله عز وجل بالإحسان في قوله: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ النَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ القصص - الآية 77، فإن إحسانه مختلف كلياً عن إحسان المبلغين؛ إذ إن إحسانهم يتجلى في طاعة الله، والامثال لأوامره، والانتها عما نهى عنه، أما إحسانه جلَّ جلاله فيتجلى فيما أُنعم به على عباده من النعم. فهذه وغيرها هي أفعال إنجازية يصدق فيها الغرض مع القصد بل يتقاطعان مع النتيجة.

(*) ينظر كتب التفسير فجميعها اهتمت بتفسير هذه الآية .

وتظل أفعاله - جلّ جلاله - من سمع ورؤية ودنو وإحسان وعجيء وإتيان ونزول... ليست مثل سمع المخلوق ورؤيته ودنوه وإحسانه وعجيئه وإتيانه ونزوله.. وهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة، فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة.⁽¹⁾

ثم إنه لتسهيل تحليد مفهوم التواصل لا بد من اعتبار كثير من الأفعال ضمن حدود الأحداث والفاظها، التي تحصل باستمرار في أزمنة متقاربة أو متباعدة؛ أي أن دور كل لفظ يتجلى في كيفية استعماله، وذلك بالإشارة إلى خصوصية بنائه، فاللفظ لا يتوفر على كنه قار، وإنما يتغير بتغير السياقات والأطر التي يدرج فيها، والذكر والرزق والدعوة والشكر والسؤال... كلها أمثلة نموذجية، فإذا ما قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَشْكُرُونَ﴾ البقرة - الآية 172، وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ الإنسان - الآية 25، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثَوَدْتُمُ لِلصَّلَاةِ مِنْ بَيْتٍ فَخُذُوا زِينَتَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الجمعة - الآية 9، وقال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة - الآية 186، وقال: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَسَبْحَنَ لِلَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يوسف - الآية 108... فإنه سبحانه وتعالى يتكلم عن أحداث بعينها، لا عن سيرورة العملية في وقت بعينه، على أنه يمكن أن تحصل أحداث كثيرة في وقت واحد، وبالتالي «يكون حد» (متوالي الأحداث) مستعملاً في أدق معانيه، لكي يدل على مجموعة فرعية من مجموعة السلاسل الممكنة للأحداث،⁽²⁾ وإذا ما تفحصنا بعض الألفاظ الواردة في القرآن من زارية أخرى كـ ارحموا واعبدوا واصبروا واعملوا وافعلوا واسعوا واذكروا وجدنا أنها أحداث واقعة في زمان متصل دائم؛ مما يعني أنها تتم في كل الأوقات لا في جزئها. أما الألفاظ الدالة على الصوم والصلاة والزكاة والحج وقراءة القرآن... فإنها أحداث واقعة في زمان محدود محدد ولكنه مستمر؛ أي أنها تستغرق بعض الوقت لا كله، مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ عُذْرٌ تَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٦﴾﴾ البقرة - الآيات 183 - 184 - 185، وإيضاً قوله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ الإسراء - الآية 78، وقوله: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ

(1) ينظر أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الضمير- تحقيق عبدالرحمن ابن محمد بن قاسم النجدي- مكتبة ابن تيمية بيروت الطبعة الثانية 1982 الفتاوى ج 16 ص 422.

(2) ينظر فان دايك: النص والسياق- استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي- ص 236.

الْحَسَنُ وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ الإسراء - الآية 110، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ كَرِهُوا ﴿ هود - الآية 114، وقوله: ﴿ الْحَيُّ أَشْهُرُ مَمْلُوءَتْ ﴾ البقرة - الآية 197...

كذلك نسجل طائفة أخرى من الأحداث أو الأفعال الكلامية التي تهتم بإبراز الهيئة التي تتم بها العبادة كقوله: ﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا الْكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَائِضِينَ ﴾ البقرة - الآية 45 فالخشوع هنا يدل على هيئة في النفس وقوله: ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ الأعلى - الآية 15، وكذلك قوله: ﴿ إِنَّا نَقُولُ إِنَّكُمْ لَكُمْ آلهٌ وَسُوءُ مَاذَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُخَيِّمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ يُكْفَرُونَ ﴾ المائدة - الآية 55، وقوله: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ النساء - الآية 103، وقوله: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ البقرة - الآية 238، فالذكر هنا والقيام والصلاة أمور تتم على هيتين مخصوصتين: أولهما خاصة بالنفس، وثانيهما خاصة بالجسد. ولئن كنا قد وجلنا هذه الأحداث ترتبط بنوع أو شكل أو هيئة ما، فإنها قد استعملت استعمالاً دقيقاً في سلسلة من الأحداث غير المنتهية، وهي تمثل مراحل متتالية في أحداث متعاقبة من حيث معانيها والسياقات الواردة فيها.

كذلك فإن، هذا الجدول يختزل مجموع المحاور التي يدور حولها مصطلح التواصل داخل حقول ذات أصول لغوية مشتركة وأخرى معنوية موحدة، مع الإشارة إلى أنه ليس من السهل تعيين حدود الحقول التي ينبغي أن يكون فيها التواصل معتمدا اعتماداً كلياً على كل حرف أو لفظ ورد في البلاغ القرآني، أو متطابقاً تماماً مع كلمات بعينها، على أساس أن كل لفظ يؤدي معنى في سياق ما، وهذا لا يعني تضيق الخناق على الخصوصية التي تميز كل كلمة بعينها؛ إذ ارتبط التواصل أولاً بالإتزال والإلقاء ليحصل الإيصال فيحدث التلقي، الذي يفرض على المبلغ أن يلج عالمه من خلال القراءة والتلاوة، ليكون هناك اتصال، على أن يتمتع المبلغ بنظرة شاملة يستعين فيها بالترتيل؛ فيعمل سمعه وبصره وعقله وقلبه، ليتذكر ويتدبر ويفكر، على أساس أن الفكر هو النظر فيما وراء الشيء، فهو سلم إلى فوق، أما الذكر هو القيام على الشيء، وحفظه والتجرد له، فهو سكون، كما أن الفكر حركة، والذكر بعد النسيان أو الغفلة مثل رد السكون على الشيء بعد الذهاب أو الالتفات عنه.⁽¹⁾ المهم أنه في كل خطوة من خطواته يحاول الوصول إلى أسراره، فينسجم معها روحاً وجسداً، قولاً وعملاً، فكل لفظ - كما هو وارد في الجدول ثم بالنظر إلى سياقات الآيات التي ورد فيها - قد احتوى المعنى الموافق لما سطر له؛ إذ إن دلالات المقدرات ذاتها، وبالرغم من أنها تشكل وحدات منفصلة، ليست وحدات جامدة بل متحركة ومتعددة المعنى، وهي تحتاج إلى معنى جامع لتصل إلى تعيين الدلالة،⁽²⁾ وهذا ما

(1) ينظر الفراهي (عبد الحميد): مفردات القرآن ص 302

(2) عز العرب لحكيم بناتي: الظاهرية وفلسفة اللغة - تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النعساوية - أفريقيا الشرق - الدار

اليضاء - المغرب، بيروت - لبنان 2003 ص 31

يجعل البناء الدلالي لهذه الألفاظ يشير إلى أنها حمالة أوجه (معان) حينما تتحول من مجرد وحدات تركيبية كلامية إلى خطاب ذي دلالات متعددة.

إن القول بأن التواصل عملية محصورة في القول والتلفظ تماثل في صوابها وخطئها عملية حصر قراءة القرآن في التلفظ بحروفه دون إقامة حدوده، من منطلق قوله عز وجل: ﴿لَا تُخْرِكُم بِهِ إِلَاسُكَ لِتَجْلِبُوا بِهِ﴾ (٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنَهُ فَقَرَأَهُ ﴿٨﴾ القيامة - الآيات 16 - 17 - 18، فإذا ما فحصنا الكلمات التالية على سبيل المثال لا الحصر: بلغ ونهى وقل وجادل وشارور... وكلها تدخل تحت إطار القول، وكذا الكلمات التي يدعوفها تعالى إلى التبصر والتفقه وإعمال العقل والسمع والسجود والركوع، التي تدخل تحت إطار الفعل، دون أن نستثني منها المرغوب فيها كالخشوع، والخشية، والتصديق... أو المرغوب عنها كالسخرية، والاستخفاف، والخيانة، والإدبار، والتكذيب... وجدنا أن توظيفها الدلالي يفصح عن وجود مستويات تواصلية مخصوصة، استثمرت فيها الكلمات للتعبير عن أفعال تملك طاقات فاعلة، بقصد تحقيق أهداف تواصلية لا تخرج عن نطاق الوعد والوعيد والترغيب والترهيب من أجل تقويم المبلغ من خلال الفعل ولا تفعل؛ التي تهيء على شكل إثبات أو تساؤل أو طلب أو أمر من دون أن يتوقف ليكون تواصلًا^(١) بل كلما دققنا بين هذه الكلمات جميعها عن كتب أكثر، خاصة إذا ما نظرنا إليها على أنها تشكل نظاما منيعا في انسجامه واتساقه تبين أنها تنتمي إلى لغة التواصل بصورة حتمية أكثر، وبالتالي فإن الهدف من كل هذه الكلمات الدالة في البلاغ يتصل بتحقيق غاية التواصل، إذ بني كل فعل في البلاغ القرآني على تراتبية أفعال موزعة على مستويات تعدد شكلا من أشكال التواصل، وتحضر فيها أغلب المعايير التي تتصل؛ أي بالتواصل كما يذهب إلى ذلك بول ريكور:^(٢)

1. مستوى الفعل التعبيري أو الافتراضي: فعل القول، فالبلاغ القرآني كله خطاب تعظم فيه هذا المستوى بشكل مباشر ومكثف، فإذا قال تعالى: ﴿قَارِءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ المزمّل - الآية 20، فإن الله تعالى أضاف مسند فعل (قرأ) للعباد والقرآن.
2. مستوى الفعل (أو المفعول) اللا تعبيري: ما نفعله قولاً، إذ يقول ذلك أي [أقرؤوا] بمفعول أمر فيه تبيان ونصح وتوجيه.
3. مستوى الفعل التعبيري المولد: ما نفعله بكوننا نتكلم، حيث يشير الكلام في المتلقي حالة معينة؛ كالسكينة والرغبة أو الخوف والرهبة كقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَفَوْجُ جُنُودِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ الفتح - الآية 4، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا يَنْفَعُ مَنْ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ

(1) André Martinet : La linguistique synchronique – presses universitaire de France - 1974 p 9

Paul Ricœur : Du texte à l'action – Essais d'herméneutique – Edition p 118

(2) ينظر

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ الزمر - الآية 23، وقوله جلّ في علاه: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعَكَ اللَّهُ وَتَنْتَهِىَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حَتَّى تُبْشِرُوا ﴾ الإسراء - الآية 45، وتختلف هذه الحالة بين المؤمنين والكافرين والمنافقين الظالمين، فتكون حال المؤمنين متراوحة بين الخوف والخشية والرغبة والحب والسكينة والطمأنينة. وبالموازاة تكون حال الكافرين والمنافقين متراوحة بين الرعب والخوف والضعف؛ لأن طبعهم العناد والتكليب والجحود، وما يؤكد هذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ الانشقاق - الآية 21، وكقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ الإسراء - الآية 82، فمثل هذه الألفاظ مكنت البلاغ القرآني من أن يكون أقدر نص يتبوا هذه الدرجة الإعجازية التي كشفت عن جماليته حينما تشاكلت «المعاني النفسية والألفاظ في أسلوب مخصوص»¹. وقد ارتبط هذا النظم البديع أولاً بقدرة المبلغ لله وعلمه ثم بالألفاظ إذ إنها معروفة متداولة لدى العام والخاص، ولكن مزيها تظهر في تخييرها، على اعتبار أن البعد الجمالي في البلاغ لا يتأتى من الألفاظ اللغوية، وإنما من تعالفاها بشكل منسجم، أو بمفهوم الجرجاني النظم الذي هو صنعة يستعان عليها بالفكرة وتستخرج بالروية.⁽²⁾ وهذا ما يفضي إلى دراسة اللغة في خطاب كالقرآن الكريم لا من حيث مستواها الصوتي والتركيبي فقط وإنما تتجاوز ذلك كله إلى الدلالات التواصلية المتضمنة فيها.

ومن نافلة القول أن نؤكد أن طبيعة تداخل الأفعال الإنجازية خاصة في خطاب كالقرآن الكريم تحول دون الفصل بينها كأنواع مختلفة لضروب مختلفة أيضاً من الموضوعات التمايزة؛ فالذي يقصد الإيمان يروم نتيجة واحدة وهي الطاعة، والذي يقصد الكفر يروم نتيجة واحدة وهي العصيان، مع العلم أن كل واحد منهما يدرك ذلك، وما يؤكد هذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْ مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ المائدة - الآية 83، وقوله تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَ كَاذِبُونَ ﴾ لا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ الأنعام - الآية 33.

على كل إذا تدبرنا الآيات جملتها وتفصيلها ومفرداتها رأينا من الثغن في تدقيق استعمال مثل هذه الألفاظ التي تدخل في نطاق التواصل أو حتى التي لا تصب فيه مباشرة ما تقصر عنه العبارة، وعليه فإن هذا البحث بضيق عن ذكرها كاملة بل يشفق من ذلك، ناهيك أن القرآن الكريم أعظم من يحاط بدراسات بشرية قاصرة، ويكفي أنه وعى مثل هذه الفروق الدقيقة التي يحدثها تغير موقع كل لفظ معنى ومبنى في الآية. وبهذا يكون قد أسهم في بلورة مفهوم للتواصل، لكون القرآن خطاب تواصل منزلاً من عند الله، بعث به إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - كي يقرأه على

(1) أحمد المنادي: التلقي والتواصل الأدبي - قراءة في نموذج تراثي - عالم الفكر العدد الأول المجلد الرابع والثلاثون يوليو -

سبتمبر 2005 ص 184

(2) ينظر عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 51

الناس على مكث، ويتلوه عليهم حق تلاوته مرتلا إياه، فيدعوهم بالبلاغ الحق ويصدع به مبشرا ومنذرا ونخبرا عن الأمم السالفة وما ورد عندها من أنباء وعن الأمم الآتية وما سيكون فيها... إلخ هكذا فإن التواصل يرمي إلى إزالة التعتيم عن تلك التساؤلات وإعادة تجميع المبلّغ إليهم على كلمة واحدة هي عبادة الله الواحد الأحد، وهي كلمة ذات معنى أكثر ثراء وسموا.

الفصل الثالث

مرتكزات التواصل

1. مادة التواصل

أ- طبيعة اللغة

ب- حسن العرض

ج- أريحية الأثر

د- صحة المعنى

هـ- نمطا التواصل

2. المبلغ

مفهومه وخصائصاته

1. الله - جلّ جلاله -

2. الرسول - صلى الله عليه وسلم -

3. المبلغ

1. مفهومه وضوابطه

2. أنواعه وخصائصاته

• المبلغ المستهدف

• المبلغ الفطري

• المبلغ النموذجي

• المبلغ المستروح

• المبلغ للؤمن

• المبلغ للكافر

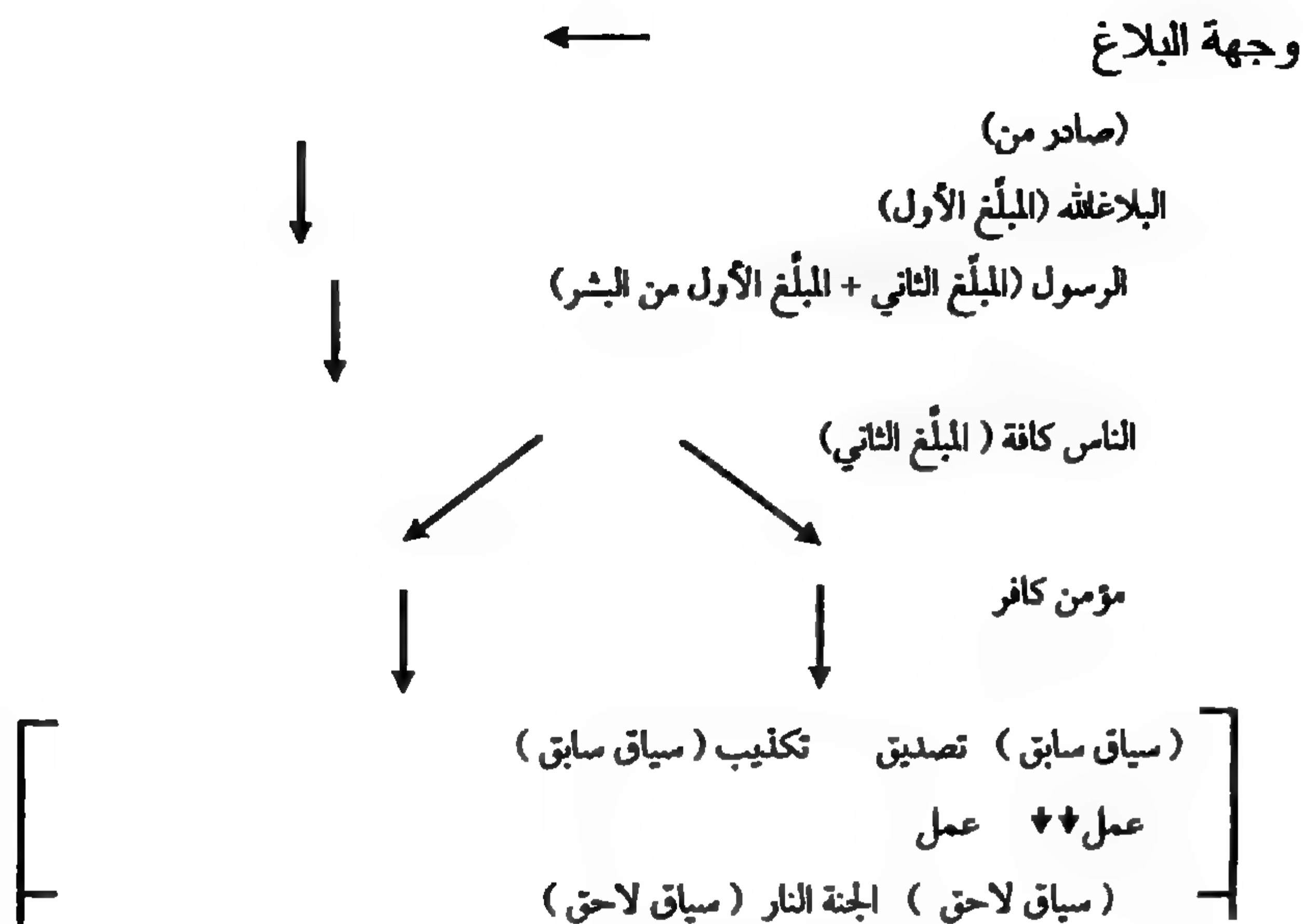
الفصل الثالث مرتكزات التواصل

ينطلق هذا الباب من محاولة تروم معرفة المرتكزات الأساسية التي تنبني عليها عملية التواصل في البلاغ القرآني، ومقاربة المسألة في بعدها الوظيفي الجمالي، وهي مسألة ملحة لابد منها، حيث لا نستطيع الانفلات من هيمنة مرتكز فيها أو آخر؛ فلكل حضوره الدائم والفاعل، إذ ليس من المعقول أبدا تقديم الرسالة بوصفها بلاغا ربانيا أو تأخيرها أو تغييبها، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المبلغ (الله عز وجل)، والمبلغ (الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة بوصفه صاحب أعظم رسالة، القرآن، والمعنى الأول ثم باقي الرسل - عليهم السلام - والمبلغين (الرسول/ الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والناس كافة)؛ إذ في كل قراءة تحضر هذه العناصر متعاقبة متواشجة، ومن هنا يكون الحديث عن المبلغ هو استحضار للبلاغ والمبلغ والمبلغين في آن معا؛ كما يكون الكلام عن البلاغ هو استحضار للمبلغ والمبلغين، وكذا الحديث عن المبلغ يستوجب حضور البلاغ والمبلغ والمبلغين وكذا الأمر فيما يخص المبلغين... والشواهد على ذلك كثيرة كقوله - عز وجل - ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ

(*) وجدنا صعوبة كبيرة في انتقاء مصطلح واحد من بين المصطلحات الكثيرة التي يمكن أن تطلق على القرآن الكريم حين تتم مقارنته بوصفه هو نفسه استعمل أكثر من لفظ منها الخطاب والقول والكلام والبلاغ، وكلها يتقاطع بعضها مع بعض في جوانب كثيرة؛ فالخطاب لغة هو مراجعة الكلام، وهو الكلام والرسالة، وهو المواجهة بالكلام، أو ما يخاطب به الرجل صاحبه وتقيضه الجواب، وهو مقطع كلامي يحمل معلومات يريد المرسل (التكلم أو الكاتب) أن ينقلها إلى المرسل إليه (أو السامع أو القارئ)، ويكتب الأول رسالة ويفهمها الآخر بناءً على نظام لغوي مشترك بينهما، وهو عند هاريس ملفوظ طويل أو هو متالية من الجمل تكون متعلقة، يمكن من خلالها معاينة سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجية التوزيعية الاستفراكية، وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض، وهو عند إميل بنفيسست الملفوظ منظورا إليه من وجهة نظره هو كل قول يفترض متكلما ومستمعا، ويكون لدى الأول هدف التأثير في الثاني بطريقة ما، وهو عند ريكور التحقق الفعلي للسان، والخطاب كلام ينجز في ظرفية ما من ظروف التواصل، وكذلك فإن لفظ الخطاب - كما هو شائع عند أغلب الدارسين اللغويين - تناولوا القرآن الكريم بالدرس والمقاربة - يقتضي مخاطبا مواجهها به ومخاطبة؛ وذلك مما لا يصح إلا من اثنين كلاهما موجودان. في حين أن النص هو كلام من غير تركيز على الوضعية التواصلية. لذلك أثرنا استعمال لفظ بلاغ من منطلق قوله تعالى: ﴿هَذَا بَلَدٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا الَّذِينَ كَرِهُوا الْآلِهَةَ﴾ إبراهيم الآية (52) لأنه أقرب - في تصورنا - للدلول التواصل، على أن هذا لا يعني إلغاء المفاهيم أو المصطلحات الأخرى القريبة منها كالرسالة والقول والكلام والخطاب... فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع وصيغ متنوعة، وبالتالي فهي لا تقل قيمة عنها، وتؤدي الدور بامتياز، ولم يخل بحثنا من استعمالنا لها بشكل واضح وصريح كلما اقتضى الأمر ذلك، بحكم طبيعة سياق الكلام الذي وردت فيه.

«أَمْثَلِمْا اختلفوا فيه من الحق يا ذئبه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» البقرة - الآية 213، فاختلاف المبلغين فيما بينهم استلزم حضور مبلغ ومبلغ وبلاغ. ومثال ذلك - أيضا - قوله - سبحانه وتعالى - ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ إِلَّا لَاحَةً وَكُنْ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ الأحزاب - الآية 39، ففهم هذه الآية استلزم استحضار الله (جل وعلا) بوصفه مربيا مبلغا، والرسالة التي هي من عنده، ورسله الذين يلغون رسالاته، كقوله - عز وجل - ﴿اتَّخَذُوا أَعْبَادَهُمْ رُءُوسَهُمْ أَرَأَيْتُمْ أَزْيَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هُوَ إِلَّا إِلَهُ الْوَسْطَانِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَ نُّورَهُمْ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ التوبة - الآيات 31 - 32 - 33، فالرسالة هنا اقتضت تعريفا بمربليها وحاملها ومبب إرسالها إلى مرسل إليهم مستهدفين، وكثير من الآيات الدالة على ذلك، فلا يمكن أن نتناول أي شيء خارج إطاره المحيطة به أو الصميعة فيه، حتى نصل إلى الخصائص التي تشمل كل عنصر على حدة؛ «إذ لا يتصور قيام عملية تواصل بدون الأطراف المساهمة فيها، بل لن يتسنى فهم وتأويل التعابير والأقوال (الخطاب بصفة عامة) إلا بوضعها في سياقها التواصلية زمانا ومكانا ومشاركين ومقاما»⁽¹⁾ ويتضح هذا من خلال الخطاطة التالية:

(1) محمد خطابي: لسانيات النص - مدخل إلى انسجام الخطاب - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب ط 1، 1991 ص

إن هذه الخطاطة توضح أنَّ وجهة البلاغ هي التي تقوم بتحديد دور كلِّ مرتكز يقوم عليه التواصل، وقد ارتأينا أن نبدأ بالبلاغ، لا لأنه يحتلُّ المقام الأول من منظورنا بالنظر إلى المرتكزات الأخرى، وإنما لأنَّ الحديث عن المبلِّغ والمبلَّغين مترابط في شقِّه المتعلق بالرسول - صلى الله عليه وسلم - كما سيتضح ذلك لاحقاً.

وفي كلِّ الأحوال سواء كان التواصل على مستوى النصِّ البشري أو على مستوى النصِّ الإلهي فإنه يضع في حسابه المبلِّغ صاحب البلاغ، وكذلك البلاغ الذي يحمل مضمونا يخصُّ مبلِّغا له حضوره، إذ من الضروري أن يكون لكلِّ بلاغ جمهوره من المتلقين، كذلك فإنَّ هذا البلاغ قد يأتي وفق نمطين: أحدهما شفوي وثانيهما كتابي، وقد يكون عربيا أو غير ذلك، وقد يعكس في كلِّ الأزمنة والأمكنة صورة المبلِّغ، والمبلَّغ، والظروف المحيطة به كما هو حال القرآن الكريم.

١. مادة التواصل:

إنَّ أصعب شيء في التواصل هو توصيل ما أمر الله بإيصاله، لكن ما هو هذا الشيء الذي أمر به؟ إنه المادة التي هي مدار الحدث التواصل، وهي أيضا طرف شرعي له أهميته وقيمه في عملية التواصل، لذلك اهتمَّ بها بول غرايس وغيره كثير، وصاغ لها أربعة قواعد، كلُّها تقع تحت ظل مبدأ للمشاركة أو التعاون أو ما يعرف عنده بالاستلزام التخاطبي:

١. القاعدة الأولى: متعلقة بنوعية الخبر، أي كيف هو الخبر، وقد دعا فيه إلى:

- أ- تجنب ذكر الأخبار الخاطئة.
- ب- تجنب الأخبار التي تقتصر على البراهين.
2. القاعدة الثانية: متعلقة بحجم الخبر؛ أي مقدار، وقد نصح فيه بإعطاء المتلقي على قدر حاجته من الفائدة، وأن لا يكثر من الأخبار.
3. القاعدة الثالثة: فقد ركز فيها على علاقة الخبر بمقتضى الحال.
4. القاعدة الرابعة: حثد فيها الطريقة التي يُضمّن فيها أخباره؛ أي الأسلوب، وحثر من الوقوع في اللبس والغموض والإطالة والتشتت.⁽¹⁾

تحمل هذه المادة التي نستشفها في البلاغ القرآني أعظم طرح تشريعي رباني يسير الكون كله، ويقدم خلاصا شفافا واضحا تسكن إليه النفوس جميعها، تشريع أزلي يمثل في جوهره حقيقة لا ريب فيها، وقد جاءت على لسان كل الرسل من عهد نوح - عليه السلام - إلى عهد محمد - صلى الله عليه وسلم - إنها حقيقة لا إله إلا الله، وتقوم بعد الإيمان بها على خمسة مطالب وهي: طبيعة اللغة وحسن العرض وصحة المعنى وأريحية الأثر وغطا التواصل، وهي في جوهرها أركان متينة في البلاغ لا تخلو من جمالية متجلدة، كما سيرد هذا تباعا، وتصدق عليها تسمية هابرماس شروط التداول المثالي للغة.

(أ) طبيعة اللغة:

إنه من المنصف أن نتناول اللغة كمعيار فاعل ليس في مادة البلاغ فحسب، بل كذلك في عملية التواصل؛ ذلك أنهما يشكلان شغعا متواشجا لا يمكن فصم عراه، وإن بدت بالنسبة إلى البعض سوى شرط أولي للتواصل الذي يقدم له العالم شيفراته⁽²⁾ وكان التواصل بالنسبة إلى بعضهم الآخر خاصية من خصائص اللغة، وليس هدفا، من منطلق أن كل استعمال للغة يدعو لاستعمال خاصية التواصل⁽³⁾؛ فازوالد دوكرود Ducrot مثلا يرفض تقييد وظيفتها في ذلك فحسب؛ لذلك فهو يرى أن التواصل هو إحدى وظائفها إلا أنه ليس الوظيفة الرئيسة، فاللغة عنده ليست دائما لغة تواصل واضح وشفاف، بل هي لغة إضمار وغموض وإخفاء. ويعني هذا أن الفرد قد يوظف اللغة كلعبة اجتماعية للتمويه والتخفية وإضمار النيات والمقاصد. ويكون الإضمار اللغوي لأسباب اجتماعية ونفسية وسياسية ودينية

تقلا عن فويلر 41 (eds) J. L. Morgan, P. Cole, and H. P. Grice (1975) « Logic and conversation »

شنان: التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني - المنشأ الفلسفي والمآل اللساني، مجلة اللغة والأدب العدد 17 جاتفي 2006 ص

17

(2) Paul Ricœur: Du texte à l'action p 116

(3) ينظر Dell H. Hymes: Vers la compétence de communication - Traduction de France Mugler

- les Éditions Didier, Paris 1991 p 129

وأخلاقية، وخير مثال على هذا أسلوب الأمر في الشريعة الإسلامية الذي يستعمل للوجوب والدعاء والندب، وهذا يعني أن اللغة - حسب بعضهم - فيها أوجه دلالية عدة، مما يزيد من غموضها وعدم شفافيتها التواصلية.⁽¹⁾

وإذا كانت وظيفة اللغة من منظور ياكسون تقوم على الكشف والإظهار، حيث تكون ناقلة للأفكار والمشاعر بشكل قابل للإدراك والفهم، بشرط أن يكون بين المرسل والمرسل إليه رسالة تخضع لسنن لسان مشترك فهذا يعني أنها تضطلع بوظيفة التواصل الذي هو تبليغ رسالة من ذات متكلمة إلى أخرى، وكانت وظيفتها عند دوكرو والإخفاء والإضمار، فإنها تؤدي وظيفة سلطوية عند رولان بارت Roland Barthes على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون؛ فاما على مستوى الشكل فلا يمكن للفرد أن يمارس اللغة دون أن يخضع لضوابطها وقواعدها النحوية والتركيبية، وأما على مستوى المضمون، فإن تعلم الفرد اللغة يعني استبطانه لمختلف القيم والمضامين الفكرية التي تختزنها اللغة، بحيث تصبح جزءا من شخصية الفرد، وتمارس عليه سلطة سواء على مستوى القول أو الفعل، ولأنها كذلك فقد عمل هاليداى على حصرها في عدد من الوظائف، وهذه الوظائف قد تكون نفعية، باعتبار أن مستعمل لغة أنا أريد، يكون قادرا على التعبير عن رغباته، وإشباع حاجاته منذ طفولته المبكرة. وقد تكون تنظيمية يستطيع الفرد من خلالها التحكم في سلوك الآخرين باستخدام لغة أفعل كذا ولا تفعل كذا من أجل تنفيذ مطلب أو النهي عنه. وقد تكون تفاعلية يستخدم فيها الإنسان لغة أنا وأنت للتفاعل مع الآخرين بوصفه كائنا اجتماعيا لا يستطيع الفكاك من أسر الجماعة. كما قد تكون شخصية، يعبر الفرد من خلالها عن أفكاره واتجاهاته ومشاعره إزاء قضايا كثيرة. أو تكون وظيفة استكشافية، وهي التي تسمى الوظيفة الاستفهامية، بمعنى أن الفرد يسأل عن الجوانب التي لا يعرفها في البيئة المحيطة به حتى يستكمل النقص عن هذه البيئة، أيضا يمكن أن تكون وظيفة تخيلية تستعمل للترويح وشحذ الهممة والتغلب على صعوبة العمل، وإضفاء روح الجماعة، بنسج نصوص في قوالب لغوية. كما يمكن تكون وظيفة إخبارية، إذ باللغة يستطيع الفرد أن يتقل معلومات جديدة ومتوعة إلى أقرانه، بل ينقلها وتجاريه وخبراته إلى الأجيال المتعاقبة، وإلى أجزاء متفرقة من الكرة الأرضية، خصوصا بعد الثورة التكنولوجية الهائلة. ويمكن أن تمتد هذه الوظيفة لتصبح وظيفة تأثيرية إقناعية؛ لحث الجمهور على الإقبال على سلعة معينة مثلا أو العدول عن نمط سلوكي غير محبب. أو تتخذ وظيفة رمزية من حيث إن ألفاظ اللغة تمثل رموزا تشير إلى الموجودات في العالم الخارجي.

وتأتي أهمية اللغة في هذه الدراسة لا بكونها لغة الوحي الرباني - البلاغ - فقط، أو لكونها لغة السحر الحلال الذي حاز قصب السبق لدى العربي؛ وإنما لأنها كذلك النظام التواصلية الأكثر نجاعة بالنظر إلى أنظمة التواصل الأخرى، والقاسم المشترك بين المبلّغ والمبلّغ كي يكون التواصل محققا، ويحلدها ابن جني بأنها أصوات يعبر بها قوم عن

(1) Oswald Ducrot: Dire et ne pas dire – principes de semantique linguistique – Hermann , Paris, 1972 p

أغراضهم⁽¹⁾ وهو المفهوم نفسه الذي توصل إليه دوسوسور عندما قال: إن اللغة نسق من العلامات والإشارات، هدفها التواصل خاصة أثناء اتحاد الدال مع اللول بنوا أو تقاطع الصورة السمعية مع المفهوم الذهني⁽²⁾ وهو ما اختصره ياكسون في عبارة وظيفة إقامة الاتصال، ولخصه أندري مارتينييه عندما تحدث عن وظائف اللغة بقوله «وفي نهاية المطاف فإن التواصل؛ أي التفاهم المتبادل هو الجدير بالاعتبار كوظيفة مركزية لهذه الوسيلة التي هي اللسان، بوصف أن أي لغة قبل كل شيء هي الأداة التي تسمح للأشخاص بالدخول في التواصل بعضهم مع بعض»⁽³⁾ إذ كما سبقت الإشارة إليه، فإن أول شيء تعلمه آدم من ربه عز وجل، وهو في الجنة، الأسماء التي هي اللغة حتى يتم بها التواصل؛ لكون اكتساب اللغة عملية تتم من خلال استعلاء يتولد من الجينات البشرية كما يذهب إلى ذلك علماء النفس، ثم «إن العناية الدقيقة بالكلمات هي في جوهرها عناية بمشكل الاتصال»⁽⁴⁾ لذلك كانت اللغة نظاما معرفيا، ومعرفته تعتمد على التفاعل الحيوي بين الحاجة الإنسانية للتعبير، والواقع الموضوعي، واللغة المنجز الإنساني الأساس في تطوير المجتمع الإنساني.

إن اللغة التي تواصل بها الناس (العرب) قديما، وعبروا بها عن مشاعرهم وآرائهم وضمائرهم هي من منظور كثير من الدارسين تمثل حوارا بين عقول المتحدثين، وتهدف إلى إقامة جسر التفاهم وبلوغ التوافق بصدد القضايا المثارة بينهم من دون اللجوء إلى العنف. واللغة هنا جملة قواعد تؤسس للاتصال والتواصل بين الناس، وليست أصواتا تلقى مثل مندر، إضافة إلى كونها خزان المعارف والتجارب الإنسانية، بل إن كل فعل لغوي إنساني يندرج ضمن ألعاب لغوية تبارى فيها قضايا السياسة والأخلاق... بمنطقها واستعمالها الخاص⁽⁵⁾ وحسبها أنها كائن ذوجينات متطورة متجذدة، ولكن حبست أنفاسها لغة البلاغ الرباني الذي لا يلي أبد الدهر، فهذه المنظومة الناقلة للأخبار والأفكار والمعلومات والعظات... وغيرها كانت معول هدم وبناء، في آن معا، على ذات الهيكل المبنية منه؛ فالفاظه وأصواته وحركاته وسكناته وفواصله وإعراجه واستعاراته وغيره... هي المعطيات نفسها السائدة في العرف اللغوي العربي، غير أنه على أشلاء الشائع والجاهز الذي وثد، ولد شكل جديد مؤسس على أركان متينة، تكفل خالقه وصانعه بحياته وضمين خلوده، يقول رب العزة: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَظُّونَ ﴾ الحجر - الآية 9، ففاق طوق البشر وتعالى عن كل إبداع زمانا ومكانا؛ لأن مناط لغته تركيبة عجيبة، محورها البصيرة ثم اللسان، حيث قالت اللغة ما كان مستحيلا

(1) ابن جني (أبو الفتح عثمان): الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية 1952، ج 1 ص 33.

(2) فردينان دوسوسور: دروس في الألسنية العامة، تر/ صالح قرمادي، محمد الشاوش، محمد عجينة، الدار العربية للكتاب، تونس - ليا 1985 ص 32 وما بعدها.

(3) Andre Martinet: Elements de linguistique generale, edition Armand colin, paris 1970 p9

(4) مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصل - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 1995 ص 142.

(5) - حسن مصدق: النظرية التقليدية التواصلية، ص 18.

أمام جلّ المعجزات التي كانت تُمس الجانب الحسي العيني، فما كان على القرآن إلا أن صنع من اللغة العادية لغة إعجاز أي «خلق لغة من لغة؛ أي أن صانع الأدب ينطلق من لغة موجودة، فيبحث فيها لغة وليدة، هي لغة الأثر الفني»⁽¹⁾ كما أتمّ النقص الذي كان يعتريها، فجعلها تأتيه طائفة خاضعة، دون أن ينساق ورامها مثلما هو شأن الإنسان، والله المثل الأعلى، باعتبار أن «اللغة العربية نصّجت واكتملت عند نزول الوحي الكريم بها»⁽²⁾.

لكن لماذا نزل القرآن بلغة العرب دون غيرها من اللغات؟ ولماذا بلهجة قريش تحديدًا؟

لقد آن الأوان أن يبعث الله رسولاً إلى هذه الأمة، كما بعث رسلاً إلى غيرها من الأمم؛ فمثلما كان نصيب قوم عيسى - عليه السلام - الطب، ونصيب قوم موسى - عليه السلام - السحر، وقد اشتهروا بذلك، فقد كان حظّ هذه الأمة البيان؛ يحكم أنّها أمة اللسان والبيان، وقد برعت في ذلك؛ لذلك أعدّها الله أحسن إعداد، ومكّنها في النفوس أجود تمكين، وجعل منها لغة واحدة لبلاغ واحد ولأمة واحدة «وإنما فضلت العربية على غيرها، لاعتدائها في الوضع... فقد أهملوا الألفاظ المستكرهة في نظمها، وأسقطوها من كلامهم، وجعلوا عامة لسانهم على العدل... والعربية أشدّها تمكناً، وأشرفها تصرفاً وأعدلها، ولذلك جعلت حلية لنظم القرآن، وعلق بها الإعجاز، وصار دلالة > في النبوة <»⁽³⁾ وقد رد علي - رضي الله عنه - على القوم الذين قالوا: إنّ العربية أفضل اللغات؛ لأنّه بها نزل كلام الله تعالى فقال: وهذا لا معنى له؛ لأنّ الله - عزّ وجلّ - قد أخبرنا أنّه لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومه، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمِنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمِنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ ، فبكل لغة قد نزل كلام الله تعالى ووحيه، وقد أنزل التوراة والإنجيل والزيور، وكلم موسى - عليه السلام - بالعبرانية، وأنزل الصحف على إبراهيم - عليه السلام - بالسريانية، فتساوت اللغات في هذا تساوياً واحداً⁽⁴⁾.

والحق أنّ اللغة العربية - كما ينحسب إلى ذلك كثير من الدارسين مثل بلاشير وبيروكلمان ونالينو - كانت مزيجاً من اللهجات التي أسهمت اللقاءات في صقلها وتهذيبها وتغليتها، حتى أصبحت اللغة الفنية القائمة فوق اللهجات، بعدما استوعبت خصائصها وخصائص الأصل القديم أكمل استيعاب، يقول المستشرق أرنست رينان في كتابه تاريخ اللغات السامية: «من أغرب المدهشات أن تثبت تلك اللغة القوية، وتصل إلى درجة الكمال عند أمة من الرّحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها»⁽⁵⁾.

(1) عبد السلام المسلي: الأسلوبية والأسلوب - الدار العربية للكتاب - ط 2 1982 ص 117.

(2) علنان علي رضا النحوي: الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام ص 75.

(3) الباقلائي: إعجاز القرآن ص 118.

(4) ينظر ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام ج 1 ص 32.

(5) أرنست رينان: تاريخ اللغات السامية نقلاً عن مجلة الأزهر - مجمع البحوث الإسلامية - مجلد 3 ص 240.

كما اعتلت لهجة قريش تحديدًا أعلى المراتب بين لهجات العرب كلها، بسبب مكانتها المتوسط في شبه جزيرة العرب، حيث كان المكيون القرشيون أكثر تعاملًا مع غيرهم، وبحكم بسطها لفوقها الاقتصادي، فكانت قبلة للقوافل التجارية التي تفد إليها خاصة في مواسم الحج، حيث تنهز القرص لتبدي قدرتها اللبانية في المحافل الفكرية والإبداعية، وتعلن سيادتها على اللهجات الأخرى، فكان كلامها (أي قريش) أوفر حظًا بسبب اختيارها ما استحسنته من ألفاظ القبائل وأساليبها، سهولة وليونة ووضوحًا، وكل هذا جاء مكملًا لمكونات اللغة الموحدة، لا مؤسسًا لها، أو ممهدًا لنشأتها.

وجعل الله القرآن عربيًا؛ لأنه نزل على العرب أولاً بلسانهم ولغتهم التي عرفوها حتى يعقلوه. «وكون النص بلاغًا معناه أن المخاطبين به هم الناس جميعًا، الناس الذين يتمون إلى الإطار الثقافي الذي تعد هذه اللغة مركزه»⁽¹⁾ كذلك فإن اللغات الأخرى غير العربية واللهجات الأخرى العربية وغير العربية قد تحمل في جوهرها قصورًا كبيرًا في الإيصال، عدا اللغة العربية التي بلغت قدرا عاليا من النضج والكمال في الأداء، وتماسك بناء أساليبها، وغناها، وجمال نصوصها الأدبية من شعر ونثر فني، ونجد هذه المواصفات بالتحديد في لهجة قريش التي كانت أمينة في استيفاء المعاني، وتحقيق الهدف الرئيس وهو التواصل.

ومن هنا تظهر أهمية مفهوم خبرة التواصل بناء على مثل هذه الأسباب؛ ذلك أن خبرة فرد بلغة ما مرتبطة، جزئيا وبشكل متغير، باللغات الأخرى التي قد يعرفها ويستعملها، بالإضافة إلى أن امتداد مجال لغة ما مرتبط جزئيا وبشكل متغير - أيضا - بالمكانة التي تحتلها بين وسائل الاتصال الأخرى، وهذا المجال يكون واسعا إلى حد ما وفقا للاستعمالات فيما يتعلق بتراء طرق التسمية والتعليم الاستدلالي والرضا الحسي في الكلام أو محدوديتها⁽²⁾ ..

هكذا فقد كانت أدوات اللغة في نقلها للوحي حتى يتم التواصل وتحقق عملية الفهم؛ لأنه «في أي نص جانبان: جانب موضوعي يشير إلى اللغة، وهو المشترك الذي يجعل عملية الفهم ممكنة، وجانب ذاتي يشير إلى فكر المؤلف ويتجلى في استخدامه الخاص للغة»⁽³⁾ وبالنظر إلى أهمية هذه المسألة في تعيد استراتيجية للتواصل في البلاغ القرآني نجد القرآن نفسه يؤكد نزوله بلسان عربي مبين، ويفسر الحكمة من مجيئه على ذلك النحوي أحد عشر (11) موضعا من القرآن حتى يتيسر التقاط معانيه فيعقلون ويعملون، من غير أن يطلب من سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي - وهم من بيئة مختلفة عن البيئة العربية لاختلاف ثقافتهم وطرائق معيشتهم - الانسلاخ منها، والانحلال في النموذج العربي، حتى يسهموا في توسيع نطاق التواصل خدمة للإسلام ونصرة للدين القيم.

(1) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 56.

(2) Dell H. Hymes: Vers la compétence de communication p 128.

(3) نصر حامد أبوزيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - الطبعة الثانية 1992، الطبعة الثالثة

1994 ص 21.

وقد تميزت طبيعة اللغة في القرآن الكريم بالإبانة والوضوح خاصة حينما أخضعت لتركيب مميز جعلها براعة تواصلية حية، فكانت لغة ليست كمثل كل اللغات بما فيها لغة قريش، وإذا كانت اللغة تؤدي دور الوسيط في نقل الكلام - أي إقامة علاقة تواصل - من جانب، فإنها تسعى إلى تمكين البلاغ فهما وإفهاما من جانب آخر بإمكانات تفعل التواصل بين طرفين فأكثر، تأسيسا أوليا ديناميا لمطالبات كل طرف، «فتصبح اللغة، في أهم وظائفها في الحياة الدنيا، وحيًا من عند الله على رسله وأنبيائه وبلاغًا منهم بعد ذلك للناس، وتلقبًا وعلمًا فيما بينهم وتفاهما وتعاونًا على الوفاء.. بالأمانة والعهد مع الله والعمارة ليكون ذلك كله عبادة خلق الإنسان لها»⁽¹⁾.

إن هذه الشيفرة قد استعملت نتيجة حاجة الناس إلى هذا النمط من الوسائل، باعتبار أن اختلاف الناس بعد أن كانوا أمة واحدة كان سببًا وجيهًا لصياغة نص على هذا النحو من الحقيقة، التي صوب بها الأفهام والسلوكيات، وهذب بها الروى التي عبر عنها الناس بلغتهم ولسانهم كقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ قَهُمْ﴾⁽²⁾ الآية 213، يؤكد ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽³⁾ إبراهيم - الآية 4، وقوله عز وجل: ﴿لِيُبَيِّنَ عَرَبِيَّيْنِ﴾⁽⁴⁾ الشعراء - الآية 195، التي تكررت في أكثر من موضع بصورة مباشرة وغير مباشرة، كقوله تعالى: ﴿فَأَنَّمَا أَيْسَرَ لَهُ لِيَاسِيَا كَلَّمَ اللَّهُ مَرْيَمَ وَأَشَارَتْ بِهِ إِِلَىٰ صُلَيْمَانَ وَمَا يُخَالِفُ بِمَا أَمَرَ الْأَمْرَ إِلَّا الْأَنفُسُ الَّتِي أُوتِيَ بِهَا وَالَّذِينَ أُوْتُوا مِنْ بَعْدِهَا فَنُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَاكُوبُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾⁽⁵⁾ البقرة - الآية 258، وهو ما يؤكد أن اللغة هي الضابط الرئيسي والدقيق لنظام التواصل الذي يستحيل تهميشه، أو العبث بإحدى مقوماته حتى يقع الإدراك المشدود، وإن كانت في نظر بعض الدارسين تواصلًا لغويًا، لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن يكون مكفيا بذاته، وأن يشكل خطأ معرفيًا متكاملًا⁽⁶⁾، مما يعني أن اللغة ذات طابع لا ينحصر في المفردات فحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى الإتيان بقدر لا حدود له من النظم المعجز غير المسبوق، الذي يجلي كثيرا من الحقائق على صعيد المبلغ إليه، وكل قدر استطاعته، وعليه فإن التواصل مرهون باللغة، وهي بدورها متعلقة بمدرستين ذواتي بعد واحد وهما: الصنعة والإبداع، وكلاهما على وفاق وانسجام.

ولابد أن نشير أن اللغة هذه المنظومة التواصلية قد أردفت إليها أشكال أخرى استعملت للتواصل، عرفت بالتواصل الكلامي غير اللفظي، أو باسم اللغة اللامنتوقة في مقابل التواصل اللفظي أو اللغة المنطوقة مثل الرمز* الذي ورد ذكره في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ الْأَنْتُكَ أَنْتَ الْإِنْسَانُ فَلَمَّا آتَاهُ بِآيَةٍ قَالَ لَا مَرْزَأُ لَكَ رَبِّكَ كَثِيرٌ وَكَثِيرٌ مِنَ الْإِنْسَانِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁷⁾ آل عمران - الآية 41، والإشارة التي جاءت في قوله عز من قائل: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ

(1) علنان علي رضا النحوي: الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام ص 121.

(2) عمر مهيل: إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة ص 18.

(*) الرمز: إشارة بالشفة، والصوت الخفي، والغمز بالحاجب، ينظر الأصفهاني: مفردات غريب القرآن مادة رمز.

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ مريم - الآية 29، والحركة^(٢٥) التي وردت في مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلُْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتَوَلَّيْتَكَ قِبْلَةً رَضِيَهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ البقرة - الآية 144.

والصورة* التي جاءت في مشاهد كثيرة في القرآن الكريم تؤكد عظمة الله - جلَّ جلاله - منها قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ قِيَامُ يَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف - الآية 185، ويقتضي الإتيان بهذه الأشكال في أوضاع معينة تنزل منزلة الكلام؛ كأن يسكت المتكلم عمدا أمثالا لأوامر ربه ويكتفي بالإشارة أو الرمز، في الوقت الذي يستلزم المقام الإفصاح بالمعنى، مع أنهم أسوياء قادرين على الكلام، فيكون ذلك السكوت وتلك الإشارة دليلا على الخصوصية، والإشارة في هذا الطرح مستويات:

1. الإشارة المساعدة على التبليغ: للمصاحبة للفظ المكمل له، لتدل على أن الفعل التواصلي هو فعل كلي.
 2. الإشارة الدالة في حد ذاتها: تشمل صور التعبير الاجتماعي كطريقة اللباس والأزياء والمراكب، وغيرها من مظاهر التأثير في الآخرين.⁽¹⁾
 3. ونضيف إليها الإشارة التي تقوم مقام اللفظ وتنب عن.
- وفي هذا دلالة على أن مثل هذه الأشكال التي يجري الكلام بواسطتها؛ أي الإشارة واللفظ شريكان في التواصل، ونعم العون هي للفظ، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عنه، وما أكثر ما تخرجه في صور موجزة

(**) الحركة: ضد السكون ولا تكون إلا للجسم، وهوانتقال الجسم من مكان إلى مكان، ينظر الأصفهاني: مفردات غريب القرآن، مادة حرك.

(*) الصورة: ما يتنقش به الأعيان، ويتميز بها غيرها، وذلك ضربان: أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة، بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان كصورة الإنسان والفرس، والحصان بالمعاني، والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة، كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل، والروية، والمعاني التي خص بها شيء بشيء، وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى: (وصوركم فأحسن صوركم) غافر الآية 64، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته) أخرجه أحمد 2/244.

فالصورة أراد بها ما خص الإنسان بها من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة، وبها فضله على كثير من خلقه، وإضافته إلى الله سبحانه على سبيل الملك، لا على سبيل البهائية والنشيه، تعالى عن ذلك، وذلك على سبيل التشريف له كقوله: يبت الله وناقة الله، ونحو ذلك. للاستزادة ينظر الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، مادة صور

(1) محمد العمري: البلاغة العربية - أصولها وامتداداتها - ص ص 205 - 206

ومكملة تستوعب حقيقة المعنى وتعرب عن شخص قائله،⁽¹⁾ وبالتالي فإنها لا تتولى عملية التواصل بمفردها، وإنما هي متممة للكلام أو مفتحة له، كما جاء على لسان عيسى ابن مريم ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالْصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَارًا شَقِيًّا ۚ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۚ﴾ مريم - الآيات من 30 إلى 33، حتى يكون هناك تواصل أنجع وأفضل؛ لأن هذا النوع من الإشارات يشكل أداة تعبيرية وخطابية غير مباشرة، وغير دقيقة في بعض الحالات، بالنظر إلى كونها ضيقة ومحصورة، لا تعبر عن الأفكار والرغبات والشاعر بصورة واضحة تامة، وعليه فإن الرسالة الضمنية لا تُنقل كاملة، وبالتالي لا تحل نهائيًا، بل هي تبقى ماثرا للتوتر في العلاقات... إنها ماثرا للالتباس والتأويل،⁽²⁾ ولا أدل على هذا من أن مريم عندما أشارت إلى وليدها عيسى - عليه السلام - وأحالت الكلام عليه ﴿قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ مريم - الآية 29، وقد رأى قومها في إشارتها استخفافا وظنوا أنها تدرهمهم وتستهن بهم.

(ب) حسن العرض:

نسعى في هذا المطلب إلى ملامسة حظ هذه الجزئية المهمة، التي تمثل مركز الثقل، والمفتاح الأس لتحديد جدوى البلاغ ودلالته، بوصف اللغة هي المعطى الموصل الذي لا يمكن الإفادة منه إلا إذا تحقق، وأنه لا يتحقق إلا إذا أوصل في تركيب مميز، للمتكلم حق التصرف من خلاله، فيخرج باللغة من معطاه المعهود إلى مستوى جديد، وهو ما يعرف بالنظم العجيب أو البديع عند الدارسين؛ ذلك أن البلاغ مكون من جملة من الأشياء الكامنة في شبكة العلاقات التي تنشأ بين مكونات التعبير القرآني.⁽³⁾

وإذا كان النظم العجيب هو الذي يعطي البلاغ بعض إعجازه، فإنه من جانب آخر هو الذي يزيد من بعده الجمالي، ضمن عرض حسن، تام له قواين تجمع أشلاء اللغة / الكلمات المتناثرة لتوضع في صياغات وتراكيب خاصة تنشئ لغة دالة جمالية. إذ لا يمكن أن تؤدي الكلمة دورا ما لم ترد في سياق يتمتع بنظام متسق. فنحن إذا نظرنا إلى قوله عز وجل: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنشَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ۚ أَوْ بَرُوجَهُمْ ذَكَرْنَا وَإِنشَاءً يَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ قَدِيرٌ ۝﴾ الشورى - الآيات 49 - 50، وجلناه - سبحانه وتعالى - يُعَلِّمُ عِبَادَهُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ مَالِكُ الْكَوْنِ كُلِّهِ، الذي يبدع مقاليد التصرف في السموات والأرض وما بينهما، فيعطي ويمنح،

(1) الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص 78 ومحمد صغير بناتي: البلاغة العربية وأصولها النظرية - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السابع الهجري - دكتوراه دولة، إشراف عبد الله ركيبي - جامعة الجزائر - قسم اللغة العربية وآدابها، جوان 1993 ص 273.

(2) جميل حمداوي: التواصل اللفظي وغير اللفظي - الندوة العربية - المغرب - www.Arabicnadwah.com/articles/tawasul-lamadaoui.htm

(3) ينظر كمال أبوديوب: السيميائية أحدثت العلوم الإنسانية - العربي - العدد 334 سبتمبر 1986 ص 62.

ويستوي ويقبض رزقه على من يشاء من عباده، ويقدر؛ لذلك خصّ بعض عباده بهبة الإناث، وبعضهم بهبة الذكور، وقرنهما لبعضهم، ومنعهما بعضهم الآخر، وذكر كل ذلك في عرض حسن، اقتضته بلاغته العجيبة؛ أي البدء بالأدنى وصولاً إلى الأعلى. وكان بسطه ظاهراً في هبته التي شملت كل قسم من أقسام عباده، لأجل ذلك قدّمها بحكم أن تقديم الأهم واجب في كل كلام بليغ، لأنّ إنعامه أهم عنده، فكان الحديث عن نعمه أوجب، وبالتالي ذكر المنع أو الحرمان، وإن أخره، حتى يستوفي جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه، فلا يترك سبحانه شيئاً يعرضه إلا أتى به.

ومثل ذلك قوله عز وجل: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَيْ بِمَاءِ لَدُنِّكَ سَمَكُ الْقَلْبِ وَغِيصَ الْمَاءُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ هود - الآية 44، الآية الكلمة الحق، التي هي جزء لا يتفصل عن هود وأخواتها التي شيت النبي محمداً - صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب قاطبة، واستفصحتها علماء البيان، ورقصوا لها رؤوسهم؛ حيث أمر - جلّت قدرته - الأرض بابتلاع الماء، والسماء بالإفلاق [الإمساك عن إنزال المطر]، حماية للقليل ممن آمن مع سيدنا نوح - عليه السلام - وأذعن، وركب سفينة الأمان بأمر من ربهم، لأنه لو استمر نزول الماء من السماء، ولم تبلع الأرض ما فار من الماء من التور، اختل الأمر وتعرض كل الناس للأذى أو الهلاك، بما فيهم المؤمنون من أهل السفينة. ولما تمّ ذلك أعلمهم عز وجل بأنّ المسألة سويت بغیض الماء، وانقضاء أمره تعالى، واستواء السفينة على الجودي، إيذاناً بوصولهم إلى بر الأمان سالمين، وهلاك كل الظالمين غرقاً، وتحقيقاً لنظام دقيق متوازن، ذكر في معرض حسن، الفاظه كلّها تميّزت بالحسن، والسلاسة والإيجاز، والجزالة، وسهولة المخرج، وقوة الجرس... ومعانيه رشيقة دقيقة اتسمت بالجودة، والصحة، والصواب، فكان كل لفظ دقيقاً لا يزيد على معناه ولا ينقص عن المقدار الذي وضع فيه غيره. وقد صيغ في تركيب سليم بعيد عن التعقيد، الذي ربما لن يطمئن إليه المبلغ إليه، فجاءت هذه الآية كمثيلاً من آيات سور القرآن منسجمة رائعة موصوفة بالاثلاف وحسن البيان والإبداع. مما أكّد أنّها تتمتع بقوة لا تضاهي، وفيها من ضروب البليغ ما يفوق عدد ألفاظها، وتضيق عنه أرجاء البيان الفسيح منها: (1)

- المناسبة التامة في قوله «ابلعي» و«أقلعي»
- والمطابقة اللفظية بذكر الأرض والسماء
- ومجاز الحذف في «يا سماء» والمراد يا مطر السماء
- والاستعارة في «أقلعي» و«ابلعي» للأرض والسماء

(*) الإذعان: عزم القلب، والعزم جزم الإرادة بعد تردد ينظر الجرجاني (أبو الحسن علي): التعريفات ص 19.

(1) ينظر السكاكي (أبو يعقوب يوسف): مفتاح العلوم، تحقّق / محمد كامل الأسيوطي - مطبعة التقدم - مصر 1348 هـ - ص ص

- واتلاف اللفظ مع المعنى، لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها غيرها، باعتبار أن الألفاظ «تخدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها»⁽¹⁾ فشتان بين توظيف لفظة الاستقرار بدلا من الاستواء في هذه الآية، مع أن معانيهما يبدو واحدا؛ ذلك أن الاستقرار يحتمل معنى الزينج والميل، ويحتويهما، أما الاستواء فلا. إذا فهذه اللفظة كما الواسطة في العقد، فكان قرارها التفرد، دلالة على عظم فصاحة هذا الكلام، وعلوبلاغته، حيث إنها اكتسبت قيمتها بفضل اعتمادها كأداة للتواصل، من خلال تكييفها مع هذا النمط الخاص الذي أسهم في تحقيق هدفها. وهذه حسنة أخرى من محاسنه، التي يعزّ علينا حصرها، وإن كانت بمفردها سهلة متداولة، كثيرة الجريان على اللسان، ولكنها لما صيغت في هذا قالب، منحت الآية بعدا جماليا راقيا، في تركيب لن يضاهي مما جعلها تدرج في بابي الفرائد والاقتدار، الدالين على عظمة القرآن الكريم كله.
- والإشارة في «وغيض الماء»؛ فإنها إشارة إلى معان كثيرة؛ إذ تشير إلى انقطاع الماء المنبجس من الأرض والنازل من السماء، ومن دون هاتين المرحلتين ما غيض الماء.
- والتمثيل في «وقضي الأمر»، عبّر بالأمر عن إهلاك المالكين ونجاة الناجين.
- والإرداف في «واستوت على الجودي»؛ فلفظ «واستوت» كلام تام، أردفه بلفظ «على الجودي» قصدا للمبالغة في التمكين بهذا المكان، فإنه جيء بلفظ الاستواء على هذا المكان تعبيرا عن استقرار السفينة على هيئة مخصوصة، لا تخرج عن نطاق الاعتدال والتمكّن، وقد عبّر عن ذلك بلفظ قريب من لفظ الحقيقة، وفي هذا عدول عن الحقيقة إلى التمثيل، لما في الاستواء من إشعار بالجلوس الساكن المطمئن الذي عمّ قلوب أهل السفينة، ولما فيه من تمام السكينة وكمالها. وكذلك الشأن في «وقضي الأمر» فقد عبّر فيها بلفظ هو ردف المعنى الخاص وتابعه، وحقيقة ذلك: وهلك من قضى الله هلاكه، ونجا من قضى نجاته، وإنما عدل عن هذه الحقيقة إلى الإرداف إيجازا وتيسيرا على أن الأمرين - الهلاك والنجاة - كانا بأمر الله المطاع وقضائه، حيث يستلزم الأمر أمرا مقتدرا والمأمور يستلزم طاعة.
- والتعليل في «غيض الماء»، فإنه علة الاستواء.
- والاحتراس في «بعثنا للقوم الظالمين»، وهو أيضا ذم لهم، فإنه سبحانه لما أبا بهلاك من هلك بالطوفان، أردفه بالدعاء على المالكين، ووصفهم بالظلم إشارة إلى تمام المعنى وكماله، حتى يستيقن الناجون ومن يأتي بعدهم، أن جميع من هلك كان مستحقا لعقاب الله - الهلاك - مفعلا لدعائه عليهم. فلا يظن ظان أن الهلاك وقع على الظالم الذي يستحقه والمؤمن الذي لا يستحقه. وفي هذا احتراس أو تحرز مما يوجب الطعن.
- والمساواة، فإنه تعالى قصّ هذه القصة بأبلغ الألفاظ وأوجزها، فعرضت مرثية الألفاظ والجمل، وفق تسلسل الأحداث التي جرت في صور لا تُفَضَّل عن معانيها ولا تقصر عنها. وإن توهم متوهم أن كلمة قوم تحجب

(1) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 54.

عن الآية المساواة، فيقال وقيل بعدا للظالمين عوض قوله تعالى: «وقيل بعدا للقوم الظالمين»، فإن الكلام لا يستقيم، ولا يؤدي الدور الذي أُلِيط به، فيقسم المعنى ويتجزأ حسنة ويتقص تمامه؛ لأن حسن العرض صيرها أشد توافقا وانسجاما، فذكر القوم هنا فيه إشارة سخية إلى أنها ليست فضلة في الكلام، كما أن ذكر القوم يقرب الوصل أكثر بين الآية السابقة والآية اللاحقة، ويزيد من تشابكها، حيث قال في أول القصة: ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَ﴾ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا ﴿هود - الآية 37، وقال بعد ذلك: ﴿وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ﴾ هود - الآية 37، فجاءت لفظة القوم في آخر القصة، ووصفهم بالظلم ليرتد عجز الكلام على صدره، ويُعلم أن القوم الذين هلكوا بالطوفان هم الذين كانوا يسخرون من نوح - عليه السلام - فهم مستحقون العقاب، وبالتالي فقد جاء اللفظ فيها لا يزيد على معناه ولا يتقص عنه.

وهي أيضا يمكن أن تدرج في باب الانفصال، الذي حل الإشكال، على أساس أن «الانفصال هو أن يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل، فلا يقتصر عليه حتى يأتي بما يفصل به عن ذلك»⁽¹⁾.

وحسن النسق، أن جاءت هذه الآية معطوفة جملها بعضها على بعض بواو النسق، على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة، فجاء الكلام متاليا متلاحما تلاحما عجيبا، على اعتبار أن «المعنى لا يوجد قبل النسق، ولا يسبق مجال الفعل، فهو ينشأ في الواقع عن طريق ما يختاره له النسق من دلالة»⁽²⁾ وقد كان مراد الله عز وجل رسومية نوح بمن فيها أمنة سالمة؛ لذلك بدأ بالأهم كما سبقت الإشارة، وقد نادى الله سبحانه الأرض بحرف النداء يا، لأنه نزلها منزلة الكائن الحي العاقل، وفي هذا تجسيد بشير إلى أن الكائنات جميعها أمام الله سواء، فهو خالقها، وهو الذي يستطيع أن يوجه إليها الخطاب، فسمع ونطيع، ثم جاء العنصر التالي للنداء وهو الأمر في أبلعي. وبالإضافة إلى ما فيه من معان يحملها توجيه الأمر إلى الأرض فإن فيه تناسقا على مستوى التأليف، حيث يعد النداء ممهدا للأمر، وتنبها للمأمور إلى ما سيلقى عليه.

والاستقصاء، فإن قصة الطوفان مستقصاة من جميع جوانبها، ولوازمها، حيث لم يترك لتوهم ثغرة، أو كلاما بكلامه، إنما استوفى جميع أقسام المعنى الذي هو أخذ فيه، فلم يغادر منه شيئا، وهو ما يعرف عند رجال البلاغة بصحة الأقسام. ومن بديع ما وقع في هذه الآية أنه - عز وجل - لم يغادر مرحلة من المراحل التي وقعت في الطوفان حتى أتى بها، فاستوعبت الآية جميع دقائق أحوال الماء حالة تقصه.

كما أئسمت الآية بالتمام والتسليم، حيث اقتضى أول هذه الآية آخرها اقتضاء لفظيا ومعنويا؛ لأن ذكر بلع الماء اقتضى إقلاع مطر السماء عن التزول، واقتضى الإقلاع غيض الماء، واقتضى غيض الماء انقضاء أمر الله حتى

(1) ابن أبي الإصيح المصري: بديع القرآن، ص 326

(2) حسن مصدق: النظرية التقليدية التواصلية، ص 115

- استوت على الجودي أو العكس، يعني استلزم استواء السفينة، المرور بهذه المراحل عكسياً؛ أي انقضاء أمره - عز وجل - الذي تطلب غيض الماء، الذي اقتضى بدوره الإقلاع، الذي اقتضى بدوره الابتلاع.
- واتصفت بالانسجام المعجب، الذي يقع في النفس فيهبها، ويؤثر في القلب فيجلبه ويحييه.
 - وكذلك بالتمكين، فالفاصلة في هذه الآية متمكنة في مكانها، مستقرة في قرارها ومطمئنة، فكل شيء في هذه الآية مهد للآخر. وقس على ذلك القرآن كله، فإنه يعز علينا أن نحصر هذا الأسلوب وغيره فيها فقط.
 - واثمت أيضاً بالإيجاز، حيث ذكر الله القصة بألفاظ مناسبة، احتوت للمعنى بعبارات مختصرة، دون أن يحذف أو يخل.
 - وبحسن البيان، فإن للبلغ إليه يوصله الفهم بأسهل السبل، وهذا بإخراج المعنى في أحسن الصور الموضحة له.
 - وكذلك التهذيب، فإن هذه الآية جاء نظمها مرتباً على نهج البلاغة، بدءاً من الأدنى إلى الأعلى، موصوفة بحسن الجوار، خفيفة التركيب، سهلة النطق، مؤدبة لمن بقي من أهل السفينة، ومخبرة من أن كل ظالم يلقى عقابه.
 - يضاف إلى ذلك كله مشهد التصوير الرباني الإيماني، الذي يأمر المتلقي، ويأخذ بلبه؛ لأنه يقوم على الظلال التي يمكن أن تشدّ البُلغ إليه، فتترك في نفسه أعز أثر وأشرفه، حتى تتجلى داخل القلوب، فتتمكن العقول من استيعاب المعنى المقصود. وأمثال هذه الآية، إذا تُبعت من هذه المواقع وغيرها خرجت عن حد الحصر في القرآن جميعه، فكل آية لا تخرج عن عديد من الخصوصيات الرائعة التي تمتع بها آيات الذكر الحكيم.
- نعم... إنها آيات يينات من أفانين كلام المولى - عز وجل - تهز النفس، وتستنهض القلوب والعقول، فتولد جمالا ناطقا يروح بمكنوناته الماتعة المقنعة، وإثمه ليتحقق في حالة «وجد التامسب والتلاؤم»، الذي يتبع للذات المتأمل أن تصل إلى تفهم العلاقات بين الأشياء؛ لأن الإدراك الجمالي لا نستطيع أن نحيط به إلا بإدراكنا لما يحيط به من مصاحبات أخرى،⁽¹⁾ تعين على ضبط أكثر لمفهوم الجمال الذي يتأسس على مجموعة من المقومات، منها التماثل، والتناغم، والتوازن، وتبادل مختلف القوى، والتدرج، والتكرار، والتماثل،⁽²⁾ كما يتسم بالانسجام، والتوافق، والنظام، حيث ينم عن معنى ويكون له مغزى.⁽³⁾
- وعليه فإن هذا الجمال ناشئ عن الطريقة المخصوصة في عرض مادة البلاغ، وهي طريقة يراعى فيها مدى تماسك البلاغ، والتحامه، وفصاحته، واتساق معانيه، وانتظام مبانيه، وفي سحر بيانه الذي أفصح عنه مرة وأخفاه مرات كثيرة. فهو يُعرض بطريقة مميزة، الجسم فيها يكون لاعتبارات تتصل في جوهرها بنسيج البلاغ من حيث لغته، ونياته، وتركيباته، ودلالاته، ووقعه.

(1) محمد رجاء عيد: التصور الجمالي في النقد العربي - المثل - العدد 530 المجلد 57 فبراير - مارس 1996 ص 40.

(2) ينظر مجاهد عبد المنعم مجاهد: تاريخ علم الجمال، دار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - ط 1، 1988 ص 39.

(3) ينظر علي عبد المعطي محمد: جماليات الفن - المناهج والمناهج والنظريات - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية - 1994 ص 22.

فمن شأنه [أي حسن العرض] أن يكون ناتجاً عن علاقات تراتبية ما بين كل مستوى، حيث يتلو المستوى الصوتي المستوى المعجمي فالتركيبي النحوي ثم الدلالي، ليعود إلى كل مستوى فيعطيه بعده المعنوي، إذ «ليس الغرض بنظم الكلم، أن توالى ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل»⁽¹⁾ وعليه، فإن حسن العرض يقوم على ربط أواصر التواصل، بما يضمن فعاليتها، انتقاء وصناعة؛ أي وفق محوري الاختيار والتأليف، وهو أمر يعود بكليته إلى المبلغ في مراعاته للمبلغ.

ج) أريحية الأثر:

يمثل هذا المطلب شرطاً واجباً، بما يحمل من خصوصيات تتطلب علماً كاملاً وشاملاً بالطبيعة البشرية للنفوذ إلى أعماقها. وهو هنا يتجلى في لا إله إلا الله وعماورها؛ أي في البلاغ القرآني كله، بدءاً من الفاتحة ووصولاً إلى الناس. وهي مادة طليقة، يتلقفها المتلقي حيثما كان، إن شاء ذلك، بعد أن يتعقب أثرها، ويتشرب جمالها، فتسري في نفسه، ثم تسكن إليها، لتمثلها كما يشاء له الأثر أن يمثلها؛ على أساس أن «اللغة توحى أكثر مما تصرح، وتنبه أكثر مما تعبر، وتستفز أكثر مما تحبر»⁽²⁾ ثم إن منافذ القبول والتأثر لا بد أن تكون فضاء رحياً، تسيّره إمكانات لغوية متميزة، تلقي بظلالها على ملكة التوقع، فإن كانت كذلك أحدثت ردة أو ردود فعل تنحو بالبلاغ نحو التائق والسماوي أكثر فأكثر، فالنفس ترتاح لكل وافٍ صائب وجديد يبعث على الأريحية، وتطرب لكل كلام سوي، وتطمئن لكل سهل صادق العبارة، وتمج كل ناقص، وتدرا عنها الاجترار والملافة، وتكر ما يخالف هواها، إذا فدعة كل حسن مقبول الاعتدال، كما أن علة كل قبيح منفي الاضطراب»⁽³⁾.

ففي الوقت الذي كانت فيه الخصوصيات اللغوية، التي تميزت بها النصوص البشرية، تحيّب توقع المبلغ وتكرسه، كانت هذه الخصوصيات التي نجدها في القرآن الكريم تحركه وتجندده، والتوقع هنا ليس متصلاً بالمبلغ فحسب،

(1) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 49 - 50

(*) للأثر أكثر من معنى فهو يحمل معنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء، وهو العلامة، وهو الجزء وأثر الشيء: حصول ما يدل على وجوده، والجمع: الآثار. قال الله تعالى: (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آلِهِمْ بِرُسُلِنَا) الحديد الآية 27، وقوله: (وَأَنَارًا فِي الْأَرْضِ) غافر الآية 82، وقوله: (فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ) الروم الآية 50. ومن هذا يقال للطريق المستدل به على من تقدم: آثار، نحو قوله تعالى: (فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) الصافات الآية 70، وقوله (قَالَهُمْ أَوْلَاهُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبُّ) قُرْصِي طه الآية 84. وأثر السيف: جوهرة وأثر جودته، وهو الثقل وسيف ماثور. وأثر العلم: رويته قال ابن فارس: وأثرت الحديث، أي: ذكرته عن غيرك آثره أثراً وأثارة وأثرت، وأصله: ثبت أثره وهو هنا يعني كل هذه المقاهيم ينظر علي الجرجاني: التعريفات ص 13، الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن الكريم، وابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مادة أثر

(2) عبد السلام المسدي: قراءات مع الشامي والفتحي والجاحظ وابن خلدون - الشركة التونسية للتوزيع - 1984 ص 141

(3) ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوي): عيار الشعر، تحقيق/ طه الحاجري - محمد زغلول سلام - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة

- 1956، ص 15

وإنما بالبلاغ كذلك، كونه يخصب هذا الأخير، في تكامل متاسق، يشكل عالماً من الإمكانيات المتراكمة من الأدوات اللغوية، التي سرعان ما تتشر وتخرق أفق توقع المبلغ، بناء على «أن النفس إذا لم تعرف تمام المقصود من الكلام، تشوقت إلى تمامه، ولوعرفت تمامه لبطل التشوق إلى تحصيل الكمال»⁽¹⁾ وإن كان أثرنا ذي يقين مسلم به إلا أنه يملك أفقا واسعا بلا متهى، ومفتوحا بلا حدود؛ لأن سره صار أسراراً، ونفيسه نفائس، ودقيقه دقائق.

كذلك فإن ما يجلي جمال هذا الأثر هو بناؤه على أسس سليمة لا تخرج عن دائرة السكون واللذة والهدوء والطرب، لأجل هذا قال - جلّ وعلا - مؤكداً ومقسماً بأنّ البلاغ كلّ حقيقة لا ريب فيها للناس أجمعين: ﴿الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ الْفُتُورَ﴾ البقرة - الآيتان 1 - 2، وقال عز من قائل: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يونس - الآية 37... كما أنه ربط بين صدقه وحقيقته وبين التحدي حتى يلقي في القلوب إما الروح أو السكينة، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَلَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِنَارِ الْآزِقِ وَقُوْهُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ أَعَذَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿وَنُفِثَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَمْ يَجْنُ فَجَنَّتْ حَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ كَلَّمَ رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ شَرِّ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِمِثْلِهِ فَأَنزَلْنَا فِيهَا آزِجًا مُطَهَّرًا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة - الآيات 23 - 24 - 25.

إنّ هذا البلاغ مثلما تحرر من الجاهز والشائع من الصيغ والتركيب، فقد حرر متلقي هذا البلاغ، وصار هذا الأخير أثراً فنياً طليقاً، فنحن إذا تلبرنا قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ آلِهِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكثيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ الحديد - الآية 16، وقوله تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ آل عمران - الآية 164، جملة وتفصيلاً، ونظرنا في كلّ صوت من أصواته، وكلّ مفردة من مفرداته، وكلّ تركيب من تركيباته لسنا من أرحمة البلاغ ما تقف عنده الكلمة عاجزة، والعقول مشدوّهة؛ فهذه الآية تسطر لحلقي البلاغ - سواء كان من العامة أم من الخاصة - منهاجاً صحيحاً، وتقدم له حلولاً ناجحة يرتاح لها، «ويتأني هذا الإحساس بالراحة من خلال الحلول التي يقدمها لنا العمل، والتي يجب أن تصفق مع توقعات القارئ»⁽²⁾ فلا يته بين مجرد تصورات ضبابية معتمة، أو بين رؤى مشتتة لا تزيد إلا حيرة وقلقا، ولا تستهلك إلا صبره، وإنما تحييه وتستجيب له، فتكون في صدره أحلى، وفي عقله أجلى، وفي سمعه أحسن، وفي عمله أشرف وأكرم. وقوله عز وجل: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنُظُمِ وَالْفَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ

(1) أدونيس: الشعرية العربية - دار الآداب - بيروت ط 1 1985 ص 76.

(2) فولفجانج إيسر: فعل القراءة - نظرية في الاستجابة الجمالية - تر / عبد الوهاب علوب - المجلس الأعلى للثقافة - 2000 ص 48.

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُعَيِّرُوا عَمَلَكُمْ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ آل عمران - الآيات 132 - 133 - 134 يشير إلى أن هذه الآيات هي آية في الأريحية النامة لدى كل نفس. ومرد هذا يرجع إلى النظم الرباني الموصول بالدين الوجداني، حيث تسابق المعاني الألفاظ والألفاظ المعاني، فلا تكون الألفاظ إلى الأسماع أسبق من المعاني إلى القلب.⁽¹⁾

لقد كان تزال هذه الآيات في ميدانين عظيمين: العقل والقلب، بأسلم السبل والطفها، كما كانت موجهة إلى النفس السوية التي لا ترضى عن الإحسان والإنابة بديلا، في تصوير عميق بارع، جعله رب العباد «قريبا إلى الأفهام، يبادر معناه لفظه إلى القلب، ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس»⁽²⁾، إذ كلما كان البلاغ على هذا النحو من الوضوح، والقرب، والتأكيد الضاعط برفق على النفس، التي لا يعلم أسرارها إلا الله، وجد في القلب وقعا جميلا، وفي الحس سريانا حسنا، وفي العقول طربا مستغزا، وفي اليقين سبقا وتحقيقا، وفي الفكرة معرفة وعزق، وعليه يتكثف تأثيره ويتشرب، فتستولي الأريحية على النفس تطيا وتشيطا.

فمن لطائف هذه الآيات أن كل معنى فيها ألفاظه معطوف بعضها على بعض، وفق ترتيب خاص لعدد غير محدود من الفضائل المحموده، التي تتبع من النفس، وتصب فيها، فالمتدبر يجده - تعالى - «قدّم المغفرة على الجنة؛ لأنّ التخليّة مقدّمة على التحلية، فلا يستحق دخول الجنة من لم يتطهر من الذنوب والآثام».⁽³⁾

ولكن كيف هي هذه الجنة التي تجعل الأنفس تسابق للظفر بها؟ إنها رحبة واسعة مبسوطة، وهذا ما يجعل النفس تشوف إليها وتميل؛ لذلك خصّ العرض بالذكر دون الطول، إشارة إلى العظم، فأخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها. وإن وصفت الجنة بالسعة، فإنها لا تسع إلا المتقين المحسنين والمستغفرين. كما بدأ بالمحسنين إشعارا بمكانتهم التي تسبق المنين التوايين، فقدمهم وأشار إليهم بالبعد - أولئك - توصيفا لاعتلاهم مرتبة شريفة، ومكانة مرموقة في الفضل. وهذه طريقة من ينصف في جزائه في كلامه قبل ذلك، قدّم أصحاب مكارم الأخلاق على المنين المستغفرين، وبالتالي أقام تواصلا عجيبا، أعلى من شأن النفس التي وافق البلاغ حالها، وخاصة عندما عقد الصلة بين الإخبار والإثارة. والحق أنها مفارقة مخصصة في البلاغ الرباني، تفيض جمالية وجدت في ذاته ولذاته، ولا يتقاسمها معها أي من البلاغات الأخرى.

ومن هذه الفضائل: الإنفاق، وإن بدا مسألة مادية، فإنه عملية نفسية تربوية متأصلة فيها؛ أي في النفس، وقد زُيّن لها حب الشهوات والقناطر المقتطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والمال... لذلك «اختنح بالإنفاق، لأنه

(1) ينظر الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص 115.

(2) الباقلائي: إعجاز القرآن ص 46.

(3) محمد علي الصابوني: صفوة التفسير ج 1 ص 234.

أشَقَّ شيء على النفس وأدله على الإخلاص»⁽¹⁾ وجعل الإتفاق يتم في حالي السراء والضراء، وقرنهما بالنفس، وجعلهما ملازمين لها وصادرتين منها، وأردف ذلك بالحديث عن كظم الغيظ والعفو، وهما كذلك يشيران إلى صدورهما من النفس، كذلك فإنه لم يكف بذكر كظم الغيظ، لما قد تبقى النفس من غل وحقد، لذلك ربطه بالعفو، وهو ما يدفع النفس إلى أن تتحرر وتتطلق مع القرآن ومنه، لتجد ذاتها محسنة، قد أحبها الله، راغب كل منهما في الآخر. كما جعل فعل الفاحشة - والفاحشة من أقبح الذنوب وأعظمها - متصلاً بظلم النفس مباشرة، وكلاهما يفضيان إلى الإنابة إلى الله، ويستجيشان الرجاء طلباً للمغفرة والرضا، وقد بدأها بالبشارة وختمها كذلك؛ إذ في خضم تقرير هذه الحقائق، يمس القرآن شغاف القلوب وتستشرف النفوس هذه الكلمات النورانية ليس في حالات الاستبشار والانشراح والسكينة فقط، وإنما أيضاً في حالات المهابة والخوف والقلق والحظر والإباحة والتحليل والتحريم. وليس حظ الجزالة والوعورة والعدوية والسهولة يبعد عن هذه الأريحية كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝١٢٤ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۝١٢٥﴾ النوبة - الأيتان 124 - 125، وقوله سبحانه: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝١٢٦﴾ يونس - الآية 57، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ أَقُولُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٢٨﴾ الأعراف - الآية 158، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝١٢٩﴾ النساء - الآية 63... وآيات القرآن كلها على هذا النحو من التأثير أو الوقع النفسي، حيث لوقمنا بعملية إحصائية وأدرجنا كل كلمة في حقلها المناسب لوجدنا كل كلمة في الآية الواحدة تصب في الحقل النفسي.

إنَّ هذا البلاغ بوصفه أثراً ما هو إلا ضرب من الصناعة الكلامية الربانية لواقع أو لمجموع الأحداث الخفية والظاهرة، والأمره والناحية، والمضحكة والمبكية، واللؤسة والمقلقة، والماضية والحاضرة، والمنسوجة سلفاً؛ أي أنه أثر يُخضع ولا يُخضع، حيث إنه يتميز بقوة عجيبة، ومزية عظيمة على اختزان طاقة دينامية، هي لبّ الجمال الخالص في بعده الوظيفي، وقد تجلّت هذه الطاقة في أريجته التي تمثل المطلق والمتهى؛ إذ تهيمن أو تعلن سطوتها على كل ركن من أركان البلاغ، وعلى كل جزئية فيه، فكانت كما عصا موسى، ضربت صميم القلوب، وجوهر العقول، وأغوار النفوس، فشقتها، وملأتها روحاً جميلة حتى ترى آيات ربها وتقبل عليها.

(1) الزمخشري: الكشاف ج 1 ص 464.

ولا يملك الأثر هذا القدر من القيمة إلا في حالات تجلده وغناه، إذ «النص الفني يشتمل على طاقة جمالية، قادرة على أن تثبت في كل مرحلة من مراحل تاريخ الأمة»⁽¹⁾ وإثمه في غياب الطاقة الجمالية، يستحيل التفاعل الكامن داخل البلاغ، وتتوقف ردود الفعل، لذلك يشترط أن يتضمن النص كمونا جماليا، جديرا بأن يثير لدى المبلّغ ردود فعل متنوعة ومتجددة،⁽²⁾ غير أن أريحته تظل خارقة، رغم تقادمه وإبقائه على أصله، وكذلك - رغم - مجيء نصوص بشرية استفادت منه، وحاولت أن تضيف أو تجدد. والأريحية هنا تركز على عنصري: الإقناع والتأثير؛ فأما الإقناع فيتجلى في أعمال الفكر ويتكى أساسا على العقل ويتوجه إليه مباشرة، وأما التأثير فيركز على الانفعال في إثارة المشاعر، ويتجه مباشرة نحو القلب، ونضيف أن الإقناع لا يتم بمعزل عن الانفعال والعكس؛ إذ كلما حضر عنصر ظهر الآخر، ومدّ البلاغ لأريحية مثيرة، وجمالية ساحرة، فهما متلازمان يحكم أن القلوب تعقل مصداقا لقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُمْ قُلُوبٌ يَقُولُونَ يَهَا أَوْ مَا فَانٌ يَسْمَعُونَ يَهَا قُلُوبُهُمْ لَا تَعْقِلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْقِلُ الْقُلُوبُ لَئِنْ فِي الصُّدُورِ ﴾ الحج - الآية 46.

ولئن كانت الأريحية مرتبطة بالبلاغ، ومنتظرة فيه من خلال عنصري الإقناع والانفعال، فإنها مرتبطة في الآن معا بالمبلّغ، الذي يلح على الجليد الكثير، لما له من مسالك في النفوس لطيفة، ومداخل إلى القلوب دقيقة، أو يلح على الكلام التين والقول الرصين، أو الكلام الذي يروق ماؤه، ويسلس مأخذه، وتروع بهجته ورواؤه، أو ما يكون قريب المتناول، أو يختار بعيد غامضه، كما يفضل له لصدق معناه، ولدلالته على الحقيقة، وروعة مبناء وإشارته إلى بديع صنعة صانعه.⁽³⁾ ولقد أثبت آيات الذكر الحكيم ذلك مرات عدة، نذكر منها قوله عز وجل: ﴿ قَالُوا يَنْتَقِمُونَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ هُدًى إِلَى الْحَقِّ وَإِنْ طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ الأحقاف - الآية 30، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ المائدة - الآية 83، وقوله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ الحج - الآية 35، وقوله جل وعلا: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ الأنفال - الآية 2، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ الإسراء - الآية 109، وقوله عز من قائل: ﴿ وَنُزِّلَ مِنَ الْفُورَانِ مَاءٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خُسَارًا ﴾ الإسراء - الآية 82... وغيرها كثير من السور التي جاءت على هذا النحو، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(1) إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية - دراسات لنصوص شعرية حديثة - دار توفيق للنشر - الدار البيضاء - المغرب ط 1 2000 ص 11.

(2) المرجع نفسه ص 22.

(3) للاستزادة بنظر الباقلاني: إعجاز القرآن ص 113 .

وَعَدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ الروم - الآيات من 1 إلى 6، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿زَكَرْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلْنَا التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ آل عمران - الآية 3، ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَمِّعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ النساء - الآية 87، ويقول تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ النساء - الآية 122 ويقول سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَمْعٍ لَّكُم شَرْعَةٌ وَمِنْهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ المائدة - الآية 48، ويقول - أيضا - ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ الأنعام - الآية 92...

هكذا يصير البلاغ مسؤولاً عن صحة ما حمل إياه من مقاصد قادرة على أن توائم بينها، وبين المبلغ إليهم، الذين وإن اختلفوا في كثير من الجوانب اتفقوا حول صحة المعنى وسلامته؛ ذلك أن وجود بلاغ على هذا النحو من الكمال والتمام في صدق معناه وصحته، واتسلاف فحواه مع قواعد فقه، بمدّ متلقيه بثقة لا حدود لها «فوجدنا الحقيقة التي تستطيع أن تحظى بقبول الجميع، يمكن أن تشكل منطلقاً مقبولاً بين الناس، لتأسيس ما يروونه كفيلاً بتنظيم حياتهم، وهي تبنى عن طريق الحوار اللغوي وقواعد البرهان، معتمدة شروط ومسلمات المنطق اللغوي»^(١).

وبهذا يتعالى البلاغ على أن يفقد خاصية واحدة، لاسيما إذا تعلق الأمر بالتعبير الدقيق عن الإنسان «فإن ذلك التعبير إذا جاء محكما أميناً، كان له في النفس ما للجمال من أثر، وهو الشعور باتساع دائرة النفس، وإضافة آفاق جديدة إليها»^(٢).

فالبلاغ القرآني مطابق تعبيره لكل إحساس ظاهر وباطن، وبذا تكون صحة المعنى وصوابه مجازاً إلى عوالم النفس، والواقع أن لا تعارض بين المجاز والحقيقة؛ لأن المجاز في أغلب أحواله يفضي إلى الحقيقة، فهو لا يقوم إلا برسمها في أطر خاصة تزيد من جمالياتها، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحقيقة، فهي كثيراً ما تصل المبلغ في إطار المجاز الجميل، ولئن كان قوله - عز وجل - «عن خلق الإنسان قد تكرر في أكثر من سورة كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَإِنَّا خَلَقْتُكُمْ مِنْ نَّارٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّرَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَفِّقُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْرِكُ إِلَىٰ أَزَلٍ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَنَرَى الْأَرْضَ هَائِلَةً فَإِنَّا أَنزَلْنَاهَا لَهَا أَلْهَةً أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَذْبَقَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ ﴿١﴾ الحج - الآية 5، وقوله تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿٥﴾ المؤمنون - الآية 14، وقوله تعالى:

(1) حسن مصلوق: النظرية النقدية التواصلية ص 16

(2) نظمي لوقا: الحقيقة عند فلاسفة المسلمين - مكتبة غريب - مصر 1982 ص 108

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَّوْهُمْ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ۖ أَنْزَلَ مِمَّنْ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ
فِى ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٌ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ ﴾ الزمر - الآية 6، وجاء بصيغ مختلفة وأساليب
متنوعة، فإنه لا يخرج عن كونه يمثل نصا واحدا لا كذب فيه ولا اختلاف، بل إن هذه التركيبة المتكاملة لصحة المعنى
من سلامة ودقة وصواب وحق وإقناع أكدت أنه لعرض المعنى في البلاغ آيات حكيمة جمعت بين المجاز والحقيقة؛ إذ
بهما تكاثفت أهميته في توصيله فيما توصيلا دقيقا معنى ومبنى، والقرآن نفسه يعلن في أكثر من مرة أنه بعيد عن
الكذب بدليل قوله تعالى: ﴿ لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ هُم مِّنْ حَيْكِمٍ مَّجِيدٍ ﴾ فصلت - الآية 42، ليس هذا
فحسب، وإنما القراء المبلغين من أصحاب العقول السليمة والنفوس السوية يستعملون غياب صحة المعنى، ويخرجونه
من دائرة البلاغ الرباني، قال تعالى: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ النساء - الآية 162، وقال عز من قائل:
﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ الزمر - الآية 18، وقال: ﴿
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمِرَآتُ لِتَذَكَّرُوا بِآيَاتِهِ ۖ وَلَسْتَ تَذَكَّرُ ۖ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ﴾ ص - الآية 29، وقال: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ ۖ أَمْ يَأْتِيكَ ذِكْرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ﴾ الرعد - الآية 19، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا
يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ يوسف - الآية 111،
وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي أُنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ تُحْكِمُكُمُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَىٰ مُنْشِئَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ
أَتْبَاعًا ۖ أُولَٰئِكَ سَتَأْتِيهِمْ نَارُ أَوَّلِيلَةٍ ۖ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ۖ آمَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ﴾
آل عمران - الآية 70..

ونحن إذ نظر إلى هذه الآيات، على سبيل المثال لا الحصر، نجد أن صحة المعنى هي الأداة المفتاح التي تعين
على التواصل الجاد، من أجل تمكين البلاغ في النفوس قولا وعملا، على أنه من اللهم للغاية أن تنبه إلى أنه في غياب
خاصية الوضوح والدقة في المعنى يفقد البلاغ شرعية وجوده؛ لأن الهدف الأساس منه خلاص البشرية، لذلك فهو
مسوق إلى إخراجها من الظلمات إلى النور، إذ فيه خبر الأمم الماضية والحاضرة والمستقبلية، حيث لم تكن أسس دعوته
محصورة في التشريع، بل كانت أعم من ذلك... إنها تشمل أحكاما شرعية، تتعلق بالعقائد كوجوب الإيمان بالله
وملائكته... وأحكاما شرعية وجدانية تتعلق بأخلاق الناس، وما يجب أن يكونوا عليه، وأحكاما شرعية تتعلق بما يصدر
عن المكلفين من أقوال وأفعال وتصرفات.⁽¹⁾ لقد كان مفيدا لا تقطع فوائده، وعجيبا لا تنهي عجبانه، يتمتع بتواصل
نذّي، ووضوح جلّي، ويمتلك قابلية استيعاب كل الفئات في كل الأزمنة وفي شتى الأمكنة...

إن الحقيقة التي يحيل إليها القرآن موجودة في كل آياته، وهي لا تتأخر مع نقائسه الفنية، وهذا أمر جليل استحالة
وجوده في كلام البشر جميعه، حيث نجد أن الناس، على اختلافهم، يذهبون كل مذهب في الإبداع الفني، فمنهم من

(1) إدريس حمادي: الخطاب الشرعي وطرق استماره ص 50.

يميل إلى السهل والمطروح من المعاني، وبعضهم يميل إلى الصعب العسير، الذي لا يفصح عن مكنوناته إلا بشق النفس، ويميل بعضهم إلى مدى مطابقتها للصواب والصدق أو مجانبته لهما، من منطلق قولهم أعذب الشعر أكذبه... وفي المقابل نجد هذه المسائل تطرح نفسها في القرآن طرحاً شفافاً، في بناء فكري متكامل، طرح يؤكد أن البلاغ لا يستقيم صوابه وحسنه ما لم يتوفر على ودائع، أي معان، تسم بالصحة؛ فقرأت لقوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّهِ الْقَبْرِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الجمعة - الآية 8، أو لقوله تعالى: ﴿قُرْآنُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَّبِعُكُمْ﴾ المؤمنون - الآية 16، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ الحج - الآية 5، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ المؤمنون - الآية 13، وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ فاطر - الآية 11، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَكُمْ كُتُوبٌ وَاشْيُوعُوا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلٌ مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ غافر - الآية 67... وغيرها يفضي إلى أننا نتعامل مع بلاغ ذي نظام واقعي، يدلّ دوماً على حقيقة واحدة بأنماط متنوعة ومحاور متعددة، ولأنّ القرآن يجمع الحق، ومنبع الصدق،⁽¹⁾ فهو يصور الحق في صورة الحق والباطل يلغيه، فإذا كان المعنى صحيحاً صائباً كان كذلك شريفاً مترها عن كل نقص أو خلل.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشِرُ مِنْهُ جُلُودٌ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ الزمر - الآية 23، ويقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَايَنَتُنَا سَوَاقٍ نُّصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَرِيفًا حَكِيمًا﴾ النساء - الآية 56.

لقد أثبت العلم الحديث أن الجلد هو موطن الإحساس، وهو الأمر الذي ينه القرآن الكريم، وافصح أن الجلد جهاز متقدم للشعور العام والشعور الإيماني على وجه التخصيص، وبين كذلك أن أطراف الأعصاب، التي تجعل الإنسان يشعر بالألم، موجودة في الجلد وذلك عندما ذكر الطريقة التي سيعاقب بها الذين كفروا يوم الحساب. فمثل هذه المعاني البارة صواباً وحسناً، إذا صارت في النفوس أفرغتها من المغلوط الشائن وهذبتها وملأتها حسناً وجمالاً خالصين، إذا فاهمية البلاغ تتجلى بوضوح فيما يعرضه المبلغ وكيف يتم له ذلك؛ لأنّ النص إذا كان غير

(1) الزركشي: البرهان في علوم القرآن ص 113.

دال، فقد أهمّ خاصية فيه بوصفه نصاً، وبالأحرى يتوقف عن أن يكون نصاً،⁽¹⁾ وكلما كان المعنى صحيحاً تبين المعنى تلو المعنى أيضاً، ومن ثمة كان البلاغ ناجحاً في التواصل، وإن صيغ المعنى في صور متنوعة. وكلها أمور صحيحة غير متضاربة، كل منها يكمل الآخر، بل إنها تمتد لتشمل ميادين الحياة كافة، فتتعلق فيما بينها أيما تعلق؛ أي أن البلاغ جاء عظيماً، رفيع الشأن، مس جواهر الأمور التي لها وجهة، دقيقتها وجليلها، «فالقرآن إنما صار معجزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضمناً أصحّ للمعاني، من توحيد له عزّت قدرته، وتنزيه له في صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان بمنهاج عبادته، من تحليل وتحريم وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر».⁽²⁾

هـ نمطا التواصل:

إن هذه المادة التي عن طريقها تواصل تطرح نفسها على بساط البحث، كمادة منظومة ومكتوبة معا، ونكون غير منصفين حين نتجاهل الدور الكبير الذي يلقنه القرآن، بوصفه بلاغا قوليا، أداته الأولى في التعبير كانت تعتمد على الكلام الشفهي، لما له من أسلوب خاص به، ولما له من مزية وفضل من حيث أسبقية في الوجود، واكثرية في الحضور بالنظر إلى الكلام المكتوب.

لقد كان الخطاب الشفوي الإجراء الأول، لإيصال بلاغ الله للناس جميعا، فهو القائل سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ النساء - الآية 63، والقائل - جلّت قدرته - ﴿فَلَقَدْ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة - الآية 37، والقائل: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ البقرة - الآية 253، والقائل: ﴿مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَمِمْعَ غَيْرِ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لِيَّا بِالسِّنَانِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعِ وَأَنْظُرْ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَمَنْهُمْ اللَّهُ يَكْفُرْهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ النساء - الآية 46، والقائل تبارك وتعالى: ﴿يُنَادِيهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكَفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكُ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَحْزِنُونَ إِنْ أُرْسِنْتَ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُوهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُمْ مِنْ أَفْوَشِيْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَمْ يَكُنِ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ المائدة - الآية 41، والقائل: (وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ) الأنعام - الآية 34، والقائل: ﴿وَلِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّقَ اللَّهَ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ التوبة - الآية 6، والقائل: ﴿وَمَا كَانَ لِشِرِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ﴾ الشورى - الآية 51، والقائل: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَلَمْ يَأْتِهَا السَّمْعُ الْأَيْبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ الحج - الآية 46، والقائل: ﴿أَفَرَأَيْتَ بِأَنسِيرِكَ الْبَئِ خَلَقَ﴾ العلق - الآية 1، والقائل: ﴿أَفَرَأَيْتَ الْآكُرُ﴾ العلق -

(1) نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 90

(2) أبو سليمان الخطابي: بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 27

الآية 3 والقاتل: ﴿قَوِّبَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَبْطِقُونَ﴾ النمليات - الآية 23، والقاتل: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾
 النجم - الآية 3 والقاتل: ﴿وَلَسْنَا نَكُنْ شَفِيعِينَ﴾ البلد - الآية 9، والقاتل: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾
 الأعراف - الآية 157، والقاتل: ﴿قُلْ كُنَّا نَمْنَىٰ الثَّانِي مِنْ رُسُلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَأْتِيكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾
 الأعراف - الآية 158، والقاتل: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِسَبْحٍ إِذَا أَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾
 العنكبوت - الآية 48، والقاتل: ﴿وَهُدُوا إِلَى الْكِتَابِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ الحج - الآية 24...

فهذه وغيرها كلها آيات دالة على أن البلاغ القرآني خطاب لغوي، أثر الشفوية كطريقة مبدئية أولى وأساسية؛
 لأنها أكثر وقعا وإيصالا، حيث إن قوتها لا تكاد تظهر ولا تصل مداها إلا بحضور المبلغ، فيصير بلاغ الله مسموعا من
 فم غيره، مسرودا في نفسه، أمثالا لأمره عز وجل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
 الأعراف - الآية 204، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «من
 بلغه القرآن، فكأنما شافهته به».

إن هذا المبلغ لا يصل إلى مدلول الآيات إلا بإعطاء القرآن حقه من التلاوة والترتيل والتجويد والتحسين، فإن
 ذاق المرء حلاوة التلاوة، واستلذ براءة المنطق وألف سمعه جميل تجويده، استقام في قلبه فحواه، ونهيا ليرى مداد الله
 على دفتي المصحف يرسم كلمات الله التي لا تنفد، كذلك فإن دوراتها في السمع يجعلها تغب* في القلب وتختصر في
 الصدر،⁽¹⁾ كما أن المعنى الذي قد يترك سماعا قد لا يترك كتابة، إلا بعد مجاهدة وتبصر كبيرين. ولا أدل على ذلك من
 أحكام التجويد في التلاوة والترتيل، التي تمثل الخطوة الأولى للتوصل إلى كنه القرآن، مصداقا لقوله تعالى: ﴿أَوْزِدْ عَلَىٰ
 وَرَقِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا﴾ الزمل - الآية 4، وقوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ لِكُتُبٌ تَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ﴾
 البقرة - الآية 131؛ لذلك كان للقراءة الصحيحة أربعة مراتب: وهي الحذر، والتدوير، والترتيل، والتحقيق.

فأما الحذر: فيعني إدراج القراءة وسرعتها، مع مراعاة أحكام التجويد، من إظهار وإدغام وقصر ومد، ومخارج
 وصفات. وأما التدوير: فهو عبارة عن التوسط بين مرتبتي التحقيق والحذر. وأما الترتيل: فهو قراءة القرآن بتمهل وتؤدة
 واطمئنان، وإعطاء كل حرف حقه من الخارج، والصفات، والمدود. وأما التحقيق: فالمقصود به إعطاء الحروف حقها
 من إشباع اللد، وتحقيق الهمز، وإتمام الحركات، وتوفية الغنات، وتفكيك الحروف - وهو بيانها - وإخراج بعضها من
 بعض بالسكت والتؤدة، والوقف على الوقوف الجائزة، والإتيان بالإظهار والإدغام على وجهه.

ولا يقدر المبلغ على الإبانة عن مراده وإيصاله إلى غيره إلا باللسان الذي فرق بين الإنسان والحيوان وأشياء
 أخرى من سائر الأصنام والأوثان، ونحن هنا لا ننكر فضيلة المكتوب - كما سيأتي ذلك لاحقا - إلا أن فضل المنطوق

(*) ثبت.

(1) ينظر الجاحظ: رسائل الجاحظ، تحقيق/ عبد السلام محمد هارون - دار الجليل - بيروت 1991 ج 3 ص 41.

الإبانة باللسان والإعراب بالبيان، وفضل المكتوب إعراب بالبيان دون الإبانة باللسان. وفي حال إذا ما تضمنهما فضل دون الآخر، كان شأنهما أرفع، ورميتهما أصوب، ونفعهما أجدى، وبالتالي فقد جعل الله البيان خصيصة ملازمة للسان، وجعل كلا من التلفظ السليم والمنطق الحسن يحظيان فيه بأوفر نصيب «وإنما أرسل الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين للأمم، وأمرهم بالإبلاغ، ليلزمهم الحجة بالكلام لا بالصمت، إذ لا يكون للرسالة بلاغ ولا للحجة لزوم ولا للعلة ظهور إلا بالنطق»⁽¹⁾.

إذا فالباعث إلى إبلاغ القرآن منطوقاً أولاً، يهدف إلى إشعار القارئ السامع بأهمية ما يقرأ ويسمع، بل ويزيد من إحساسه بدلالة ما يقرأ وما يسمع؛ ذلك أن الصوت ينصهر مع كل ترغيب وكل تهيب، ليتحول إلى كلمات تبض بالحياة، وتستحيل كل آية إلى روح متصلة، خاصة وأن كل قراءة محققة تمثل عنصراً مهماً في فاعلية اللغة، بوصفها تتضمن ضرورياً من الدلالات التي تمنح البلاغ ثراءً جمالياً متجدداً، ولذلك التزم القراء «الدقة في إخراج الأصوات في نهج واحد من القراءة، هو ما أسموه (قراءة التحقيق)، فأعطوا كل حرف حقه من إشباع المد، وتحقيق الهزمة، وإتمام الحركات، واعتماد الإظهار، والتشديدات، وتوفية الغنات، وتفكيك الحروف، وإخراج بعضها من بعض»⁽²⁾ قراءة قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ﴾⁽³⁾ الخليل - الآية 16، وقوله: ﴿وَأَنذَرْتُكُمْ لِيَوْمٍ لَا تُؤْتَوْنَ فِيهِ إِلَّا بِأَنفُسِكُمْ وَأَنتُمْ تَخْلِفُونَ﴾⁽⁴⁾ الزخرف - الآية 77، وقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾⁽⁵⁾ الدخان - الآية 49، بالالتقاء على الإنصات والسماع، يقتضي إعطاء الحروف حقها ومُسْتَحَقَّها في النطق السليم، وترتيب مراتبها بالتزام الدقة المطلوبة، في إخراجها من مخارجها وأصولها، ومراعاة صفاتها من جهر، وهمس، وصغير، وترقيق، وتغخيم، واستعلاء، ومد، وما إلى ذلك من أجل تلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف. فمثل هذا النوع من الآيات، التي تحمل في جوهرها أسلوب التخويف والترهيب، استلزم استعمال حروف اتسمت بالجهر، والشدّة، والاستعلاء، والافتتاح، والإصمات، وقد صاحبت الآيات لتوحي بمعان ذات دلالة أعمق وأكثر، والآيات كلّها تعتمد على طبقة الصوت، وكذا الشأن بالنسبة إلى فواصل الآيات مثلاً؛ فقد أولاهها العلماء عناية خاصة، لما لها ولغيرها، من الخصوصيات الصوتية والنطقية في القرآن الكريم، من عظيم فضل ومزية؛ لأنها تجمع بين الوظيفتين المعنوية والإيقاعية حيث ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾⁽⁶⁾ فاطر - الآية 10.

وفي ضوء هذا التدقيق الجمالي للبلاغ المنطوق/ المسموع يمكننا القول: إن هذا التواصل الشفوي هو بمنزلة اللبنة الأولى التي تستقر عليها المعاني في النفس، إذ إن نجاح عملية التواصل متوقف على مدى قدرة البلاغ الشعوي على تحريك المبلّغ، وتفعيل مقدرته الحسية، ثم العمل به؛ أي البلاغ، بعد إدراك مكنوناته، وعليه فقد أئسم هذا النوع من

(1) الجاحظ: رسائل الجاحظ ج 4 ص 239.

(2) تامل سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي - دار الحوار - سورية ط 1 - 1983 ص 35.

التواصل بميزتين رئيسيتين: إحداهما أنه يعدّ ظاهرة؛ لأنه ملحوظ وقابل للقياس، والأخرى أنه دال، بالنظر إلى ارتباطه بالمعنى والدلالة المضافة على محتوى الرسالة وعلى مكوناتها.

ولئن كان المنطوق الأداة الإجرائية الأولى والأساسية المستعملة للتواصل، فكذلك المكتوب، فإنه لا يقل قيمة وشأنا عنه، إذ لما كانت الكتابة بمتلة الجسد الذي يحفظ للحروف والكلمات وجودهما، فقد بحثت عن روح تسكن إليها وفيها، فتحياها وتملأها بالخلود؛ لأن الخط هو الوحيد الذي يقضي آثار اللفظ، ويتلبس بشكل حروفه المقطعة تلبسا يكاد يكون تاما؛ فما يُنطق باللفظ يُصور بالخط، فلا يتقطع أثره، ويظل يُقرأ في كل زمان ومكان، وجُعِل للشاهد والغائب على حد سواء. ويتعبّر الجاحظ هو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن،⁽¹⁾ يضاف إلى هذا كله أن الخط هو الإجراء الذي يهدف إلى تثبيت اللغة المنطوقة والاحتفاظ بها.⁽²⁾ ولعلنا نستعير سؤال بول ريكور لنقول: ماذا يحصل للخطاب حين يستقل من الكلام إلى الكتابة ؟

تبدو الكتابة للوهلة الأولى أنها لا تدخل إلا عاملا خارجيا ماديا صرفا؛ هو الشيت، الذي يجعل حدث الخطاب في منأى عن الهدم،⁽³⁾ هذا إذا ما نظرنا إليها على أنها - فقط - إثبات اللغة بحروف أو رموز صوتية يُتفق عليها. ولم نجد اللغة العربية المنطوقة بلاغا صائتا لها، ونفيسا لا يلى ولا يفنى إلا بلاغ الله القرآن الكريم، وكيف لا يكون كذلك! وكلّ الناس في جميع الأمصار والأعصار لهم منه نصيب، ثم إن الخطاب يتطلب جمهورا مفترضا يتسع لكل من يعرف القراءة، هنا نجد الكتابة تأثيرها الأهم: تخلص الشيء المكتوب من الشرط الحوارى للخطاب، وينجم عن ذلك أن

(1) للاستزادة بنظر الجاحظ: الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب اللبناني - بيروت - لبنان ط 3، 1969 ج 1 ص 48 - 62 - 65، البيان والتبيين ج 1 ص ص 79 - 80.

(2) صالح بلعيد: في قضايا فقه اللغة العربية - ديوان للطبوعات الجامعية - الجزائر 1995 ص 219

(3) ينظر Paul Ricœur: Du texte à l'action p 124

(*) لكن هذا لا يعني أن الكتابة لم تظهر إلا بعد نزول القرآن الكريم بوقت فهي سابقة له، ولكن أردنا أن نشير إلى أن الكتابة هي عامل رئيس لتقيد ما وصل حرصا على تثبيت العقيدة المتمثلة بلفتها عامة وبالقرآن الكريم خاصة تدوينا؛ ذلك أن التدوين بعد استمرارا للكتابة التي كانت وسائلها وأدواتها عزيزة وبلائية أي محدودة يعرفها أهل الحواضر ويمارسونها في مجالات ضيقة جدا ينظر مسعود بويو: في فقه اللغة العربية، منشورات جامعة دمشق الطبعة الثانية 2002 ص ص 15 - 19، وقد عرفت هذه الكتابة في اصطلاح علماء الرسم الذين اهتموا برسم المصحف: الوضع الذي ارتقاه سيلنا عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه. مع العلم بأن رسم القرآن توقيفي كله، ومنه ما كان يأملاء الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابة بعض الكلمات، والقسم الآخر كُتب كما تقرأه قریش بلسانها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما نزل شيء من القرآن أمر كتاب الوحي بكتابته حسب الرسم المتزل عليه، مبالغة في تسجيله وتقيد، وزيادة في التوثيق والضبط والاحتياط في كتاب الله تعالى، حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ.

العلاقة بين الكتابة والقراءة لم تعد أبدا حالة مميزة للعلاقة بين التكلم والسماع.⁽¹⁾ وإثمه من المستحب أن نشير إلى أن من مقومات هذا البلاغ التواصل التفاعلي أنه مغلق «أي انغلاق سمته الكتابية الأيقونية التي لها بداية ونهاية».⁽²⁾ ونحن نقارب إشكالية البلاغ المنطوق، طرح البلاغ المكتوب نفسه متساوياً: ماذا أراد الله بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، مَبْعَةٌ أَجْمَرٌ مَأْفَقَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ لقمان - الآية 27، وقوله: ﴿تَوَالَّفَ الْقَائِرُونَ وَمَا يَسْتَرْوُونَ﴾ القلم - الآية 1، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ العلق - الآية 4، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْأَرْتَابُ الْمُبْطِلُوتُ﴾ العنكبوت - الآية 48، وقوله عز من قائل: ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ البروج - الآية 22، وقوله عز من قائل: ﴿وَالطُّورِ (1) وَكَتَبَ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3)﴾ الطور - الآيات 1 - 2 - 3. وكلها - لا ريب - آيات دالة، وجميعنا يعلم أن القرآن الكريم ما نزل مكتوباً وما كُتب إلا في مرحلة متقدمة.

يمثل الخط نمطاً ثانياً تالياً للمنطوق؛ لأن دوره لا ينحصر في التاريخ العلمي الدقيق الذي يجعل الوثائق المادية بعيدة عن الظن والتقدير والترجيح فحسب، ولكن قد يتجاوز ذلك إلى أن يسهم مثلاً في توضيح أبعاد المعنى في النصوص، على تنوعها واختلافها، حتى تكون لها دلالة عميقة تحتاج إلى إعمال البصر والعقل. والخط هو كذلك الأسماء التي علمها الله آدم، واللوح المحفوظ الذي جمعت فيه أسماء المعاني بعد أن أخرجها الله من العدم إلى الوجود، ومن ثمة فهو ليس شيئاً آخر سوى الوجود وسوى الكتاب المنزل.⁽³⁾

⁽⁴⁾ ويكتسب البلاغ بفضل الكتابة استقلالاً دلالياً ذاتياً، بالنظر إلى غرض التكلم وتلقي المستمع / الحاضر الأولي، وكذا إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تصنعها، وبهذا المعنى يتزعج المكتوب حدود الحوار الذي يتم وجهاً لوجه، ويغدو شرط صيرورة الخطاب نصاً.⁽⁴⁾ يقول الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ المؤمنون - الآية 78، ونحن بهذا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الكبير الذي يقدمه هذا النمط من التعبير الذي يتخذ البلاغ المنطوق؛ إذ كما نجد في المنطوق طاقة قوية تنفذ إلى ذهن المبلغ، سامعاً أو متلقياً، فتؤثر فيه، فكذا الشأن بالنسبة إلى المكتوب؛ فإنه يحوي من الإمكانيات ما يجعلهما؛ أي المنطوق والمكتوب، فاعلين متكاملين؛ مما يعني أن المكتوب يقف جنباً إلى جنب مع المنطوق، ويوازنه؛ وعليه «شبهوا النطق بالخط، والخط يحتاج مع بيانه إلى رشاقة وصحة، وملاحة ولطف حتى يحوز الفضيلة ويجمع الكمال»⁽⁵⁾ فبدلاً من أن يكون المكتوب وسيلة لحفظ بلاغ طويل

(1) ينظر Paul Ricœur: Du texte à l'action p 125

(2) محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب - ط 3، 1992 ص 120.

(3) ينظر محمد الصغير بناتي: البلاغة العربية وأصولها النظرية ص ص 282 - 283.

(4) Paul Ricœur: Du texte à l'action p 35

(5) الباقلائي: إعجاز القرآن ص 119.

- دون أي تحريف أو تبديل - خوفاً عليه من النسيان والضياع أو تلبسه بالمعرفة غير الصحيحة، وقد تكفل الله بحفظه، أصبح وسيلة لتحديد فاعليتها بأشياء كثيرة منها: تجديد نشاط القارئ، ووضعه أمام صورة مادية محسوسة ملموسة، فيكون في قلب البلاغ، ليعلم في آياته وفي تشكيلها الجمالي. إنها تمنحه معاني ودلالات أكبر، ومكملة لمعاني المنطوق. وإن كنا نجد بعضهم يميل إلى القول: إن «الكتابة ظاهرة شكلية، مشتقة من الكلام الشفهي، أو مستندة إليه، وهي ثانوية؛ لأنها تمثل نقل اللغة من الصورة المنطوقة المسموعة إلى الصورة الرمزية للرئية»⁽¹⁾ فإنها بالنسبة إلى بلاغ الله مطلب أساسي وملح؛ لأنها تزيد من قدرة المتلقي على التقبل، وتعمق الرابطة بينهما، وتنبه على التركيز على مواطن بعينها، قد توضح مدلول الآية أو السورة أكثر وخاصة إذا كان الخط جميلاً؛ لأن الخط الجميل يزيد الحق وضوحاً وإبانة. أضف إلى ذلك أن البلاغ القرآني نص طويل، يستحيل استيعابه وإبلاغه دون تبديل أو تغيير في منطوقه اللفظي، اعتماداً على طريقة التلقين الشفوية، التي كانت سائدة آنذاك.⁽²⁾ وكما أن شفوية البلاغ متعددة الأبعاد فكذلك خطية البلاغ، إذ تسمح لنا بالانتقال فيه بطريقة منظمة، محققة للمعنى، من منطلق أن التشكيل الصوتي يخلق المعنى.⁽³⁾ والأمر نفسه بالنسبة إلى التشكيل الخطي؛ فإنه بدوره يخلق المعنى؛ فالذي يتمن في رسم المصحف سيجد جملة من القواعد التي لها دلالتها، مثل قاعدة البذل، حيث كتبت الألف واواً للتضخيم؛ كما في جاء في لفظي الصلوة والزكاة اللتين وردتا في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ البقرة - الآية 43، والأصل فيهما الصلاة والزكاة. ومثل هذه القاعدة، قاعدة الزيادة؛ حيث زادت الياء في لفظة بأيدي في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلَ بَيْنَهُمَا بِأَيْدِي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ الذاريات - الآية 47، إشارة إلى تعظيم قوة الله، كما يرمي إلى قوة السماء وشدة ثقلها ومتانة سمكها وثباتها، وما يؤكد هذا التفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا لَنُغَنِّيَنَّ بِمِثْرٍ مِّنْ دُونَهَا﴾ الرعد - الآية 2 والأصل فيها (بأيدي). أو كقاعدة الحذف، حيث حذفت الألف من لفظة بسم، والتي جاء بعدها لفظ الجلالة الله، إشارة إلى وجوب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وإنشاء صلة أو رابطة بأقصر الطرق وأسرع الوسائل، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الفاتحة - الآية 1، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَقَالَ أَزْكَبُ لِّأَفْهَامِهِمْ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَثَلَهُمْ إِنِّي لَنُفَوِّضُكُمْ إِلَيْهِمْ﴾ هود - الآية 41، فحذف الألف هنا مثلاً يضغط مبنى لفظة بسم ويسرع من وقعها، فتؤدي المعنى المطلوب؛ وهو السرعة على خير وجه. كما أن السر في حذف الواو من ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ الإسراء - الآية 11، هو الدلالة على أن هذا الدعاء سهل على الإنسان، يسارع فيه كما يسارع إلى الخير. والسر في حذفها من ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ عَلَيْنَا كَذِبًا إِنَّ يَسَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّمُ عَلَى الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ يُعْلِمُ بَيِّنَاتٍ الصُّدُورِ﴾ الشورى - الآية 24 هو الإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. والسر في حذفها من ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ وَثُكُّرٍ﴾ سور القمر - الآية 6، هو الإشارة إلى سرعة

(1) فيلي ساندريس: نحو نظرية أسلوبية لسانية - تر/ خالد محمود جمعة - دار الفكر - دمشق ط 1، 2003 ص 73.

(2) ينظر نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 98.

(3) تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي ص 36.

الدعاء وسرعة إجابة الداعين. والسّر في حذفها من ﴿سَتَعْلَمُ الزَّائِنَةُ﴾ العلق - الآية 18، هو الإشارة إلى سرعة الفعل، وإجابة الزائنة وقوة البطش. هكذا صار من الضروري حين تحدث عن هذين النمطين من التواصل أن نتصورهما طرفين متلازمين، أو على الأقل حضور أحدهما يستدعي حضور الآخر.

2. المبلغ:

مفهومه وخصائصه:

1. الله - عز وجل -:

إن الحديث عن المبلغ في البلاغ القرآني ممتع في بعده التواصلية الجمالي، وخطير لأهميته، وقد تفرّد القرآن الكريم بالاهتمام به، بل إن المبلغ نفسه (الله - عز وجل -) اهتم بالكشف عن ذاته، لا بوصفه صاحب البلاغ - فحسب - الذي تمثل فيه بضمير التكلم أنا، فهو القائل سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ الأنبياء - الآية 25. أو تمثل فيه بلفظ الجلالة كقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ المؤمنون - الآية 32، وكقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ النحل - الآية 36، أو تمثل فيه بضمير التكلم أنا مضافا إليه لفظ الجلالة، كقوله عز وجل: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه - الآية 14، أو تمثل فيه باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، مثل قوله تعالى: ﴿نِعْمَ عِبَادِي أَتَىٰ أَنَا الْغُفُورَ الرَّحِيمُ﴾ الحجر - الآية 49... وغيرها من الصور الأخرى التي تمثل فيها، وإنما اهتم بالكشف عن ذاته، «فمنه يصدر وبه يكون وإليه يعود»⁽¹⁾ فاقضى فقرنا إليه، وحبنا للتواصل معه استحضاره دوما، عن إيمان و يقين بوجود صاحب البلاغ، الأمر الذي يجعل القرآن مجا حياة سرمدية. وعليه يستحيل عزله عن البلاغ، كما هو الشأن في النصوص الإبداعية البشرية، التي طالما أعلن فيها بعض الدارسين موت المؤلف رغم بقائه على قيد الحياة؛ وهذا بمجرد خروج نصه، وتلقف الجمهور له. في حين أولاه بعضهم أكبر اهتمام؛ فهو من منظورهم «دائم المثول أثناء وبعد العملية الإبداعية»⁽²⁾ وقد قال - جلّ جلاله - في توصيف رباني بديع: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ الشورى - الآية 52، فسبحان الحي الذي لا يموت، الذي نادى عباده المؤمنين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌُ مُّخَشَرُونَ﴾ الأنفال - الآية 24.

(1) منذر عياشي: مقالات في الأسلوبية - دراسة - منشورات اتحاد الكتاب العرب ط 1، 1990 - ص 217.

(2) توفيق الزبيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء - المغرب - الطبعة

الثانية 1987 ص 10.

ونحن نعالج مسألة المبلغ في البلاغ القرآني، صادفنا قضية ذات أهمية بالغة، تفرعت عنها جملة من التساؤلات التي تبادرت إلى الذهن، منها من هو المبلغ؟ وكيف نتعامل معه؟ وكيف يتموضع في البلاغ القرآني؟ وما هي التسمية الدقيقة التي تليق به، هل هي مرسل أم مبلغ أم قائل أم متكلم أم مخاطب؟... وهل تجلّى اسم المبلغ في الله - عز وجل - وحده، أم أن الإشكالية تعدت ذلك إلى شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - باعتباره مبلغاً مبلغاً، وهو في الوقت نفسه متلق مأمور بتلقي البلاغ وإلقائه؟

إنها زبكية البلاغ القرآني، التي تدعونا إلى قراءته على مكث، وهي قراءة استدعت الانطلاق عما أورده عبد القاهر الجرجاني قائلا: «إن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له»⁽¹⁾ والصحيح المسلم به أن الله سبحانه هو من أوجد الكلمات/ الأسماء، وعلمها آدم الإنسان، كما علمه القرآن والبيان، مثلما جاء في بديع تزييله ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ البقرة - الآية 31، وقوله - تعالى - ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ الرحمن - الآيات من 1 إلى 4. والصحيح الذي لا يعتره شك - أيضا - أن قوله - عز وجل - ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَيَذْكُرُوا الْأَنْبِيَاءَ﴾ إبراهيم - الآية 52، وقوله - سبحانه وتعالى - ﴿إِلَّا بَلَّغْنَا مِنْ آيَاتِنَا بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ أَفَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ الجن - الآية 23، وقوله - تعالى - ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بِبَلَّغٍ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة - الآية 67... وغيرها، كلها آيات دالة بصورة مباشرة، وتشير إلى أنه يستحيل كلام بلا متكلم، أو قول بلا قائل، أو رسالة بلا مرسل، أو بلاغ بلا مبلغ، أو خطاب بلا مخاطب... وكذلك فإن القرآن كله ينمى عن وجود مبلغ أول هو الله - سبحانه وتعالى - بلغ البلاغ لمبلغ ومبلغ ثان هو جبريل - عليه السلام - وجبريل - عليه السلام - بلغ البلاغ لمبلغ ومبلغ ثالث هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد أخبر - تعالى - عن هذا في سورة الشعراء فقال: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَتْلِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ يَلْسَنُ حَرْفِي شَيْئِينَ ۝﴾ الشعراء - الآيات من 192 إلى 195؛ مما يعني «أن الكلام كلام لمن قاله مبتلئا منشئا، لا لمن أداه راويا ومبلغا... فجبريل رسول الله من الملائكة، جاء به إلى رسول الله من البشر، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكلاهما مبلغ له»⁽²⁾.

إن أبسط تعريف يمكن أن يعطاه المبلغ هو من يقوم بإيصال مادة التبليغ إلى إنسان/ الإنسان المستهدف. وتحديد أكثر دقة هو الذي يريد أن يبلغ شيئا ليصل إلى المقصد النهائي؛ عقل المبلغ وقلبه. والمبلغ في البلاغ القرآني طرف أس في العملية التواصلية، اجتمعت فيه كل الصفات المميزة، فهو مبلغ مثالي، يظهر في كل مرة يحتاجه فيها الإنسان، حين

(1) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 417.

(2) أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية: كذب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير، تحق عبد الرحمن محمد قاسم النجدي - مكتبة ابن تيمية - بيروت الطبعة الثانية 1982 ج 12 ص 260.

يصعب عليه استيعاب الكون، ومعرفة أحواله، أو سبب وجوده، أو من يسيره... وبالجملة فإنه يظهر عندما يريد أن يفهم الإنسان نفسه.

لقد خاطب الله الناس وهم في أحسن أحوالهم وأموالها بالخطاب ذاته، فتمكن خطابهم فيهم، وفرض الله سلطانه عليهم يسر؛ «لأنَّ القائل هو الله سبحانه وتعالى، وهو العالم بالنفس البشرية التي خلقها، فقد كان كلامه مناسباً لكلِّ حالات المخاطب، مهما اختلفت هذه الحالات، مع أنَّه نفس الكلام، إذا فهناك في النفس ملكات خفية عن الإنسان لا يعرف سرها إلا الله سبحانه وتعالى، ويقوم الله بمخاطبة البشر على اختلاف أحوالهم، فتتهرَّز هذه الملكات وتتأثر وينسجم الإنسان معها دون أن يعرف السر»⁽¹⁾.

إنَّ هذا المبلِّغ المثالي قادر على الإجابة عن تساؤلات شتى، تنال من المبلِّغ انشئالا، فيعينه على حلِّ ما استغلق عليه من مفاهيم وإشكالات دارت بخلفه. وما عبارة «يسألونك» التي رُصدت في أكثر من آية إلا دليل على ذلك؛ فقد مثل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو مبلِّغ مبلِّغ عن الأهلَّة، وماذا يتفقون، وعن القتال في الشهر الحرام، وعن الخمر والميسر، وعن اليتامى، وعن المحيض، وماذا أحلَّ لهم، وعن الساعة والأنفال، وعن الروح، وعن ذي القرنين، وعن الجبال، وعن النبا... لكن هذا لا يعني أنَّ حضوره متوقف على المبلِّغ، بل إنه دائم الحضور، يوصل بلاغه بشكل دائم ومتواصل، شاء المبلِّغ ذلك أم أبى، وهو يدخل ضمن المبلِّغ السميع البصير.

وهو - كذلك - مبلِّغ فذ مفرد حكيم عزيز، اجتمع دوماً على فكرة واحدة، عبادة الله الواحد الأحد، وثبت بذلك وجود حقيقة مطلقة واحدة (لا إله إلا الله)؛ إنه للحل للفرج أوجد الإنسان، عندما تناسى فطرته التي ولد عليها، واتخذ من الأصنام آلهة، ما أنزل الله بها من سلطان، وسجد للشمس والقمر وغيرها من الكواكب، وعبد الطاغوت،* فبعث الله في كل أمة رسولا، شاهدا، ومبشرا، ونذيرا، يدعو إلى عبادة الله الذي خلق السموات والأرض وما فيهن فقال - سبحانه وتعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه - الآية 14، وقوله - تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ الأنبياء - الآية 25.

وهو أيضا مبلِّغ عليم خبير، يعمل على إحياء النفوس، بتحميل البلاغ مضامين حيَّة تتجدد مع كلِّ قراءة، فتوسَّع من دائرة معارفها - أي النفوس - لما تحمله من أفكار لا تخرج عن نطاق الحقيقة. كما يهدف المبلِّغ العليم الخبير إلى اعتبار القرآن علامة صلة بين المبلِّغ والمبلِّغ، ذلك «أنَّ النص يعبر عن غاية سامية مصدرها المؤلف، ويحمل رسالة جادة تهم خلاص البشرية»⁽²⁾ فيغدو البلاغ المفتاح الذي يعرف بصاحبه. وهو - أيضا - خير بتحكُّمه في اللسان العربي ونظامه وأنواعه واختلافاتها إلى حدود لا تخطر على بال بشر، خاصة وأنَّ النظام اللغوي المشترك بين المتكلم والمستمع

(1) الشعراوي (محمد متولي): معجزة القرآن الكريم، دار الخياط للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - الطبعة الأولى 2005 ص 36.

(*) كل ما يعبد ويطاع من دون الله من حجر أو بشر أو شيطان.

(2) ميجان الرويلي - سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من خمسين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً - ص 182.

من أهم شروط تحقيق الاتصال؛⁽¹⁾ فمن خلاله أفصح عن القيم الإنسانية والجمالية العليا، بأساليب فنية وجمالية تتجه مباشرة صوب العقل والقلب للبيان والإقناع والتأثير.

كذلك من الأشياء التي جعلت للمبلغ خيرا قديرا، معرفته الدقيقة بمن يبلغ له البلاغ؛ حيث زادت من قدرته على التوصيل، ضمن معالم معروفة لديه مجهولة عند غيره. وهو بهذه الصفات كلها مبلغ نموذجي شامل ومتكامل لا يضاهي، لم يهز بعظمته وبلاغته البيان العربي - فقط - بل هرز كل أركان الفكر الإنساني وشعوره. وما هذه الرسالة إلا واحدة من عجائب صنع الله الذي أتقن كل شيء، مما يؤكد أن «ظهور الألوهية كمطلق في العملية الاتصالية أثر على مستوى الاتصال، إذ جعل ثقلًا تبليغيًا ليس بعده ثقل، ومن هنا كان توافر عنصر الألوهية في الرسالة القرآنية له أثر بالغ على مستوى التبليغ».⁽²⁾

2. الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

وبإتي الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدوره حاملا لهذا الثقل العظيم، مبلغا رسالة ربه، وإذا كنا قد انطلقنا من مسلمة أن كل بلاغ يستوجب مبلغا، وكان الله المبلغ الأول؛ لأنه موجد البلاغ ومبدعه ومالكه، فإننا اختصرنا البحث في النقاط التي استهدفت الحديث مع البشر وعنهم، دون ولوج عالم الجن؛ لأنه متلق - أيضا - مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادِي﴾ الذاريات - الآية 56، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرَيْنِ لِالْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝﴾ الجن - الآيات 1 - 2، أو الملائكة؛ لأنهم رسل الله، كقوله عز وجل: ﴿أَنَّهُ يُصْطَفَىٰ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ الحج - الآية 75، فالمسألة تستدعي جهدا أكبر ووقتا أطول، ونحن لا نملك من القراءات والوسائل إلا النزر اليسير، اللهم إلا جبريل - عليه السلام - الذي أفردنا له مبحثا خاصا في فصل سابق؛ لأن حضوره قوي وأكد ودائم، فهو روح القدس الأمين الذي نزل القرآن بالحق من رب العالمين، بناء على أن عملية التواصل هي علاقة شاملة تقوم بين طرفي البلاغ أو أطرافه.

لكن لماذا اختار الله رسله من البشر؟ ولماذا خصّ محمدا - صلى الله عليه وسلم - بمعجزة القرآن؟ وهل يمكن القول: إن الله ورسله من الملائكة، ونخصّ بالذكر هنا روح القدس، جبريل - عليه السلام - ورسله من البشر هم أطراف في عملية التوصيل والتواصل؟

أما لماذا اختار الله رسله من البشر، فقد أجاب الله عن ذلك عندما قال: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝﴾ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝﴾ الإسراء - الآيات 94 - 95، إذ جرت حكمة الله - عز وجل - أن يرسل إلى كل قوم

(1) فيلي سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية ص 189.

(2) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني، ص 61.

رسولا من جنسهم، وعلى لغتهم ليتمكنهم الفهم عنه وخطابته، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢٨) التوبة - الآية 128، فهذه الآية كما فسرها سيد قطب هي «أشد حساسية وأعمق صلة، وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به، فهو بضعة من أنفسهم تتصل بهم صلة النفس بالنفس، وهي أعمق وأحسن»^(١).

وأما لماذا خصَّ محمدا - صلى الله عليه وسلم - بمعجزة القرآن؛ فلائه يملك من المقومات والخصوصيات ما يجعله أهلا لحمل الرسالة، ولعلنا نستعير الأسئلة نفسها التي راودت سيد قطب في ظلاله، ليس من أجل الإجابة عنها أو الغوص في أعماقها، وإنما من أجل إبراز مدى إعجابنا بالطريقة الباهرة التي تمَّ بها توصيل البلاغ العجَب، والإقرار بها؛ إذ «كيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأبدية، التي ليس لها حيز في المكان ولا حيز في الزمان، المحيطة بكل شيء، والتي ليس كمثله شيء، كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية، وذات إنسان متحيزة في المكان والزمان، محدودة بمحدود المخلوقات، من أبناء الفناء؟ ثم كيف يتمثل هذا الاتصال معاني وكلمات وعبارات؟ وكيف تطبق ذات محدودة فانية أن تتلقى كلام الله الأزلي الأبدى الذي لا حيز له ولا حدود ولا شكل له معهود؟»^(٢).

لقد شاعت القدرة الإلهية أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - المتلقي الأول والمبلِّغ الأول من جنس البشر للبلاغ الرباني - القرآن الكريم - ليصل الأرض بالسماء. وهي ميزة يلتقي فيها جميع الرسل - عليهم السلام - في كونهم يتلقون الوحي من ربهم. لقد كان محمد - صلى الله عليه وسلم - جزءا من الواقع والمجتمع،^(٣) سيرته معروفة لدى قومه، القاصي منهم والداني جملة وتفصيلا، عُرف بصدقه وأمانته ورحمته وعفوه وتواضعه ورافته ورقته بأمنه في التبليغ، غير فظ ولا غليظ، كما عرف بصبره واصطباره، وكان قويا لا ضعيفا، مقبلا غير مدبر، كريما لا ضينا... وتبقى قائمة مبادئه المثلى وخصاله الفاضلة المحمودة مفتوحة لا يستوعبها إلا ما قاله رب العزة في توصيف رباني بديع: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمٌ﴾ القلم - الآية 4، مما سمح له باحتلال مواقع مشرفة، لا في صدور الناس فحسب بل في قلب كل آية من آيات الذكر الحكيم. فمن جملة الأشياء التي تستمد منها الوظيفة الجمالية في البلاغ القرآني حضورها، تلك الآيات المشكَّلة من الفاظ ومعان دالة على تفرد شخص الرسول الكريم المطلق. قال تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمْتُمْ مِنْ آيَةٍ لِيَتَّبِعُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُصُّوا مِنْ حَوْلِ الْقَاعِظِ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ آل عمران - الآية 159، وقال كذلك في محكم تنزيله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة - الآية 128.

(١) سيد قطب: في ظلال القرآن م 3 ج 11 ص 1743.

(٢) المصدر نفسه م 5 ج 25 ص 3170.

(٣) ينظر نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 59.

وكان الله قد أعلنه منذ صغره إعدادا خاصا، فشق صدره؛ لأنه عمل أحوال النفس من العلوم والإدراك، ثم أخرج حظ الشيطان منه، وشرحه، ووسعه؛ إذ ملأه حكمة وعلما وإيمانا، حتى يكون مهيا لتلقي الرحي، وقادرا على حفظ القرآن، من منطلق أن صفاء القلب يمكن الرسل من تلقي الرسالة، وقبول حمل هذا القول الثقيل والحمل الجميل قبولاً شديداً.⁽¹⁾ وهذه بعض دلائل إعجازه التي يستضاء بها على ذلك، قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ الشرح - الآية 1، وقال عز من قائل: ﴿قَالَ رَبِّي اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ طه - الآية 25، وقال: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى ثَوَرٍ مِنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِلنَّفْسِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لَتُنْفِثُ فِي صُلْبِ مُيَمِينَ﴾ الزمر - الآية 22، كما قال: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِيدْ أَنْ يَضَلَّهُ يُمَكِّمْ صَدْرَهُ ضَلًّا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْبَعُهُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام - الآية 125، إذن يمكن القول إن إعداد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهذه الكيفية الربانية العجيبة دليل على أن الرسول الكريم حقيقة لها وجود سابق على وجودها الإنساني العياني المادي.⁽²⁾ وأن القرآن الكريم حقيقة أزلية أبدية، لها وجود سابق على وجودها العقلي،* وأن التحدي فيه وقع بالدال على القديم، وهو الألفاظ بدليل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ الرحمن - الآيات 1-2-3-4.

ومن حكمته عز وجل أن جعل رسوله المصطفى أمياً لا يقرأ. ولكن بالموازاة أثبتة نباتا حسنا، بين أقوام هم أرباب الفصاحة والبيان، وسادة البلاغة واللسان؛ فقد كان ميلاده في بني هاشم، ومنشأه في قريش، ورضاعه في بادية سعد بن بكر، وكان نسبه من جهة أمه من بني زهرة، غير أنه ليس عجيباً أن يتمتع المرء بملكة صافية، أو سليقة مهذبة، أو فطرة سليمة نقية، أو طبع هادئ مصقول، أو فكر راجح، أو بيان ناصع، وإنما العجب أن تجتمع هذه المحاسن والمزايا كلها في شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيأته سائر خلأب، ومنطقه مشرق جذاب، وأسلوبه سمح فياض، وبلاغته تامة، فاتنة، متخيرة استملاها من عقله النير، وهي خصوصيات أذكاه كماله الإنساني، الذي بلغ أرقى صورته، فقد استودع «من نور العقل وقبس النفس، وهبة الطبيعة، وصحة المزاج، وحسن الاختيار، واعتدال الأفعال، وصلاح العادة، وصحة الفكرة، وصواب القول، وطهارة السر، ومساواته للعلائية، وغلبته بالتوحد، وانتظام كل صادر

(1) للاستزادة ينظر القرني (تقي الدين أحمد بن علي): إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والخلة والمتاع، تصحيح وشرح محمود محمد شاكر - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 1941 ج 1 ص 6 وينظر الشوكاني (محمد بن علي بن محمد): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تحقيق/ علي محمد عمر - دار الفكر - بيروت ط 1 ج 5، ص 461.

(2) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 59.

(*) المقصود بالوجود العقلي هنا أن معجزة القرآن معجزة عقلية، تخص أفهام أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فالعقل محصور، في المقام الأول، في صدور البشر من ذوي البصائر كي يروا معجزة القرآن.

منه ووارد عليه،⁽¹⁾ ما أهله لأن يكون صفى لله وسفيره بين الخلائق. لقد كان محمد رسول الله مبلغاً ومبلغاً حصيفاً، أحكم أمر التبليغ وأتقنه، أو بمصطلح ستانلي فيش كان عليماً، والقارئ العليم من منظوره هو شخص:

1. يتحدث اللغة التي يبنى النص بها باقتدار.
2. ملّم تماماً بالمعارف الدلالية التي يأتي بها؛ أي مستمع ناضج إلى هذه المهمة الخاصة بالفهم وهو ما يشمل المعرفة (أي التجربة سواء كمتج أو كساع إلى فهم) الميول المعجمية والاحتمالات التنظيمية و...
3. له قدرة أدبية.⁽²⁾

وهذه الخصوصيات التي يتمتع بها هذا النوع من المبلغ يمكن أن ندرجها ضمن ما يسمى بالقدرة التواصلية، وهي قدرة لسانية ولغوية توظف فيها مستويات صوتية ومعجمية وتركيبية ودلالية من الخطاب، تُترجم نواياه التواصلية، ولأن القدرة التواصلية هي مجموعة القدرات التي يستطيع بواسطتها شخص أن يدخل في سيرورة تواصلية مع الآخرين، فإنها لا تقوم على القدرة اللسانية وحدها؛ أي القدرة على تكوين جمل صحيحة لغوياً، بل إنها تأخذ بعين الاعتبار قدرات لسانية تتدخل في سيرورة التواصل، وترتبط باستعمال اللغة أكثر ما ترتبط بنسق نحوي شكلي... وقد جزأ بعض الدارسين كنال وسوام Canal et Swam هذه القدرة إلى ثلاثة مكونات أساسية توضح المتغيرات الأخرى التي تتدخل في القدرة التواصلية وهي:

- (1) قدرة نحوية: ترتبط بمعرفة المتعلم ببنيات اللغة.
 - (2) قدرة سوسiolسانية: تتجلى في معرفة المتعلم بما هو مقبول عند الاستعمال للغة من طرف جماعة لغوية.
 - (3) قدرة استراتيجية: تتعلق باستعمال اللغة من أجل بلوغ أهداف معينة.⁽³⁾
- وقد لخص الجاحظ في بيانه ثلة من الخصوصيات التي ظهرت في كلام الرسول الكريم، وغابت في كلام غيره من البشر، وهو منهم، فكلامه - صلى الله عليه وسلم - «حف بالعصمة، وشيد بالتأييد، وسر بالتوفيق... ألقى الله عليه الحجة، وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإنهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة، ولا زلت به قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل يبد الخطب الطوال بالكلم القصار، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب القلج إلا بالحق، ولا يستعين بالخلافة، ولا يستعمل المواربة، ولا يهمز، ولا يطن، ولا يعجل، ولا يسهب، ولا يحصر، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً، ولا أقصد لفظاً، ولا أعدل وزناً، ولا أجمل ملعباً، ولا أكرم

(1) أبرحيان التوحيلي: كتاب الإمتاع والمؤانسة ج 1 ص 207

(2) ينظر فولفجانج إيسر: فعل القراءة - نظرية في الاستجابة الجمالية - ص 37

(3) ينظر تعريف بعض المصطلحات التربوية المتداولة في اللقائات التكوينية

www.sg.ecam.org/1/article.php3?id_article=69-19k

مطلباً، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبين فحوى، من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرا⁽¹⁾.

إنها بعض مواصفات هذه الذات التلقية، المتكلمة، القادرة على الانجاز اللغوي السليم، وعلى تبليغ ما أمرت بإيصاله، من دون تحريف أو زيادة، والقادرة على الانجاز الفعلي والعملي السليم - أيضا - وبامتياز. ويتمتع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو المبلِّغ المصطفى من ربه بكل هذه المواصفات، التي تؤهله لتأدية البلاغ بنجاح، إيصالا وتواصلًا؛ لأن التواصل الناجح، الذي يمهّد لالتقاء الأطراف المشاركة في العملية التواصلية ثم وصولها إلى مرحلة متقدمة من الاتفاق والتفاهم والوفاق، يفترض ذاتا تتمتع بمصداقية لا تضاهى.

3. المبلِّغ:

1. مفهومه وضوابطه:

يمثل المبلِّغ في القرآن الكريم نقطة البدء والتمهي؛ من حيث إنه يشكل دورا خطيرا لأهميته، ويشغل حيزا كاملا ومكتملا في هذا البلاغ الرباني، الذي هو خطاب للناس كافة عربهم وعجمهم، إذ لم يكن الأمر الإلهي خصوصا بآيائه وأصفيائه، وإن جاء في بعض صيغه بلفظ الخصوص الذي أريد منه العموم، فهو؛ أي المبلِّغ، يقع في نقطة حساسة جدا من عملية التواصل. على أساس أنه ذات مستهدفة، تجعل من الكلام الفني كلاما جماليا، من منطلق «أن العمل الأدبي له قطبان، يمكن أن نطلق على أحدهما: القطب الفني والآخر الجمالي، والقطب الفني هو نص المؤلف، والقطب الجمالي هو عملية الإدراك التي يقوم بها القارئ»⁽²⁾.

إن أولى التساؤلات التي تطرح نفسها علينا هي: إذا كان المبلِّغ عنصرا قارئا، ومرتكزا أساسا من مرتكزات عملية التواصل، فمن هو؟ وما هي أنواعه؟ وما هو دوره؟ وما هي الحدود التي سطرت له و/أو رسمها لنفسه؟ وما الذي حمله على التواصل؟ هل لأنه أمر من الله، أم لأن البلاغ القرآني خطاب تخطرت له فيه حاجياته الجمالية؟ ...

إن القرآن الكريم في كل آية من آياته يطرح بقوة، وبشكل مباشر وغير مباشر، قضية المبلِّغ، ومدى تفاعله مع المبلِّغ والبلاغ. وهي قضية تقتضي معرفة نوع هذا التفاعل، أو تواصله هو أم تأويله أم جمالي؟ كما سنوضح ذلك لاحقا. كذلك فقد حظي مصطلح المبلِّغ في أغلب الدراسات بعناية خاصة، إذ استقطب جل اهتمامات الدارسين، عندما نظروا إلى مدى تقبل القارئ المستمع للنص، وأيضا مدى شعوره بالأريحية، واهتزازة وطربه، أو ملكه وبجته إياه ونفوره منه، وخاصة في طرحهم لإشكالية اللفظ والمعنى التي لم تكن تعنى بالنص فحسب وإنما بالملق كذا. وعندما نظروا - أيضا - إلى مقدار رضاه عن اتلاف اللفظ مع المعنى، وكذا تشاكلهما وانسجامهما، وإن كانت دراسة الإرسال

(1) الجاحظ: البيان والتبيين ج 2 ص 17.

(2) فولجانتج إيسر: فعل القراءة - نظرية في الاستجابة الجمالية - ص ص 27 - 28.

والتلقي عندهم ذات طابع معياري بارز، حيث انصرفت هذه الدراسة مباشرة إلى الأثر.⁽¹⁾ فهو - أي المبلّغ - يسهم في فرض البنية التي يجب أن يكون عليها القول، وهو الذي يدرك جمال الكلام، ويعبر عن مواطن الحسن فيه بقيم بلاغية تضبط ذاك الإدراك، وتلك الأحاسيس،⁽²⁾ ولا سيما أنّ «العلاقة بين الأثر الفني وقارئه علاقة تتميز بمظهر مضاعف: جانب منه جمالي صميم، وجانب تاريخي ومتسلسل. وذلك أنّ تلقي الأثر من طرف قرائه الأوائل، يتضمن من جهة حكم قيمة جمالية، يستند مرجعياً إلى آثار مقروءة في السابق، ثم إنّ هذا التلقي المبدئي يستطيع من جهة أخرى أن يتطور ويغتنى من جيل إلى جيل، ليكون عبر التاريخ سلسلة من التلقيات، هي التي تحدد الأهمية التاريخية للأثر، وتبين مكانته ضمن التراتب الجمالي أو الفني».⁽³⁾

والحق أنّ هذا المبلّغ كان مهيناً ليكون جلاً بهذا البلاغ، يتلقاه بطريقة أو أخرى. ولما كان القرآن خطاباً لسان وبيان، وكان العرب هم أفصح الأمم قاطبة، فقد كانوا أول من تلقى له؛ إذ بلغ الله - عز وجل - كلامه بشفرة يتفق نظامها ويشترك في بعض خصوصياته ونسقه مع كلام البشر، حتى يتم تداول الكلام بصورة تامة، ويسر، مما يتيح لهم استقبال البلاغ وتحليله، أو تبادل التواصل بسهولة. فإذا كان القوم في قبيلة واحدة، وفي أرض واحدة، فإنّ خواطرهم تقع متقاربة، كما أنّ أخلاقهم وشمائلهم تكون متضاربة،⁽⁴⁾ ولذلك بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبليغه في نطاق محدود؛ فلم يظهر دعوته إلا إلى أقرب الناس إليه، لمدة ثلاث سنين. يقول تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ الشعراء - الآية 214، ثم قام يبلّغ كلام ربه، يصدع بأمره، ويدعو إلى عبادة الله الأحد الصمد، القاصي والداني، والكبير والصغير، والرجل والمرأة، والحر والعبد، والأسود والأحمر والعربي والعجمي⁽⁵⁾ ..

أنواعه وخصائصه:

إنّ صورة المبلّغ لن تتضح ما لم نحدد نوعه ودوره في البلاغ، ومن هنا كان دوره بالغ الأهمية، يحتاج إلى خصوصيات تجعله أهلاً لتقبل البلاغ وأدائه على أكمل وجه. وليس غريباً أن نجد بلاغاً كالقرآن الكريم يستلزم حضور عدد غير محصور من المبلّغين الذين توجب حضورهم في قلب عملية التواصل، وفقاً لتصنيف دقيق يقوم على جملة من الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في كل صنف، طبقاً للصفة التي اتصفوا بها، والدور الذي أسند إليهم، حيث حرص القرآن على التمييز بين أصناف المبلّغين دون إقصاء لأي صنف.

(1) ينظر محمد العمري: البلاغة العربية - أصولها وامتدادها - ص 293.

(2) عبد الرحيم محمد الهيل: فلسفة الجمال في البلاغة العربية ص 28.

(3) H . R. Jauss: Pour une esthétique de la réception _ Gallimard _ Paris ; 1978 p 45

(4) أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي - القاهرة (د.ت) ص 250.

(5) ينظر المقرئ: إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنبياء والأموال والحفدة والمتاع ص 15.

ولئن كان هذا البلاغ خطابا للناس كافة، فإنه يشير إلى أنه نص مفتوح، غير أنه يتطلب نوعا مخصوصا من المبلغين؛ إذ لا يمكن لأي مبلغ أن يغفل من الدور المحدد الذي أوكل إليه، أو أن يستخذه كما يريد. يقول إيكو: «لا تستطيع استخدام النص [المفتوح] كما تشاء، وإنما كما يشاء النص لك أن تستخذه، فالنص المفتوح، مهما كان مفتوحا، لا يقبل أي تأويل»⁽¹⁾.

لقد تجلّت فاعلية التواصل في اشتغالها على جميع صنوف المبلغين من مستهدف إلى فطري، ومنهما إلى نموذجي، أو إلى عادي، أو إلى سلمي، أو إلى إيجابي، أو إلى مضمّر، أو إلى ظاهر... ومن ثمة قد تسلسل في حلقة مكتملة لتشكّل لنا صنفين من المبلغين صنف مؤمن وآخر كافر.

فهذا العدد الهائل من المبلغين جعل التواصل في البلاغ الرباني نديا، لا يمكن له أن يجيا ويخلد بمعزل عن هؤلاء جميعا، ثم إنّ انقسام المبلغين إلى هذه الصنوف، كانقسام البلاغ إلى أجزاء وأحزاب وأنصاف وأرباع يتم بعضها بعضا. وانقسامه إلى سور وآيات وكلمات وحروف تسوق بعضها بعضا، وانقسامه إلى عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات مكتملة بعضها بعضا، فكذا أصناف المبلغين على اختلافهم وتنوعهم وتعدّد صفاتهم وتباينها، معززة لأواصر التواصل مفعلة له.

المبلغ المستهدف:

يمثل هذا النوع من المبلغ عنصرا دائما الحضور في البلاغ، بناء على جملة من المعايير منها:

(1) أن التواصل اللساني حدث، يشترط وجود طرف مقابل أو أكثر يتلقى البلاغ؛ أي وجود عنصر مستهدف يحقق البلاغ، كقوله عز وجل: ﴿قُلْ قَالُوا أَتُؤْتِل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِيَشِينًا وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمَلْتُمْ إِنَّهُنَّ ذُرِّيَّتُكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ الأنعام - الآية 151، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ الكهف - الآية 1، وقوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) الفرقان - الآية 1.

(2) أن كثيرا من الآيات جاءت بلفظ الخصوص المراد به العموم، كقوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ العلق - الآية 1، ووجه الاستدلال في الآية، هو أن حكم وجوب القراءة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس ضمن الأحكام الخاصة به وحده، وإنما يتعدى هذا الوجوب إلى الناس جميعا، وما يؤكد هذا أنه عز وجل لم

(1) ميجان الرويلي - سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا تقليديا معاصرا - ص 181.

(*) اختلف أهل العلم في الخطاب الذي يشير النص فيه إلى اختصاص الرسول - صلى الله عليه وسلم - به، هل هو خاص به وحده أو هو يتناول أمته أيضا؟ فمن قائل: إن الخطاب يظل على خصوصيته، ولا يتناول الأمة، وهو قول الجمهور. ومن قائل: إن الخطاب يتناول الأمة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قدوة لها، فخطابه خطاب لأمته، إلا ما قام الدليل

يخص الرسول - عليه الصلاة والسلام - دون غيره بالقراءة، فلم يقل يا محمد أو يا رسول الله اقرا. وفي قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَاسِّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ الزمل - الآية 20 يتضح أن دلالة وجوب القراءة، بالنسبة إلى الناس كافة، صريحة وقاطعة. وكذلك الشأن في قوله سبحانه تعالى: ﴿كَتَبْنَا إِلَيْكَ مِيزَانًا لِنَبْلُوًا أَيْنَتِهِمْ وَلِتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَانِ﴾ ص - الآية 29، خاصة بعد دخول لام الأمر على الفعل المضارع لِنَبْلُوًا وَلِتَذَكَّرَ المجزوم بها الذي أكد المعنى وزاده قوة.

(3) أَنْ كَثِيرًا مِنَ الْآيَاتِ جَاءَتْ بِلَفْظِ الْعُمُومِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ - الأعراف - الآية 204، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ - الأحزاب - الآية 41، وقوله تَعَالَى: ﴿التَّكْوِينُ الْمَعْدُودُ لِلْمَعْدُودِ السَّيِّئُونَ الرَّكِيضُونَ السَّيِّئُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ يَبْشِرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ - التوبة - الآية 112، وقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ - النحل - الآية 36، وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ - الحج - الآية 77.

(4) جيء أسماء كثير من السور بصيغة الجمع، مثل سورة المؤمنون، والأنبياء، والصفات، والشعراء، والمنافقون، وسورة المطففين، والزمر، والأحزاب، والجن، والكافرون، والناس... فهل تسمية هذه السور بصيغة الجمع كذكره - عز وجل - لها في متن السور؟ ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿مَقَاتِلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المؤمنون - الآية ١، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ الكافرون - الآية ١، وقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِّقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ المنافقون - الآية ١، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ أَعُوذُ

على خصوصه به - عليه الصلاة والسلام - وقد جاء القرآن مؤيِّداً لذلك، كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) (الطلاق - الآية ١)، فلو كان الخطاب خاصاً لقال تعالى: إِذَا طَلَّقْتَ النِّسَاءَ. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وإن جاز لنا أن ننظر إليها على أنَّ المراد من الجمع فيها التشريف والتعظيم، كما يرى كثير من المفسرين كابن كثير والقرطبي والسيوطي. كما اختلفوا في جمع المذكر السالم فقال الجمهور: إنه لا يتناول الإناث بدليل استخدام القرآن ألفاظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فلو كان المدلول واحداً لما فرق بينهما. وقال الخنابلة وبعض الظاهرية: يتناول الفريقين، الرجال والنساء، لأنَّ أغلب أوامر الشرع ونواهيها قد وردت بصيغة الجمع المذكر. وتساؤل بعض العلماء عن خطاب المشافهة، إذا كان موجهاً إلى مخاطبين حاضرين في زمن الخطاب: هل يعم غير الحاضرين؟ فنذهب الجمهور إلى أنَّ الخطاب الخاص بالحاضرين لا يتناول غير الحاضرين، ويحتاج شمولهم إلى دليل آخر. ونذهب الخنابلة وبعض الفقهاء إلى أنَّ الخطاب يعم الجميع سواء في زمن الخطاب أو بعده. ينظر نخبة من العلماء: قاموس القرآن الكريم - المدخل - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الكويت - الطبعة الأولى 1992 ص 197 وما بعدها.

بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥ ﴿ الناس - الآيات من 1 إلى 6... وكلها الفاظ دالة على أن هذا الخطاب للعموم.

الواضح أن مثل هذه السور إنما جاءت كذلك من أجل التخصيص الدال على بالغ أهمية هؤلاء المرسلين جميعاً، بل إن تسمية بعض السور بأسماء بعض الأنبياء والرسل كيونس وهود ويوسف وإبراهيم وطه ويس وعبد ونوح دليل على أنها لا تمثلهم هم فحسب وإنما تمثل أقوامهم أيضاً فقولته تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ نوح - الآية 1، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَاذْكُرْ لَنَا عَادًا إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ الْبُحُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ الأحقاف - الآية 21، وقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْجَنَّاتِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ ﴾ محمد - الآية 2، وقوله تعالى على سبيل المثال لا الحصر: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْفِقُونَ أَغْنَاءُ اللَّهِ مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ الأعراف - الآية 65... فهذه الآيات بلاغ من الله دال على رساله وانبيائه ويدخل في عمومها جميع الأمم.

(5) ورود العديد من الآيات بصيغ الماضي والمضارع والأمر كقوله عز وجل: ﴿ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ الذاريات - الآية 30، وقوله سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ الأحزاب - الآية 4، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ النساء - الآية 63، وقوله كذلك: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ البقرة - الآية 131، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ نَنْفَعُ الصَّالِحِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ المائدة - الآية 119... وهي صيغ دالة على أن فعل التواصل حدث يعمل على تحيين البلاغ وتفعيله؛ وذلك بدمج آفاق الماضي بآفاق الحاضر، مما يجعل العمل المقروء وفي تاريخه، ومسهما في الحاضر، ومضيئا للمستقبل؛⁽¹⁾ وهذا يعني أن القرآن بلاغ متفرد، تمكن من مخاطبة الناس فرادى وجماعات في أزمنة عديدة، وبالتالي فكل مبلغ - مهما نأى أو قرب من زمن نزول البلاغ - يعد حاضرا ومعنيا، يقع عليه من أحكام وشرائع ما وقع على غيره من السابقين.

(6) ترتيب أوامره ونواهي من الأدنى إلى الأعلى، مراعاة لطابعه العام القائم على بث التعاليم ونشرها، وفق تباين استعدادات الناس وتفاوتها؛ ولأن «القارئ هو الهدف المختار بوعي من طرف المؤلف، فالإجراء الأسلوبى مؤلف بطريقة لا يمكن معها للقارئ أن يمر بجانبه، ولا أن يقرأ أيضا دون أن يسوقه إلى ما هو جوهرى»⁽²⁾ ولا أدل على ذلك من أنه سبحانه وتعالى أمر بالقراءة أولا، فالاستماع والإنصات فقال: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

(1) ينظر محمد مفتاح: النص - من القراءة إلى التظير - شركة النشر والتوزيع - المنار - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2000 ص 57.

(2) ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب، نر/ حميد الحملاني - دار سال - المغرب، ط 1 - 1993 ص 35.

فَأَسْمِعُوا لَهُمْ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ تُرْجِمُونَ ﴿١﴾ الأعراف - الآية 204، ثم أمر بالتسليم والتفكير فقال: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ ﴿٢﴾ محمد - الآية 24، وقال: ﴿ كَتَبْنَا إِلَيْكَ مَبْرُوكًا لِيَتَذَكَّرُوا أَلَيْبَتِهِمْ لَسَدَكُرْهُلُوا
الْأَلْبَتِ ﴾ ﴿٣﴾ ص - الآية 29. كما حرم الخمر تدريجياً فقال: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿٤﴾ البقرة - الآية 219، ثم قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَرْهَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ﴾ ﴿٦﴾ المائدة - الآيتان 90 - 91. وقدم الترغيب على الترهيب، والتبشير على الإنذار، والوعد
قبل الوعيد، واللين قبل الغلظة فقال: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قَتَرٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا
جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿٧﴾ المائدة - الآية 19، لما في ذلك من وقع في
النفوس، وحتى لا ينفض الناس من حول البلاغ، ولما في هذه التراتبية من نهية للمبطلين، ثم شد لا يقدر
بعده على ترك الآية أو السورة إلا بعد استكمال مدلولها، فالذي يقرأ ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
﴿٨﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٩﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿١٠﴾
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٢﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهَانًا ﴿١٣﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِنْ أَسْرُوا بِاللَّغْوِ مَرَّةً وَاحِدَةً
وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْفَوْا عَلَيْهَا صَغُلٌ وَعَمِيَانَا ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
قَتَرًا أَغْرِبْ وَأَجْعَلْ لَنَا مُتَّقِينَ ﴾ ﴿١٧﴾ الفرقان - الآيات من 64 إلى 74، يعزم على المضي في القراءة ليعرف،
بعد ذلك كله، ما جزاء من أنصف من عباد الله المؤمنين بمثل هذه الصفات الجميلة، والأقوال الطيبة الحسنة
والأفعال الجليلة، ليصل إلى ما يطمئن به قلبه، وتستبشر له نفسه؛ إنه الأجر المرجو الذي نجده في قوله
تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَنَاجِيَهُمْ وَمَسَكِنًا ﴿١٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ ﴿١٩﴾ الفرقان - الآيتان 75 - 76.

(7) أن آيات كثيرة خاطبت أشخاصاً لم يذكروا بصريح الاسم وإنما كأعلام مبهمه، لم توضح معالمها إلا عند العارفين
بأسباب النزول، والواقفين عند كلام الله، فكانت بمنزلة الآيات الموجهة إلى كل مبلغ بوصفه قارئاً أو سامعاً أو
متلقياً... مؤمناً كان كقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُو آيَاتِ الْكِتَابِ وَمِنْهُمْ الْأَحْمَارُ ﴾ ﴿١﴾ غافر - الآية 30،
وقد تكلمت الآية عن مؤمن صالح من آل فرعون، أو منافقاً كان، كعبد الله بن أبي سلول مثل قوله تعالى:
﴿ الْمُتَفَقِّهُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ
﴿٢﴾

فَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهِمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٧﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿١٨﴾ التوبة - الآيتان 67 - 68، أو كافرا كان كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَهُ الْكَافِرُونَ﴾ الكافرون - الآية 1، الذي نزل في العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، وأميرة بن خلف، والأسود بن عبد المطلب، كما نزل في غيرهم ممن عاصروهم أو جاء بعلمهم وسار على دربهم.

إذا على كل مبلغ أن يعي أنه المستهدف الرئيس، سواء تلقى البلاغ بصورة مباشرة أم غير مباشرة، إذ لا بد له أن يقتدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي والمأمور، وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود، وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعفيه ما يحتاج إليه، فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمة،⁽¹⁾ إذ لكل فئة من هذه الفئات خطاب واحد ولكن بنياته ووظائفه متنوعة، ومن ثمة فإذا كان البلاغ للناس كافة فإن المبلغ - أيا كان متلقيا أو قارئا أو مستمعا أو مخاطبا... - مستهدف بالدرجة الأولى.

⁽⁸⁾ أن البلاغ القرآني مكتمل تام، غير أن التواصل فيه لن يتحقق ولن يكتمل ما لم يتوفر على مبلغ، وما يؤكد هذا قوله - عز من قائل - ﴿أَن أَدُورَ إِلَيْكَ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ رَسُولَ أَمِينٍ﴾ الدخان - الآية 18، والمعنى أدرا إلي سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربي، مما يستوجب طرفا آخر يتلقى الخطاب، وبناء عليه فإن التواصل غير ممكن إلا انطلاقا من الاستعمال الإنساني للخطاب.⁽²⁾

المبلغ الفطري:

قد يكون المبلغ - أولا - قارئا فطريا، ذا سريرة نقية ونفس سوية، قادرا على تلقي البلاغ وقبوله قبولا حسنا، وهذا شأن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - ومن سار على هديهم كما جاء في قوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِيدُوا إِيْمَانَهُمْ وَيُؤْمِنُوا بِالْمُرْسَلِينَ وَاللَّهُ جُودٌ أَسْمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ الفتح - الآية 4، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَمَّا الرُّسُلُ يَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ البقرة - الآية 285، أو يكون من الأعراب الذين لم تفسد ألسنتهم، بل حافظوا على تقائهم وصفاتهم، ونخص بالذكر هنا المؤمنين بالله واليوم الآخر من منطلق قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَخَدَّعْنَاهُمْ قُرَيْشٌ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْآنٌ لَهُمْ سَيُخْلِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة - الآية 99.

وقد يكون - ثانيا - قارئا فطريا، غير أن فطرته شوّهت بما اكتسبت من جحود وتعنّت، وعناد، واستكبار في الأرض، ومكر السيئ، ليس غير، ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ فاطر - الآية 43، وما يؤكد هذا قول رب العزة في

(1) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ج 3 ص 127.

(2) حسن مصلوق: النظرية التقليدية التواصلية ص 16.

عحكم تنزيه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كُنَّا آبَاءًا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ سَتَجِدُوا يَهُتَدُونَ﴾ البقرة - الآية 170، لأن الناس ملزمون باتباع دين الله الذي خلقوا له. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فُكِرُوا فَأَفْزَرُوا﴾ (١٨) ﴿كَيْفَ قَدَرُوا قُدْرَ ۖ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَرُوا قُدْرَ ۖ ثُمَّ نَظَرُوا ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَ ۖ ثُمَّ أَثْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَفَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُؤْتَر ۖ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ﴾ (١٩) المائدة - الآيات من 18 إلى 25. في هذه الحال تتكدر سريره، وتسوء نفسه، وبالتالي يكون غير قادر على تلقي البلاغ، وإدراك كنهه كما يبدو ظاهريا، غير أنه كان يخفي وراء عناده وعيا كبيرا بما ورد في البلاغ فيزداد الأول؛ أي القارئ الفطري المؤمن، قربا من البلاغ، ويزداد الآخر؛ أي القارئ الفطري الكافر، بعدا عنه. وهذا حال الوليد بن المغيرة الذي لم يفسده التحيز الأدبي المكتسب بالمهارات الرفيعة والتعصب العلمي؛ فمثله وغيره ممن أقرروا بإعجازه، واعترفوا بعجزهم فقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٠) المؤمنون - الآية 24، وقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُنَا﴾ (٢١) ص - الآية 7، يجب أن يكونوا هم أصحاب القول الفصل الذين يقررون أسس التصوق؛^(١) لأنهم كانوا متمرسين بفنون القول إلى أبعد حد، عارفين بالفروق الدقيقة بين نص إبداعي وآخر، بناء على ما تراكم لديهم من معارف تزودوا بها في وقت سابق، فأكسبتهم خبرة. ولأنهم كانوا عرب الألسن، فقد استغنوا عن السؤال عن معاني البلاغ، كما استغنوا بعلمهم به عما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص،^(٢) فكان منهم من سحر وفنن وأقبل وآمن وازداد إيمانا وبقينا، وكان منهم من سحر فتن وأعرض وكفر وازداد جحودا ونفورا، ولا أدل على ذلك من خروج أبي سفيان بن حرب وأبي جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ليلة، ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل منهم مجلسا يستمع فيه، وكل منهم لا يعلم بمكان صاحبه. وكان محمد - صلى الله عليه وسلم - يقوم الليل إلا قليلا، يرتل القرآن في هدوء وسكينة، ويردد بصوته العذب آياته القدسية على أوتار سمعه وقلبه وفؤاده، حتى إذا طلع الفجر تفرق المستمعون عائدين إلى منازلهم، فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلوراكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ولأضعف ذلك من أمركم، ونصر محمدنا عليكم، ثم انصرفوا، فلما كانت الليلة الثانية، عاد كل واحد منهم إلى مجلسه، في مثل الموعد الذي ذهب فيه أمس، كانت رجلاه تحملانه من غير أن يستطيع امتناعا؛ ليقضي ليله حيث قضاه أمس، وليستمع إلى الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - يتلو كتاب ربه، وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر وتلاوموا من جديد، فلم يحل تلاومهم دون الذهاب في الليلة الثالثة فلما أدركوا ما بهم لدعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - من

(*) وقد سمي الدين فطرقا لأن الناس خلقوا له وعلى مبدأ التوحيد .

(**) وهذا بغض النظر عن الطريق الذي سلكه.

(1) ينظر فرجينيا وولف: القارئ العادي - مقالات في النقد الأدبي - تر/ عقيلة رمضان، مراجعة / سهير القلماوي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، مصر 1971 ص 7.

(2) ينظر أبو عبيدة: مجاز القرآن ج 1 ص 8.

ضعف تعاودوا ألا يعودوا لخل فعلتهم،⁽¹⁾ ولأنهم يتأثرون فقد كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم خاصة وأنهم يدركون أثر الإيقاع السليم في نفوسهم وقيمة الكلام الصريح والفهم الصحيح وهؤلاء من الصنف الذين ذكرهم التوحيدي في إمتاعه قائلًا «وصنف هم الجمع الرعاع الذين إن قلت: لا عقول لهم كنت صادقًا، وإن قلت: لهم أشياء شبيهة بالعقول كنت صادقًا».⁽²⁾

ولكن كيف تفسر أن بعض المبلغين يجمعون بين الإعجاب بالبلاغ والذهول وبين الرفض والإدبار في آن واحد أو بين إظهار الإيمان وإضمار الكفر؟.

إن الذي يحاول أن يتقصى ما ورد في البلاغ في هذه النقطة تحديدًا يجد أن المسألة متعلقة بنوع من اللا تمازج الناشئ عن اجتماع جلّ عوامل الرفض؛ من تعنت ونكران وجحود وجبلة فاسدة ... وقد حصلت كلها في نظامه الفكري المختل، والأمر هنا متعلق بالمبلغ الذي بموجبه حكم على البلاغ وقيمه، حيث إنه فكر ثم فطر، وحينما يفعل ذلك يكون قد ربط التواصل بأرقى مستوياته، ثم بتره في مستوى آخر، وفي هذا دلالة على كبره وعتوه وخوفه على العادات والتقاليد وضياح دين آبائه المزعوم، لقد غلق باب الهداية عليه؛ لأنه غير مقتنع بأن القرآن جاء من الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم إنه نسي الفطرة التي كان عليها.

غير أن جميع هؤلاء - سواء المبلغ سليم الفطرة أو مشوه الفطرة - عانوا توترًا رهيبًا، خيب توقعهم وخلق مسافة جمالية حددت ردود فعل المبلغين إزاء البلاغ، ومن بين هذه الردود أن يناله البلاغ بنصيب من الرضا والارتياح؛ ويحدث هذا عندما يلج المبلغ عالم البلاغ، فيجد فيه انسجامًا مع أفق انتظاره. وافق الانتظار يتجلى هنا في تماشي أحكام الشريعة مثلاً مع النفس السوية، فلا يعقل أن نحمد شخصًا سويًا يرغب في النصوص التي تخالف الطبيعة البشرية وتدعوه إلى التهلكة. وهنا تتحقق فاعلية الآية في قوله عز وجل: ﴿وَأَنَّا لَمَسَمِعْنَا أَلْهَدَىٰ مَائِنًا يَدُ مَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ الجن - الآية 13، وقوله: ﴿قَالُوا بَقِوْنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ الأحقاف - الآية 30، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ النور - الآية 51، وقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاتَّفَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ المائدة - الآية 7، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْآثَرِ﴾ آل عمران - الآية 193 ... وغيرها من الآيات التي هي صميمة في الموضوع.

(1) ينظر ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري): السيرة النبوية، تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد - دار الجيل - بيروت - المجلد الأول ج 2 ص ص 156-157.

(2) التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ج 1 ص 205.

وقد يحسّ بالحياة؛ لأنه يحاول عبثاً أن يبيّن قراءته للبلاغ من خلال شروط مرسومة سلفاً، فيحاول أن يسقطها عليه غير أنها تعود عليه بالخسران المين، فلا يبقى له إلا أن يتأقلم مع البلاغ الجديد الواقع إليه، فتكون النتيجة أن يغيّر من نفسه وقراءته ورؤيته بما يتناسب والبلاغ، ليجد أنّ المسافة الجمالية التي سطرها أو حدها أخذت في الاتساع الجميل الذي وإن باعد بين الكلام الذي اعتاد عليه والكلام الجديد، فإنّه أكّد قيمته الفنية وكشف عن مزيد من أبعاده الجمالية؛ ذلك أنّ «ذاتية القارئ بقدر ما هي من إنتاج القراءة وملكة النص، فإنّها حاملة للتوقعات التي من خلالها يدنو القارئ من النص ويتلقاه»⁽¹⁾.

وحتى لا ننقض ما حاولنا أن نوصل له ولا نتجاوز ما حددنا، فإنّ هذه الدراسة متعلقة هنا بالبلاغ من حيث قيمته الفنية والجمالية اللتان لا تكتملان من دون البعد الدلالي المحدد لدور البلاغ وقد نجح في المبلغ؛ ممّا يعني أن المبلغ، أيا كان صنفه، هو على استعداد مسبق لأي نوع من التلقي، عن طريق بعض الملامح الصريحة والضمنية التي تقتضيها طبيعته وحالته، على اعتبار أنّ إدراك البعد الوظيفي للجمالية يتمّ إمّا بالتلفظ وبالسّمع وبالبصر خاصة، وبذلك يكون ظاهراً صريحاً. وإمّا يتمّ إدراكه بالعقول والقلوب التي تبصر، فيكون ضمناً خفياً. ونحن هنا نؤكد ما ذهب إليه آ. أي. ريتشاردز «إنّ العمل الذي يعجب كل الناس من كل الدرجات يعدّ بسبب ذلك أعظم وأكثر قيمة من العمل الذي يروق للبعض فقط... العمل واسع الجاذبية ينبغي أن يكون بالضرورة أعظم وأكثر إعجاباً بمدّ ذاته من عمل يروق فقط للقادرين على التمييز بدقة... وهكذا يدوّاه يلمس أمراً جوهرياً وأساسياً في الطبيعة البشرية»⁽²⁾. ويبقى البلاغ القرآني الخطاب الوحيد الذي تمثّل فنّ التواصل الراقى، إذ تمكّن في نفوس الكافرين والمنافقين كما تمكّن في نفوس المؤمنين، غير أنّ أولئك رفضوا وحجّجوا، وهؤلاء قبلوا وأذعنوا.

المبلغ النموذجي:

نحسب أنّ هذا الصنف من المبلغ من أبرز الأصناف لتحديد مفهوم للمبلغ وضبط دوره؛ ذلك أنّ طبيعته - من حيث هو عضو مشارك في البلاغ وممثل له - تطلب منه تفاعلاً على قدر الأمانة التي أهله الله بها ليحمل مسؤوليتها، فقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَمَا عَلَيْكُمْ مَّحْمِلٌ وَطَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِن تَطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْأَمِينُ﴾ النور - الآية 54. وعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: يا معاشرة قراء القرآن اتقوا الله - جلّ جلاله - في ما حملكم من كتابه، فإنّي مسؤول وإنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة، وأمّا أنتم فمسؤولون عمّا حملتم من كتاب الله ومستني⁽³⁾. فما إن يقوم هذا الصنف من المبلغ بمثل البلاغ حتى يتحول الاتصال إلى تواصل، وهكذا يتجاوز المبلغ البحث عن مدلول البلاغ إلى البحث عن الكيفية التي بها يدلّ، من منطلق أنّ الإسلام منهج إلهي وضعه

(1) Paul Ricoeur: Du texte à l'action p 36

(2) آ. أي. ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبي - دراسة أدبية - تر/ إبراهيم الشهاني - منشورات وزارة الثقافة - سورية 2002 ص 206.

(3) البخاري: صحيح البخاري .

ربّ الناس للناس، وبهذا فهو لا يلغي دور الإنسان أمام هذا المنهج، ولا ينحّيه من طريقه، ولا يحكم عليه بالسلبية المطلقة اتجاهه،⁽¹⁾ بل إنّ الأمر هنا يتطلب إفراح المجال أمام الفكر ليقيم ويفهم، فيصبح دوره المحور الرئيس الذي يدور حوله البلاغ، وفق شروط يجب أن لا يتعداها؛ أي أن يحرص على تهذيب دوره، حسب العناصر المتاحة في البلاغ، ويمثل لما جاء فيه. فهو القائل سبحانه وتعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ آل عمران - الآية 7، والقائل عز وجل: ﴿لَنُكَبِّرَنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُعِصِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ النساء - الآية 162، فلكي يكون التواصل بين المبلّغ وبين البلاغ ناجحا يجب أن يضبط نشاط المبلّغ النموذجي بطريقة ما من قبل البلاغ، ويجب عليه؛ أي المبلّغ النموذجي، أن يقبل على البلاغ من دون تعصب أو انغلاق بشكل يتيح للبلاغ أن يتواصل معه بإيجابية،⁽²⁾ وبذلك تكون استراتيجية التواصل الجهاز للمستقطب أو اللاقط الذي يوجّه نوعا مخصوصا من المبلّغ، ويقوده إلى تمثل البلاغ وتمثل ما فيه، وما يوضح هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمًا﴾ القلم - الآية 4، وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ (٥) إِلَّا عَلَىٰ زَوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَا تَمْنَنَ فِتْنَتُهُمْ ۝ (٦) فَمَنْ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ۝ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ (٩) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (١١)﴾ المؤمنون - الآيات من 1 إلى 11.

والذي يستقرئ هذه الآيات يجد أنّ هذا النوع من المبلّغ خاصة يصل إلى درجة عالية جدا من الوعي في استيعاب كنه البلاغ ومراده قولا وعملا، على أن يتم هذا التواصل بطرق متنوعة تجلّي أساليبه، وتساعد على ترسيخ أبعاد الرسالة السامية - كما ستفصل ذلك لاحقا في الآليات والأهداف -

إنّ الوضوح الين عند الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكذا عند المؤمنين الراسخين في العلم في فهم محتوى البلاغ، وإنّ هذا العمل المنجز بعد التلقي سماعا أو قراءة من خلال قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُ مَا نَدِينَا وَبِأَنبَاءِ الْوَحْيِ إِنَّا آمَنُوا بِرَبِّكُم فَتَا مَنَّا رِثَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ آل عمران - الآية 193، وقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْرَأْهُ قَرَأْنَهُ﴾ القيامة - الآية 18، وكذا قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الحج - الآية 77، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَعْمَلُوا وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوكُمْ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةُ تَكْرِيْمًا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ التوبة - الآية 105، إلى أن جعل هؤلاء

(1) ينظر يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام، شركة الشهاب، الجزائر ص 55.

(2) للاستزادة ينظر جيلالي الكدية: تأويل النص الأدبي - نظريات ومناقشات ضمن من قضايا التلقي والتأويل سلسلة ندوات ومناظرات رقم 36 1995 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء ط 1، 1994 ص 42.

يقرون ويقولون: ﴿عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَنفِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ البقرة - الآية 285، أقول فهذا الوضوح وهذا العمل المنجز كان نتيجة حتمية للتواصل الناجح بين البلاغ والمبلغ؛ مما يؤكد أن المبلغ النموذجي طرف فاعل، يسهم في تفعيل التواصل، بتحقيق البلاغ قولاً وعملاً، بوساطة الفهم والإفهام، وبالتالي فالأعمال المنجزة هي نتيجة تفاعل وتجاوب تم بين معطيات الاتصال وإجراءاته المستخرجة من البلاغ من معان وتأويلات وتوضيحات.

إذا فالبلاغ أمر إلهي يجب تطبيقه، على أساس أن كل بلاغ يتطلب مبلغاً، وكل مبلغ لا يمكنه إلا أن يتواصل، وأيضاً على أساس أن كل تواصل يتطلب تبادلاً في شكل تناظر واستكمال؛⁽¹⁾ أي انجاز بعض أنماط الأفعال التي هي جزء من العمل، فحينما نقرا قول الله عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ البقرة - الآية 43... وغيرها من الآيات التي يأمر من خلالها الله - عز وجل - عباده تأدية الصلاة، فإننا نجد يسكت عن كيفية تأديتها بحقها وإقامتها، والحق أنه سبحانه أمر بالسعي إليها في خشوع والحفاظ عليها في وقها بعد التهيؤ لها فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ يَأْبُدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ المائدة - الآية 6، على اعتبار أن الطهارة هي مفتاح الصلاة، بل لا تقبل صلاة غيرها؛ لذلك شرع الله الوضوء، وحدد فرائضه، ورخص التيمم للمعذور، ثم أمر ببدء هذه الفريضة وذكر عظيم شأنها والغرض من إقامتها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِابْتِغَاءِ نِعْمَةِ رَبِّكَ فَانْحَسِبْ وَأَذْكُرُ أَهْلَ الْكِبَرِ إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ مَا تَنْصَحُونَ﴾ العنكبوت - الآية 45، وقال: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه - الآية 14، أيضاً فقد أمر قائلاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثَوَدْتُمُ الصَّلَاةَ مِنْ بَوَارِ الْأَجْمَعِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الجمعة - الآية 9، مثلما أمر قائلاً: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَكُنْتُ عَلَىٰ سَكِينٍ وَنَحْيَىٰ وَمَمَافٍ قَرِيبٍ أَلْعَلِّيْنَ﴾ الأنعام - الآية 162، وفي هذا عظة للمتعبين وإرشاد للمسترشدين، وحث على الخشوع فيها فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ النور - الآية 2؛ لذلك أمر بتأديتها بحقها وإقامتها بتمامها وكما لها فقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ النساء - الآية 103، كما قال: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ الإسراء - الآية 110، وحرص على تأديتها باجتباب ما يذهب الخشوع فيها والخضوع فقال: ﴿يَا أَيُّهَا

(1) ينظر فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، تر / سعيد علوش، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع - الدار البيضاء - المغرب، ط 1،

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْهُقًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسَسَتْ الْأُنثَىٰ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿النساء - الآية 43﴾، وأكد المحافظة عليها - كذلك - أكثر من مرة في القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ المؤمنون - الآية 9 وقال: ﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ الأنعام - الآية 92، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ البقرة - الآية 238، وحدد أوقاتها فقال: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِذَا غَشِيَ اللَّيْلَ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ الإسراء - الآية 78، وقال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ الشَّرَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ الْمَذْكُورِينَ﴾ هود - الآية 114.

فإذا ما نظرنا إلى قوله تعالى وجدنا أن تفاعل المبلغ مع البلاغ كان تفاعلا إيجابيا، يعزز من أهمية التواصل من خلال عملية ملء الفجوات التي سكت عنها التشريع الرباني، وأوكل مهمتها لمبلغ خبير يسعى باستمرار، بما يمتلك من معطيات، إلى إخصاب مضامين النصوص، وتوسيع دائرة المعلومات التي تنطوي عليها،⁽¹⁾ هادفا إلى اعتبار البلاغ وثيقة للأوامر والنواهي التي تلامس شغاف القلوب وصميم العقول وتهدي إلى الرشد، وقد نقلتها اللغة بصدق خالص وتوقيع بديع، «فالكلمات هي التي تحرك اليد بخدمة الفكر»⁽²⁾ بتعبير ابن خلدون، وبهذا أمر الله في القرآن الكريم بالصلاة ولم يبين كيفياتها، ولا عدد ركعاتها، وإنما رسم الخطوط العامة، وترك تفصيل ذلك لللسنة النبوية، ولا أدل على ذلك من أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ الواقعة - الآية 74، قال - صلى الله عليه وسلم - اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الأعلى - الآية 1 قال: اجعلوها في سجودكم. لذلك لم تته مهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند التبليغ بل تعاظمت مع مهمة باقي المبلغين يقول تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَازِعٌ ۝٨﴾ الشرح - الأبتان 7 - 8، ليكمل مع الآخرين رحلة التواصل المنفتح على الجماليات المتجددة، لا بتجدد نوعية القراءات والقراء فحسب، بل بتجدد رموز البلاغ وأنساقه وبنياته ومجموع ردود الأفعال المثارة فيه ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْأَشجارُ وَالْأَنْعَامُ وَالنَّاسُ ۚ قُلْ مَنْ خَلَقُكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ النور - الآية 41.

ولما كان الأمر كذلك أصبح المبلغ يستشرف مثل هذه الجماليات المتتالية التي تعرض له وفق مذهب إعجازي يكمل فيه التواصل ويعظم، فقد مثل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما الإحسان؟ الذي جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ النحل - الآية 90، وقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

(1) ينظر إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية - دراسات لنصوص شعرية حديثة - ص 7.

(2) ابن خلدون: المقدمة ص 70.

لَلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يونس - الآية 26، وقوله: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ الرحمن - الآية 60، قال: ان تحشى الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك.⁽¹⁾

إننا حينما نتحدث عن مبلغ يسعى إلى تحقيق حدث جليل، يمتد عبر الزمن من خلال أقوال ترجمها الأفعال وتجلو الغموض الذي يعتري مجموع المبلغين الخاضعين على الأقل للوقع الجمالي الكامن في البلاغ، نكون قد تحدثنا عن مبلغ مخبر مقتدر عارف باللغة مستوعب لمكوناتها ودلالاتها، ومتمرس لديه تراكم معرفي سابق، فيدرك عن علم ويقين الفروق الدقيقة بين التراكيب البليغة والأساليب البديعة التي تشكل جمالية البلاغ الذي تلقاه، وبالتالي فنحن أمام مبلغ مخصوص بلغ مستواه الذروة العليا في تحقيق الغرض الأساسي من التواصل مع بلاغ حسبه أنه معجز، ومثل هذا البلاغ لا يعرف معناه ولا درجة تفوقه وتميزه، ولا يقدر أن يخوض فيه إلا إن كان مثاليا نموذجيا، يتكئ على الاستبطان والقياس في دقة وحذر، لئلا ينحرف عما ورد في البلاغ؛ أي يعطيه تأويلات وأبعادا لا تتجاوز حدود ما فيه، فيضيف إلى البلاغ صحة وإيضاحا ينمان عن مقدرته على «تلقي مراد الله تعالى من كلامه»⁽²⁾ بناء على أن البلاغ بجميع دلالاته وأسراره لن ينكشف إلا للذوي العلم المكين من أولي الأبواب، الذين يرون أن مستوى التلقي الواعي لا بد أن يكون بنفس مستوى البلاغ، وإن كان هذا مطمحاً محال الوصول إليه، إذ يقول سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَنُفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ الكهف - الآية 109.

وجدير بالذكر أن الوصول إلى المعنى النهائي أمر مستحيل بالنسبة إلى جميع هؤلاء المبلغين مهما كان نوعهم؛ لأنه «يظل نسيا لا اعتماده على خصوصية أفق القارئ الفرد وزمانيته ومكانيته»⁽³⁾ وإذا كان دور المبلغ النموذجي - كما أشرنا آنفا - يتجلى في قراءة القرآن وتدبره وكشف أسرارهِ من خلال بنائه وأنساقه والعمل به في غير ما زيادة أو نقصان أو تحريف وتبديل، يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَأْتِنَا بِشُرَءٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ يَذِّلُّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِي إِنْ أَنِيعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ يونس - الآية 15، فإن هذا يشير إلى أنه مقيد بما يفرضه عليه البلاغ من أعراف لا يجوز له تخطئها، إذ «ما أمر الله عز وجل بالاعتبار، ولا حث على التدبر، ولا حرك القلوب إلى الاستبطان، ولا حجب إلى القلوب البحث في طلب المكونات، إلا ليكون عباده حكماء الباء أتياء أدكياء، ولا أمر بالتسليم، ولا حظر الغلو والإفراط في التعمق، إلا ليكون عباده لاجئين إليه متوكلين عليه، معتصمين به، خاضعين منه، راجين له، يدعونه خوفا وطمعا، ويعبدونه رغبا ورهبا، فين ما يئن حرصا على معرفته وعبادته، وطاعته وخدمته، وأخفى ما أخفى لتدوم حاجتهم إليه، ولا يقع الغنى عنه،

(1) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، ص 26.

(2) السكاكي: مفتاح العلوم، تحق / نعيم زرزور، دار الكتب العلمية - بيروت - 1983 ص 7.

(3) ميجان الرويلي - سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا تقديا معاصرا - ص 52.

وبالحاجة يقع الخضوع والتجرد، وبالإستغناء يَغْرِضُ التجبر والتمرد،⁽¹⁾ من أجل ذلك ملأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه الفجوة^(*) المسكوت عنها في القرآن بقول صدقه عمل، فقال «صلوا كما رأيتموني أصلي».⁽²⁾ ومن هنا يستعين المبلِّغ العادي حين يعجز عن فهم البلاغ بالمبلِّغ التالي من أهل الذكر مصداقا لقوله تعالى: ﴿فَتَنَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل - الآية 43، فيتدخل ليعينه على إيجاد الألفة مع غير المألوف؛⁽³⁾ وذلك بطرح التساؤلات أولا لفك الغازه، وتفسير آيات وقفا عندا حائرين يتوسلون حكمتها، ثم يعمل على إثبات قيمة البلاغ من حيث معناه وما يحدته من تأثير جمالي، ليتحول من مبلِّغ عادي مستهلك إلى مبلِّغ ممثل للبلاغ، إيجابي ومتج، يسهم بدوره في استحضار المفاهيم الضمنية وإيضاحها، على أن تكون له قابلية للتلقي والاكساب، فيكون سببا في أن ينصهر داخل البلاغ ويستحكم فيه؛ مما يعني أنه قد لا يحصر دوره في التلقي والفهم والاستجابة المباشرة لمكونات وقعه، بل يتعدى ذلك خلق طاقة تفاعلية متطورة تكرر من قيمة العمل الفني من جهة وتبلور أجهزة مفسرة ومزولة لهذا العمل من جهة ثانية.⁽⁴⁾

وقد يبقى على حاله؛ أي قارنا عاديا لا يتجاوز حدود المبلِّغ الممثل لأوامره عز وجل، فإن تلقى أمرا نفاه والترم به، وإن تلقى نهيا انتهى كأن يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يؤمر بصلاة أو صيام أو صدقة... ونحو ذلك كقوله تبارك وتعالى: ﴿تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة - الآية 280، أو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ءَلِكُمُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَلِكُمُ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ءَلِئِنَّهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ النساء - الآية 136، أو يحییء في عبارة (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) ما امرنا الله وأما بكل ما جاء في كتابه العزيز، أو يحییء في صورة غير مباشرة ولكن فيها من دلالة الامثال ما فيها، ومثالها قوله: ﴿التَّكْوِيْنُ الْمَكْنُونُ الْكَيْفِيَّةُ الشَّيْءُ الرَّكْبُوتُ السَّجْدُوتُ الْأَمْرُوتُ بِالْمَعْرُوفِوَالشَّاهُوتُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفْظُوتُ لِذَوْرِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ﴾ التوبة - الآية 112.

ولئن كان البلاغ القرآني قريبا من الأفهام وموجها إلى العام والخاص، فإنه يظل في شقه التفسيري والتأويلي خاصة محصورا في نوع مميز من المبلِّغين؛ إذ لو كان القرآن ظاهرا مكشورا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل، لبطل

(1) التوحيد: الإمتاع والمؤانسة ج 2 ص 21.

(*) الفجوة هنا لا تعني وجود نقص أو خلل وإنما هي مساحة واسعة تولى الذي لا يتطق عن الهوى الإفصاح عن المسكوت عنه وتفسيره وبيانه وتفصيله للقاصي والداني كما ينبغي أن يكون؛ لأن القرآن نزل كاملا تاما.

(2) البخاري: صحيح البخاري - ص 159.

(3) ينظر فولفجانج إيسر: فعل القراءة - نظرية في الاستجابة الجمالية - ص 47.

(4) إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية - دراسات لتصوص شعرية حديثة - ص 55.

التفاضل بين الناس، وسقطت المحنة، وماتت الخواطر»⁽¹⁾ ومع ذلك يظل القرآن، وهو كلام الله المقدس، محافظا على حق المبلغ أيا كان نوعه، حيث أولاها عناية منقطعة النظير، فكان يحضه دوما على تحقيق وجوده بتفعيل دوره عن طريق القراءة والتلاوة والتدبر والمداومة على الذكر، بالغدو والأصال أو طرقي النهار وزلفا من الليل...

المبلغ المستروح:

لم تلق النفس الإنسانية البلاغ الرباني وهي مجرد جسد بمعزل عن الروح، ولا بوصفها عقلا من دون مشاعر، وإنما بوصفها كلا مكتملا لا يمكن قصم عراه، فلا الروح تستطيع أن تحلّ محل الجسد، ولا العقل يستطيع أن يستغني عن المشاعر. وقد وجد المبلغ المستروح نفسه مسوقا إلى بلاغ ربه، راغبا في الامتاع والإنصات، فتشده الآيات شدا وكأنما شيء ما يدعوه إلى أن يفتح دفتي المصحف لتعاقب روحه سرا خفيا، لا يستمل مع كثرة الرد، بناء على أن هذا النوع من المبلغ يبحث عن راحة لنفسه وصفاء لقلبه وأنس في خلوته، ولأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وإن الذكر جلاؤها، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكنلك «النفس تمّل، كما أنّ البدن يكلّ؛ وكما أنّ البدن إذا كلّ طلب الراحة، كذلك النفس إذا ملّت طلبت الرّوح»⁽²⁾ وراحت تشده في الجمال الذي يتوارى فيه حب التواصل مع الله، لتجد متعة متجددة يستحيل ضبطها؛ ذلك أنّ النفس قبل ما يشاكلها ويوائمها، ولهذا فهي تزداد سموا وطية كلما كانت أصفى وأنقى، وتزداد انحدارا واضمحلالا كلما كانت مكدرة خيشة ﴿الْم تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١٥﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ سَنَةٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَضَرْبُ اللَّهِ لَلْأَمْثَالِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿١٧﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾﴾ إبراهيم - الآيات من 24 إلى 27.

إنّ المبلغ بوصفه قارئا أو سامعا أو متلقيا أو مخاطبا أو مرسلا إليه أو مقولا له... بحاجة إلى أن يعايش القرآن الكريم؛ لأنه بعوز إلى أن يجعل حياته على فسحة من الجمال والسمو والروحانية، إنه دوما يبحث عن مأوى يلوذ إليه لا في حالات انقباضه وأحزانه وإطباق الموم عليه فقط، بل في ساعات الرخاء أيضا، ومثل ذلك ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ الرعد - الآية 28، أو من أئسم بقلب لين منشرح غير قاس كقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِيفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوَلَمْ يُؤْتِكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ الزمر - الآية 22. والحق أنه يفرّ من هموم الدنيا إلى الله مطيعا لأوامره (فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ) الذاريات - الآية 50، راغبا في ذلك من تلقاء نفسه ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ (طه - الآية 84، أو قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم الخليل - عليه السلام - ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ الصافات - الآية 99 في راحة لا أسمى ولا أصفى منها.

(1) ابن قتية (عبد الله بن مسلم): تأويل مشكل القرآن ص 62.

(2) التوحيد: الإمتاع والمؤانسة ج 1 ص 27.

هكذا سادت وظيفة التروع إلى الآخر؛ إن تحيا أو أمرا أو جهدا للوصل والتواصل،⁽¹⁾ والصحيح أنه بتواصله مع الله في كل أحواله؛ إن قائما وإن قاعدا وإن مستلقيا وإن ماشيا وإن راكبا... كما يتجلى هذا في قوله عز وجل: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ السجدة - الآية 16، وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دِرْثَانًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ قَوْنًا عَذَابًا لَّنَارٍ ﴾ آل عمران - الآية 191، قاصدا الإصغاء إلى سورة بعينها أو كلام بعينه، يريد من وراء هذا خلق جومن التواصل، قد يدعو إلى البحث عن التجديد والتغير، فيفضي به إلى البكاء والخوف والرهبة في مواطن بعينها، أو إلى البسط والانشراح والأمان والرغبة في مواطن أخرى، فيرق قلبه وتذوب خشونته، ومن ثمة يقبل على العمل ويخلص النية... وما يعزز هذا قول - رب العزة - ﴿ اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ ۚ مَن يَشَاءْ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ الزمر - الآية 23.

وقد يكون مقتعا أو منفلا أو قلعا أو خجلا كقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُم وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ الحج - الآية 35، وقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ الأنفال - الآية 2، وقد يشعره البلاغ بالجمود فلا تهزه السورة أو الآية لخلل فيه، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ قَوْلًا لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي صُلَحٍ مُّبِينٍ ﴾ الزمر - الآية 22، وقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الْقُتَمِ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴾ النمل - الآية 80، وقوله: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقِي مَاءَ لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ۚ لَّهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ لَاقُونَ ﴾ البقرة - الآية 171، وقد يزيد هذا المبلغ من نعته وجعده وكفره ونكرانه، ومن يتلبر هذه الآية ﴿ وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنَّا لَا نُحِيطُ بِهَٰذَا بِشَيْءٍ ﴾ الأنفال - الآية 31، يستشف ذلك جليا. وفي هذه الأثناء يكون المبلغ محمولا على الاسترسال، ويكون فيها المبلغ مكرها على الاستماع فقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي كَلِمَادَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغَعُمْ فِي مَذَاهِمِهِمْ وَاسْتَفْسَحُوا يَدَهُمْ وَآصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ نوح - الآية 7، وقوله: ﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفُظُ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِن لَّا تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ مَآلَتُهُمْ وَأَلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ المائدة - الآية 67، وقوله: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ مُّخْتَصِرٌ ﴾ الأنفال - الآية 24، كلها آيات تشير إلى ذلك، على اعتبار أن الظاهرة الاتصالية عملية إخبار وإعلام تهتم بنقل الخبر من مبلغ إلى مبلغ، وتهتم بتوضيح الخبر المقبول والإبداع في التبليغ، وأحيانا حتى في الإلزام المادي والمعنوي مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ

(1) للاستزادة ينظر ميجان الرويلي - سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا -

الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿ طه - الآية 124، فإذا كانت الظاهرة الاتصالية على هذا النحو، فإنه والحال هذه تظهر سيطرة الرسالة وهيمنة المبلغ ودونية المتلقي،⁽¹⁾ الذي يقع تحت سلطة المبلغ وبلاغه، وهي سلطة لا تعني إلغاء أهميته في العملية التواصلية في البلاغ القرآني؛ إذ لا شك أن افتتاحه بكلمة «اقرأ» يعني التأكيد على حضوره، بل على صلته الوثيقة بالتواصل، فلا أحد يكتب أو يتكلم من دون حضور أو استحضار طرف آخر بليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ القمر - الآية 17، بالإضافة إلى «أَنْ مَا عَلَا يُوْثِرُ وَلَا يَقْبَلُ التَّائِبُ، وَمَا سَفَلَ يَتَأَثَّرُ»،⁽²⁾ كذلك فإن هذا التواصل قد يدعو إلى البحث عن جمالية خاضعة لنظام معين يتماشى والمبلغ، إنها أفعال إنجازية تصاحب القراءة أو بتعبير أوستن أفعال إخبارية.⁽³⁾

إن المبلغ بتواصله مع هذا النوع للميز من الخطابات يشير إلى حنيته إلى التواصل مع الله، ويعرض إخلاصه التام له، فيحصل على اللذة السرمدية، والصفاء المطلق، والجمالية العليا التي تلازمه حتى وهو يرتقي في السموات العلا، تاليا آيات الذكر الحكيم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها»،⁽⁴⁾ وعليه فبدايته تواصل ونهايته تواصل.

نعم... إن هذا المبلغ بحسب مخلوة حميمة بينه وبين من يقرأ له أو يناجيه ويدعوه، خاصة إذا كان المبلغ المتكلم هو الخالق العظيم، والمبلغ المتلقي هو المخلوق الضعيف وشتان بينهما؛ بين عظيم جليل وذليل متذلّل، فكان هذا المبلغ يشعر بعناية عظمى، فكيف لإله ذي الجبروت لا يحتاج إليه وهو [المبلغ] يحتاج إليه في كل أحواله وحركاته وسكناته لا يستغني عنه في صفاته أموره طرفة عين وهو يستغني، يخاطبه ويعيره اهتماما فسيحانه القائل: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَبِعْدَةِ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِي﴾ العنكبوت - الآية 56، والقائل: ﴿قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَن أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الزمر - الآية 53، وهو القادر على أن يرزق مريم وغيرها ويتقبلهم قبولاً حسناً كما تقبلها ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِزًا قَالَ يَتَرَّمُ أَنَّ لَّهُ لُحْبَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ آل عمران - الآية 37، وهو الله الرحمن القادر على أن يشتر عباده الصالحين بالذرية الصالحة، كما كان الشأن مع نبيه زكرياء - عليه السلام - حين وهبه يحيى - عليه السلام - فقال: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ أَلْفِ مَوْسِدًا

(1) ينظر الملاح: مفاهيم في التواصل ص 1.

(2) التوحيد: الإمتاع والمؤانسة ج 1 ص 213.

(3) أرمينكو (فرانسوا): المقاربة التداولية ص 80.

(4) النوري (عبي الدين يحيى بن شرف): منهل الواردين شرح رياض الصالحين، ضبط ووضع صبحي الصالح دار العلم

للملايين - بيروت ط 1 - 1970 ص 598.

وَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الْمَكَلِّينَ ﴿٣٩﴾ آل عمران - الآية 39، فهؤلاء وأمثالهم ممن كانوا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه، ويعبدونه حق عبادة، ويتواصلون معه في السر والعلن، متقين الله شاكرين إحسانه وإنعامه، وما يؤيد هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ الطور - الآية 28، وهذا قول أهل الجنة الذين فهموا كنه قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَمْتًا الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ قاطر - الآية 15، فاستجابوا لأمره تعالى، فهو سبحانه محمود في ذاته، مستحق للحمد، أهل للشاء، غير محتاج إلى شكر من شكر أو كفر من كفر؛ لأنه غني مستغن عن العباد كلهم اجمعين فهو جلّ جلاله القائل: ﴿إِنِ اشْكُرْ لَهُ مِنْ شُكْرٍ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ مِمَّنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ لقمان - الآية 12.

ثمة إذا تواصل يقوم بين العبد وربه، وهو الذي حدا بالبلغ إلى التوجّه نحو البلاغ القرآني ليلبغ منه غايته، وهكذا نصير جمالية التلقي نظرية توفيقية تجمع بين جمالية النص وجمالية تلقيه، استنادا إلى تجاوبات المتلقي وردود فعله، باعتباره عنصرا فاعلا وحيا، يقوم بينه وبين النص الجمالي تواصل وتفاعل فني، يتج عنهما تأثير نفسي ودهشة انفعالية، ثم تفسير وتأويل، فحكم جمالي استنادا إلى موضوع جمالي ذي علاقة بالوعي الجمعي⁽¹⁾ لأنّ المبلغ كان يهدف إلى إيصال كلام غاية في الإنسانية، من أجل الإعراب عن جملة من القيم الجمالية العليا، مستندا في ذلك إلى شروط معينة يجب توافرها كالعقل المجرد في الإبلاغ والإيصال والضميم والإقناع، وكالقلب في التأثير بأساليب فنية وجمالية خاصة، تحكمها أصول مشتركة بين قطبي التواصل المبلغ والمبلغ.

وفي حال إذا ما تلقّف المبلغ هذا البلاغ وفقا لهذه الشروط، تتحول القيم الجمالية التي أودعت في البلاغ إلى جماليات يصعب حصرها وقد يستحيل، وبالتالي فإنّ هذا التواصل تحقق؛ لأنه قام على نظام لغوي مشترك تمت فيه مراعاة ظروف الاتصال والتواصل، مع العلم بأنّ التواصل مع الغير يحوي على شكل إثبات أو تساؤل أو طلب أو أمر من دون أن يتوقف ليكون توافرا⁽²⁾.

وإنّ نعجب فعجب أن نجد التواصل على هذا النحو من الشمولية والتمام، وخصوصا عندما يتنوع البلاغ وتنوع أحكامه تبعاً لتنوعه، فهو يجعل جميع صنوف هؤلاء المبلغين قلوبا متوحدة في أجساد متفرقة، وأرواحا متعلقة في عقول متباعدة، فهو يشدّ المبلغ فلا يزيغ عن البلاغ محتوى أو شكلا، أو محتوى وشكلا في آن معا. وإنّ رغب عنه فلعيب أو خلل موجود في المبلغ ناتج عن جحوده ونعته، مع شدة إعجابه به وانبهاره في ذات الوقت، «فترى غير المتعلم يطرب للقرآن، ويمجد فيه ما يرضيه، ونصف المتعلم يمجد في القرآن ما يرضيه، والمتبحر في العلم يمجد في القرآن إعجازا يرضيه»⁽³⁾ فكل فئة من هذه الفئات قد وجدت لنفسها موقعا داخل البلاغ في أوضاع متراوحة بين الإقبال والإدبار

(1) حميد سمير: النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند العربي - دراسة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق - 2005 ص 17.

(2) André Martinet: La linguistique synchronique - presses universitaire de France - 1974 p 9

(3) الشعراوي محمد متولي: معجزة القرآن الكريم، ص 24.

والتصديق والتكليب و... ومن خلالها - أي الفئات - كان الفعل التواصل خاضعا لنمطين من المبلغين؛ المؤمن والكافر.

4. المبلغ المؤمن:

فاما المبلغ المؤمن فهو يتصف بما يلي:

(أ) محدد معين، غير مذكور باسمه، كقوله تعالى: ﴿لَا تَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّهُمْ إِثْمَانُهُمْ إِلَى اللَّهِ يَرْجِعُهُمْ فَيَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ الآية 40، والصاحب هنا لبيكر الصديق - رضي الله عنه - أو كقوله تعالى: ﴿إِن كَانَ لِلنَّاسِ عِجَابٌ أَنِ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَن أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِيقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّكَ هَذَا سَاحِرٌ مُّبِينٌ﴾ يونس - الآية 2، وهو هنا الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو أيضا محدد معين غير مذكور باسمه، ولكنه خاص جنسي ونوعي . وغير بعيد عن هذا قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَّيْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرًّا فَتَقَبَّلَ مِنَكَ آتَاكَ التَّمِيمَ الْحَلِيمَ﴾ آل عمران - الآية 35 وقوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتَ كَرِيمٌ﴾ العنكبوت - الآية 8، وقد نزلت في سعد بن أبي وقاص لما أسلم.

(ب) محدد معين مذكور باسمه كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ إِلَّا أَرْسُولًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ آل عمران - الآية 144، وكقوله سبحانه: ﴿وَلِذَاقُ قَوْلِ اللَّهِ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾﴾ الأحزاب - الآية 37 فهو هنا خاص شخصي.

(ج) غير محدد، غير مذكور باسمه، مثل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَنَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ الفجر - الآية 15، وهو هنا خاص جنسي وقوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينَارٌ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينَارٌ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينَارٍ غَيْرِ مُضَاعَفٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ النساء - الآية 12، هو هنا خاص نوعي. وقد يكون مطلقا، كما هو الحال في هذه الآية. وقد يكون مقيدا مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّبِينٍ﴾ سبا - الآية 9، وكقوله

سبحانه وتعالى: ﴿ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلُّهُمُ وَلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَافُوهُمْ فَيَنصِبِيكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ الفتح - الآية 25.

1. المبلغ الكافر:

وأما المبلغ الكافر فيتصف بالآتي:

1. محدد معين، مذكور باسمه، كقوله تبارك وتعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ المسد - الآية 1، وكقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنِّي آتِيهَا الْمَلَأُ مَا طَمَعْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنْهَمُنُّ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي مَرْحًا لَمَسَنِی أَطْلَعُ إِلَهِكَ تَوْسَوًا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ القصص - الآية 38، فهو هنا خاص شخصي.

2. محدد معين، غير مذكور باسمه، مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ المسد - الآية 4؛ وهي أم جميل زوج أبي لهب، وكذلك قوله: ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا فَاسْتَجِبْنَاهُمْ أَهْلَهُ لَا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ العنكبوت - الآية 32، فهذا الصنف من المبلغ محدد معين غير مذكور باسمه، ولكنه خاص جنسي ونوعي.

3. غير محدد غير مذكور باسمه كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْتَنِي كُتٌّ تَرْبًا ﴾ النبا - الآية 40، وكقوله عز من قائل: ﴿ وَأَنْتُمْ كَانْتُمْ رِجَالًا مِنْ الْإِنْسِ يَوْمُؤُونَ رِجَالًا مِنْ الْإِنِّ فَرَادَوْهُمْ رَهَقًا ﴾ الجن - الآية 6، ففي هذه الآية ورد مطلقا غير مقيد، مثلما ورد مقيدا في قوله: ﴿ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِرُهَا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾ البقرة - الآية 221.

وما يؤكد هذا أن النفس «جوهراً لا عرض، وحد الجوهر أنه قابل للأضداد من غير تغير، وهذا لازم للنفس؛ لأنها تقبل العلم والجهل، والبر والفجور، والشجاعة والجبن، والعفة وضلها»⁽¹⁾ وقد بسط ابن الدباغ الحديث عن النفوس وأنواعها، وقسمها إلى ثلاثة أقسام، ليدل على أصناف من المبلغين جمعهم في قوله: «واعلم أن النفوس ثلاثة أقسام، نفوس خلقت متيقظة من ذاتها، مقبلة على بارئها بالفطرة، معرضة عن ما سواه؛ وهذه هي نفوس الأنبياء وخوادم الأصفياء، اشرق عليها نور الحق فجذبها إليه، ونسعى مطمئنة. والقسم الثاني نفوس أعرضت بالكلية على الحق تعالى، وغلب عليها حب المحسوسات وشهوات الأجسام لاستيلاء الوهم عليها، فأنكرت اللذات الروحانية والمدارك العقلية، وهذه هي نفوس الأشقياء، فهي معجوبة عن الله تعالى، مطرودة عن جنبه، ولا مطمع في نجاتها

(1) التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة ج 1 ص ص 200 - 201.

وتسمى الأمانة. والقسم الثالث نفوس أقبلت على حب المحسوسات إقبالاً متوسطاً، ولم تستغرق فيها قوتها بالكلية، بل بقي في قوتها من اليقظة والفطنة ما تُدرك به لذة المعاني العقلية، وتطلب الفضائل، وتنفر عن الرذائل، فكان لها نظر إلى الجانب الأعلى بقدر ما فيها من اليقظة ونظر إلى الجنية السفلى بقدر ميلها إلى حب الشهوات الطبيعية، وتسمى اللوامة. فهذه وإن كانت محجوبة عن الحقائق الربانية يمكن أن تتدكى بالرياضة، وتلحق برتبة السعداء، وهذا الصنف هم الذين وضعت لهم مراتب السلوك، وإليهم قصدنا بهذا التيه، إذ الصنف الأول لا يحتاجون إلى سلوك، فإن الحق تعالى أرادهم، فاختصهم لعنايته، والصنف الثاني طُبعوا على الشقاء في أم الكتاب ولا تبديل لخلق الله، والصنف الثالث هم أصحاب الرياضة؛ لأن الأصل طهارة النفس وخلوصها من آثار الظلمة.⁽¹⁾ وهذا ما يعني أن مفهوم المبلغ بتعدد اختلافه عرف مفاهيم متنوعة ومتشعبة، إذن فهو أكثر استيعاباً وأوفر تحصيلاً لمفاهيم أكسبته تضخماً دلاليًا، لذلك يبدو تناوله كاملاً أمراً مستحيلاً.

وقصارى القول: إن هذا البلاغ الرباني في طرحه الإعجازي، لم يكن في مستوى تصور هؤلاء المبلغين جميعاً، بالرغم من تباينهم، وتمايزهم، أو تفوقهم وتمكنهم من فنون القول، أو إخلاصهم وتمثلهم للبلاغ الذي قال عنه تبارك وتعالى: ﴿قَدْ نَأْتِيَ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ الزمر - الآية 28، إذ لما كان تفاعل المبلغ بالمبلغ تواسلاً، وتفاعل المبلغ بالبلاغ تأويلاً، كان لابد من أن يكون البلاغ دالاً على مبلغه وفي مستواه حتى يستقيم التواصل ويتمكن في النفوس.

(1) ابن الدباغ (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد): مشارق أنوار القلوب ومفتاح أسرار الغيوب، دار صادر - بيروت - 1959، ص 10.

الفصل الرابع

آليات التواصل ومراقبته

1. آليات التواصل

- (1) الآلية الاتصالية
- (2) الآلية الإخبارية
- (3) الآلية التخاطبية
- (4) الآلية الحسية
- (5) الآلية الإيمانية
- (6) الآلية المقامية
- (7) الآلية الفنية

2. مراتب التواصل

- (1) المرتبة الأولى - الله - عز وجل -
- (2) المرتبة الثانية - الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -
- (3) المرتبة الثالثة - الناس كافة -
- (4) المرتبة الرابعة - الخلق كافة -

الفصل الرابع آليات التواصل ومراتبه

آليات التواصل:

لقد مرّ بنا أنّ التواصل عملية تبادل كلامي، تقوم على مرتكزات أساسية ثلاثة، المبلّغ والبلاغ والمبلّغ، ولما كان أمر التبليغ والتلقي لا يحصل إلا بتناسب السنن وتوافقها بين الأطراف المشاركة في هذه العملية، حتى يصل البلاغ إلى مستواه الدلالي، ويتم الفهم والإفهام بشكل عملي، من دون عدول عن الحقيقة، وخاصة لمن عجز عن إدراك المجرد، كان لابد لها؛ أي عملية التواصل، أن تتوسل إلى ذلك بجملة من الآليات المتنوعة، التي لا يمكن حصرها في عدد معين، كما أنه ليس بوسعنا أن نستعرضها كلها، وإنما نكتفي بعرض بعضها، وسنحاول جهلنا ضبطها في مجالات مخصوصة؛ فهي ليست آليات جاهزة تطرد مع كلّ موقف، بحكم تنوع أساليب النظم في القرآن وصياغاته، وإن كانت تشترك جميعها في تحقيق التواصل وتفعيله؛ ولأنّها - أيضا - ليست آليات عادية، كما عهدناها في الخطابات البشرية على مرّ العصور، والتي وإن وظّفت في هذا الخطاب، فإنّه يستحيل توظيفها في خطاب آخر، بحكم بنائه وتكوينه وسياقه. ولكنّها جاءت - كما سيّضح ذلك لاحقا - مجتمعة متشابكة، ذات مستوى واحد، وكونت مزيجا معقدا أريخيا. وكانت كلّها آليات فنية، مستخدمة استخداما تعبيريا راقيا، عبر تمازج وتداخل تركيبي عجيب، يوحى بدلالات كثيرة، وكأني بعملية التواصل غير مسوغة إلا إذا شفعت بالقصص، والأمثال، والحوار والجدال، والسؤال، والحجاج، والبرهان، والإخبار عن الغيب، أو الإخبار عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل... وفنون أخرى من القول؛ كالتكرار، والتقديم والتأخير، والفصل والوصل، والإظهار والإضمار، والإفراد والثنائية والجمع... وتعدّد أساليب النداء والأمر والنهي والتمني والتوكيد والنفي... وغيرها من لطائف التشكيل اللغوي التي نحيء دوما صادقة كاملة تامة لإثارة الانتباه حولها؛ من أجل أن تستقر معانيها في القلوب قبل العقول، فتحدث هزة تشط مدركات للمبلّغ وتضاعف تأثيره؛ بما يعني أن مثل هذه الصور نبعث على التواصل بين البلاغ والمبلّغ، لما تحمله من معان إضافية يلاحظها المبلّغ في تراكيب العبارات وصياغتها وخصائص نظمها وسياقها.⁽¹⁾

إنّ استعمال الخطاب لمثل هذه الآليات - أو المذاهب أو طرق القول أو مأخذه أو صنوفه أو الأساليب أو الصيغ أو الفنون أو الأشكال أو الصور أو غيرها من المصطلحات التي أطلقها عليها الدارسون القدماء والمحدثون - يشير إلى أنّ «حدث الكلام هو حدث (أو نشاط) تحكمه قواعد، يتمّ التعبير عنها بطرق الكلام»⁽²⁾ ولما كان الإنسان مع

(*) إن الإنسان إن نجح في توظيف هذه الآليات في موضع ما من خطابه، فإنّه يفشل في كثير من الحالات في توظيفها في مواضع أخرى، وإن تمكّن من ذلك فإنّه لا يستطيع أن يوائم بينها وبين غيرها، وكل الخطابات البشرية شاهدة على ذلك ودليل.

(1) ينظر أحمد جاسم الحسين: مفهوم الصورة في النقد الأدبي، البيان العدد 323 يونيو 1997 ص 30.

(2) ينظر Dell H. Hymes : Vers la compétence de communication p 99

اتساع المكان وامتداد الزمان يعيش ضمن ثوابت إنسانية متعارف عليها تكونه وتميَّزه، ولكنها تجمع في حالات الجوع والعطش والسخط والرضا والحب والكراهة... أقول لما كان الإنسان يعيش في علاقاته بغيره تبايناً، كان لابد أن تتوسع آليات التواصل التي تتطلب أساليب مخصوصة.

وقبل أن نفصل في هذه الآليات نسأل: لماذا كلما حاول الإنسان أن يتواصل أكثر، عقد المسائل وأحدث شروخاً في العلاقات وكلما حاول أن يسهل صعب، وكلما حاول أن يجمع فرق، وكلما حاول أن يقرب بعد، برغم التقدم الحضاري الذي بلغ أوجه وخاصة في مجال الأجهزة الإلكترونية؟

ولهذا فإن ادعاءات الحضارة الإنسانية بأنها بلغت شأواً بعيداً في مجال التواصل إدعاءات واهية؛ فهي قاصرة عن بلوغ الهدف المرجو، ما دامت تدور في حقل الفشل التواصلية أو التيه أو الانسداد أو الفقدان أو الضياع... سمه ما شئت، اللهم أن صيغ التواصل تغدوروتينية، لا تتجاوز في الواقع حدود الاتصال، ومرد هذا إلى سلوك الأفراد والأدوار التي أسندت إليهم من جهة، ثم إلى وسيلة الاتصال الناقصة من جهة أخرى.⁽¹⁾ وقبل هذا وذاك أن القرآن أتى بطريقة مفردة خارجة عن العادة، لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة، كما يذهب إلى ذلك الرماني.⁽²⁾ والسؤال البارز الذي يشغلنا في هذا السياق هو هل الآليات الموجودة في البلاغ القرآني وحدها كفيلة بتحقيق نجاعة التواصل فتغني عن غيرها من الإجراءات والأدوات أم هي جزء متمم للتواصل؟

يحمل البلاغ القرآني الآليات نفسها التي عرفت في خطابات العرب وبلاغاتهم، غير أنها اتسمت بالجلدة والتطور مع كل قراءة، مما أفضى إلى ارتفاع البلاغ إلى مستوى القمة، فما السر في ذلك؟
الآلية الاتصالية:

يقول مصطفى ناصف: «إن القراءة العملية مجال رحب لبيان قدرتنا المحدودة أحياناً على التواصل والنمو»؛⁽³⁾ لذلك كان من الضروري أن تكون الآلية الاتصالية المنطلق الأساسي للتواصل، خاصة وأن القرآن الكريم خطاب تكرر فيه الحث على القراءة، كما كان من الضروري أن تستند إلى مجموعة من الممارسات التي تشفعها وتؤكد حضورها، ومن بين هذه الممارسات نجد التلقي والتلاوة والترتيل والقول والتفكير والتدبر والذكر والإنشاء والإخبار والتفسير والتأويل... ذلك أن غاية أو مقصدية الخطاب القرآني كِبلاغ تحتاج إلى مثل هذه الممارسات لتخرجها من حيز القول إلى حيز الفعل.

(1) ينظر فيلي ساندريس: نحو نظرية أسلوبية لسانية ص 186.

(2) الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى): التكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 111.

(3) مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصل ص 259.

ولئن تكرر الحديث عنها - أي الممارسات - في إشارات مفصلة وموجزة، فإنها أقيمت على مفاهيمها وألفاظها، في تعبيرات ربانية بالغة الدقة، معطوف بعضها على بعضها، في تركيب متميز، وترتيب في النزول؛ للتدليل على أن عملية التواصل مرت بمراحل متتابعة، وقد فصلها الغزالي في إحيائه فجاءت على الشكل التالي:

التواصل مع القرآن

[illegible]

تصحيح الحروف باللسان تفسير المعاني الاتعاظ والتأثر بالانزجار والاثمار

(یوتل) (یترجم) (یتعظ)

يُنِىنَ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ كَيْفَ هِيَ عَمَلِيَّةُ الْاِتِّصَالِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة - الآية 186، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا﴾ الحزاب - الآية 41، وقال: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ العنكبوت - الآية 45، وقال عز من قائل: ﴿يَتَخَيَّ خُذَالِكُتَبَ يَقْوَمُوا بِآيَتِهِ لَعَلَّكُمْ صَبِيحًا﴾ مريم - الآية 13، كما أمر فقال: ﴿أَذْهَبِي بِكِتَابِي هَذَا فَإِنَّهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَوْلَ عَنْهُمْ فَأَنْظِرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ النمل - الآية 28، وقال: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ النساء - الآية 63، وقال: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ فصلت - الآية 34... وغيرها كثير من الآيات الدالة.

والذي يتمن في أوامره ونواهيه - عز وجل - بخصوص هذه الألفاظ الدالة على الاتصال، يرى أنها تأتي على الدوام مصاحبة للوعي، وهي - أيضا - سمة ملازمة للمبلغ في جميع أحواله؛ أي أنه يستغرق في عبادة الله والامثال لأوامره وزواجره ونواهيه بكل جوارحه ومشاعره، لفهم عظمة الكلام وعلوه، وفضله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله - جل في علاه - إلى درجة أفهام خلقه، بتيسير القرآن للمدكرين، حتى يتم إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه،⁽¹⁾ وعليه فإن الاتصال كما ورد في القرآن هو سر بناء الكون؛ لأنه اتصال يربط هذا الكون بخالقه سبحانه وتعالى.⁽²⁾

إن شرط بقاء هذا الاتصال هو تضافر هذه الآلية مع الآليات الأخرى ثم حسن استغلالها بالشكل الذي يكفي لكي توطد العلاقة بينها؛ أي بين الآليات، ويتمق الاتصال ليتحول إلى تواصل «يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والالتزام، فاللسان يرتل، والعقل يترجم، والقلب يتعظ».⁽³⁾

وبهذا يمكن القول إن التواصل من حيث هو قراءة وتلاوة وترتيل... بوعي، هو طاقة موزعة بين المبلغ، كل وفق قدرته على معانقة البلاغ، وإدراك قصده، وتذوقه جماليا، بوصفه خطابا موجها إليهم، ولأن إمكانات التعبير متعددة فإننا نجد الأسماء والضمائر والنداءات... وغيرها ذات صلة مكينة بهذه الآلية، فهي أشبه بالإشارة التي ترسل لتربط الاتصال أو تدخل في تواصل، فتجد لها موقعا محكما أنها تثير نشاطا يقذف إلى المبلغ مباشرة فيدرك أنه المقصود المخصوص بالبلاغ.

الآلية الإخبارية:

استعملت هذه الآلية في أرفع أشكالها، وأروع ظلالها بشكل بارز ولافت للنظر، وقد جاءت لتسهم في الإرشاد والتربية، والعظة، وأيضا لتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومواساته لأداء البلاغ على أكمل وجه. جاءت هذه الآلية على شكل قصة قصيرة، لا تتجاوز حدود الآية الواحدة أو بضع آيات، ولكنها حبة شاخصة، فيها من الحركة والأحاسيس ما جعلها ذات طابع إعجازي كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْسُومَ أَنْزِلُكُمْ فَأَذْخَفَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاوِدُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ القصص - الآية 07، فهذه الآية قد سردت قصة موسى - عليه السلام - وأمه وأحاطت بحياتهما بأوجز الألفاظ وأدق المعاني؛ فقد تضمنت - كما قال الأصمعي -

(1) - ينظر أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ج 3 ص 119 - 120.

(2) ينظر الشنقيطي (سيد عماد ساداتي): وظيفة الإخبار في الأتعام، دار عالم الكتب - الرياض ط 3 - 1990 ص 57 .

(3) - أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ج 3 ص 131.

أميرين ونهين وشارتين،⁽¹⁾ مما يعني أن هذا النوع من القصص لا يرد بتمامه دفعة واحدة بل يقتصر على الجزء الذي يناسب الغرض الذي تساق القصة لأجله. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قصة كل من لوط ونوح وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وأيوب وزكرياء - عليهم السلام - فقد ذكرت حياتهم جميعا في سورة الأنبياء، وأفرد كل واحد من هؤلاء بآيتين اثنتين روتا قصته بشكل تام كامل وموجز، وحتى إذا ما نظرنا إلى قصة داود وسليمان - عليهما السلام - فقد خصهما الله بخمس آيات وقد توزعت مناصفة بينهما، وعندما نصل إلى مريم - عليها السلام - نجد أنه خصها بآية واحدة وكان التقسيم الرباني للمبررات ﴿لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ النساء - الآية 11 غير مخصوص بالجوانب المادية وإنما يتعداها إلى ما هو أثنى.

كما جاءت آلية الإخبار هذه على شكل قصة طويلة مكتملة، مثل قصة يوسف - عليه السلام - التي وردت في سورة يوسف؛ ففيها حديث عن يوسف وعن أبيه وعن إخوته، وكيف اتفقوا على إلقائه في غياهب الحب، ومن ثمة انتقاله إلى مصر وما لاقاه فيها - عليه السلام - من أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد في بيت عزيز مصر، وعلاقته بالعزيز وزوجه، وتأمرها وبعض النسوة عليه، ودخوله السجن حتى نجاه الله من الضيق والأذى الذي لاقاه من القريب والبعيد بأن من الله عليه بالمتزلة المشرقة، فشغل منصب وزير للمالية والاقتصاد... وبالجملة فقد صور القرآن الكريم حياته تصويرا دقيقا، وذكر جميع حلقاتها من دون تكرار في تابع يؤكد إعجاز القرآن في المجلد والمفصل، وأبرز الأدوار التي أسندت إلى شخصيات القصة بشكل دقيق وبديع.

وكل أولئك من الرسل والأنبياء، عدا قصة يوسف - عليه السلام - نلتقي بهم في مواطن أخرى من القرآن الكريم، تسرد لنا موقف كل طرف من الآخر؛ أي موقف الأقوام من الرسل والرسالات وعلاقة الرسل بأقوامهم وما أئتمت به دعوتهم من أسلوب اللين والوداعة والرفق، كما تعرب عن السبل التي سلكوها من أجل الدعوة إلى الله عبر الرسالات التي كلّفوا بتبليغها.

تهدف هذه الآلية - إذن - إلى توصيل حقيقة أن الدين القيم كله من الله، من عهد نوح - عليه السلام - إلى عهد محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنهم جميعا رسل إله واحد، يعيشون هدفا واحدا مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَدُوهُمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (٣٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (٣٤) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (٣٥) النساء - الآيات 163 - 164 - 165، وغيرها من القصص التي حفلت بزخم هائل من فنون التبليغ بالنسبة إلى طريقة عرضها وإدارة حوادثها، ويكفي أن نشير إلى بعضها لكثرتها؛ قصة خلق آدم التي ذكرت في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي - تحقيق / أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب - مصر ط 2، 1372 هـ ج 6 ص 49-68.

لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَتُكَ قَالَوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَكَادَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴿ البقرة - الآيات من 30 إلى 33، كما ذكرت في سورة الحجر ﴾ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمُ السُّجُودَ ﴾ ﴿ الحجر - الآية 29 / ص - الآية 72، أو قصة عصيان آدم وزوجه التي وردت كذلك في سورة البقرة ﴾ ﴿ وَقَلْنَا يَتَكَادَمُ أَتَنْتَنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَزَا لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنَّا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٣٥﴾ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٦﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾ ﴿ البقرة - الآية 35، مثلما وردت في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَيَتَكَادَمُ أَتَنْتَنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِيهُمَا وَقَالَ نَبَتُهُمَا عِنْ حَاكِمِنِ الشَّجَرَةِ لَا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٣٩﴾ وَقَسَمُوهَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحٍ ﴿٤٠﴾ فَتَلَقَاهُ يَهْرُورًا فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَكَادَتْهُمَا رَيْبًا أَنْ تَرْجِعَا فِيهَا فَلَمَّا رَأَوْهُمَا الشَّيْطَانُ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٤١﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُم مَقَرٌّ لَوْ تَقَرُّوا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٤٣﴾ قَالُوا فِيهَا عَصَوْنَا وَفِيهَا كُفَرْنَا وَفِيهَا قُتِلْنَا فَمَنْ نَدْعُو؟ قَالَ نَدْعُوا مَنْ يَشَاءُ النَّاسُ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ خَيْرَ ذَٰلِكَ مِنْ مَا يَدْعُونَ أَلَمْ يَأْتِ الْوَعْدَ الْوَعْدُ بِذِكْرِهِمْ ﴿٤٤﴾ يَتْلُو آدَمُ لَا يَفْقَهُكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَهُمَا إِنَّمَا تَعْبَرُونَكُمْ بِهِمْ هُوَ وَفِيهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْبَرُونَ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٥﴾ الأعراف - الآيات من 19 إلى 27. وكذلك ما جاء في سورة طه ﴾ ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عِزْمًا ﴿٤٦﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿٤٧﴾ قُلْنَا يَتَكَادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿٤٨﴾ إِنَّ لَكَ الْأَجْرَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿٤٩﴾ وَأَنْتَ لَا تظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿٥٠﴾ فَوَسَّوَسَ الْبَاسُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَكَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلَّةِ وَمُلْكٍ لَا يَبُلَى ﴿٥١﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿٥٢﴾ ثُمَّ لَجَّ بِهٖ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿٥٣﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿٥٤﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿٥٥﴾ طه - الآيات من 115 إلى 124. وقصة فرعون وهامان، وقصة بني إسرائيل وإذلالهم وإهلاكهم... وغيرها من القصص التي اُتسمت بخاصية التكرار اللافت للنظر، من غير أن تنال هذه الخاصية من سمو إعجاز القرآن؛ لأنها تكررت بمعنى واحد في وجوه مختلفة وبالفاظ على درجات البلاغة والبيان.

ولئن وجدنا أن مثل هذه القصص تكررت أكثر من مرة في أكثر من موضع، فإن هذا دليل على استشهاد القرآن بالقصة التي جاءت للذكرى والموعظة، من منطلق قوله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ الذاريات -

الآية 55. هذه القصة التي هي بدورها تضمنت الأمثال، وهي متضمنة فيها وفي غيرها من الحكم المثلية التي هي مثال لواقع ما، تحدثت عنه؛ فلا تسير إلا إذا كانت مطابقة لهذا الواقع، وصورة صادقة له.

والأمثال كما نصّ عليها اللغويون والمفسرون لها أكثر من مدلول كالشبه والنظير والحجة والآية والعبرة والعظة والقصة ذات الشأن؛⁽¹⁾ وهي جملة من الأقوال التي تبرز المعقول في صورة المحسوس، وتكشف عن الحقائق، وتقرب المعاني إلى الأفهام، وتعرض الغائب في صورة الحاضر، وتجمع المعاني الرائعة في العبارة الموجزة السهلة، وتثبت المعنى في الذهن، وتدفع إلى الاقتناع بأوجز سبيل. وهي وسيلة من وسائل الوعظ والهداية.⁽²⁾ وهي خطاب موجّه من الله - عز وجل - للناس كلّهم، فهي تعد وسيلة التوصل إلى ما لا يتوصل إليه بغيرها،⁽³⁾ وهي من منظور المرزوقي «جملة من القول، مقتضبة من أصلها، أو مرسلّة بذاتها، تسم بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتقلّ عما وردت فيه، إلى كل ما قصده بها، من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعما يوجه الظاهر إلى أشباهه من المعاني، فلذلك تُضرب، وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها».⁽⁴⁾ وعليه فإنّ الهدف من ضرب الأمثال هو تصوير المشاهد والحوادث ونقلها من باب الترغيب والترهيب، أو التوجيه والتأديب، أو تبيان طريقة السلوك بأسلوب موجز وعميق وجميل، مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فإنّ فاعليتها لا تقلّ قيمة عن القصة وما جرى مجراها.

وللمثل مضرب ومورد، فضرب المثل يعني إطلاقه أو استخدامه في الحالات اليومية المتجددة التي تشبه الحالة الأولى، ويشبه مورد المثل الحالة الأصلية التي قيل فيها ابتداءً. وقد ضرب ﴿اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ إبراهيم - الآية 25، وحث على الاستماع لما بإعمال العقل فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاَسْتَوْعُوا لَعْنَتَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُمْ أَلَسْتَ بِشَيْءٍ لَا يُسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّلِبُ وَالطَّلُوبُ﴾ الحج - الآية 73؛ لأنّ حجج الله تعالى على الناس بضرب المثل أقرب إلى أفهامهم، ولما لها من أهمية جليلة في الصنع والاعتماد، والوضع والجعل، والتمثيل والتبيين، والوصف والذكر، والاتخاذ والإيراد والاعتمال. وانتقى لها من الألفاظ الضرب «لأنه يأتي عند إرادة التأثير، وهيج الانفعال، كأنّ ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً، ينفذ أثره إلى قلبه، وينتهي إلى أعماق نفسه»⁽⁵⁾ فإذا قال الله عز وجل: ﴿أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا

(1) ينظر ابن منظور: لسان العرب وابن فارس: مقاييس اللغة، والجوهري: الصحاح مادة مثل.

(2) ينظر نخبة من العلماء والباحثين: قاموس القرآن الكريم، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الكويت - الطبعة الأولى 1992 ص 157.

(3) محمد جابر فياض: الأمثال في الحديث النبوي الشريف، مكتبة المؤيد - المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط 1 - 1993 ص 26.

(4) السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): الزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة (د. ت) ج 1 ص 487.

(5) محمد عبده ومحمد رشيد رضا: تفسير المنار - تفسير القرآن الكريم - مطبعة المنار ط 1 القاهرة، 1346 هـ ج 1 ص 236.

وقد جاء المثل على شكل قصة قصيرة جدا مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِخِينَ ١٠﴾
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ١١﴾ التحريم - الآيات 10 - 11، أو متوسطة الطول كقصة صاحب الجنتين في قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَنَا مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ١٢﴾ كِلَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْثَاهَا وَلَمْ تَغْلِبْهُمَا شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ١٣﴾ وَكَانَ لِمَشْرِقِنَا لِمَنْجَمِهِمْ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتُهُمَا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن يُبَدِّلَ هَذِهِ مَبْدَأًا ١٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ١٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهَاهُ وَهُوَ مُحَادِّرٌ أَكْثَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ١٧﴾ لَيْكَأَنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٨﴾ وَلَوْلَا إِدْخَالُكَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَبُّنًا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَلَوْلَا ١٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٢٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَا وَهَا غُورًا طَن تَسْتَطِيعُ لِمَطْلَبًا ٢١﴾ وَلِحِيطَ بِشْمِيرٍ فَاصْبِرْ يَقُلِّبُ كَيْدَهُ عَلَىٰ مَا أَتَقَىٰ فِيهَا وَهُوَ خَائِبٌ عَلَىٰ عُرُوشِهِ وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٢٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لِمَفْتَةٍ يَسْخَرُونَ مِنْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ٢٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٢٤﴾ الكهف - الآيات من 32 إلى 44، فجعل هذه الأمثال قياسية ذات سرد وصفى، تستهدف توضيح

فكرة أو البرهنة عليها عن طريق التشبيه أو التمثيل؛ إذ تراوح ضرب المثل في القرآن بين ضربين اثنين: أحدهما يصل فيه المبلغ إلى المعنى يسر وسهولة، خاصة وأنّ البلاغ القرآني أشار إليه بصريح اللفظ كاستعماله حرف التشبيه أو لفظة مثل، كما جاء في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَيْشْكُورٍ فِيهَا مَصْبِاحٌ الصَّاحُ فِي نَاطِحَةِ الزُّجَاجَةِ كَأَنَّمَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَمَضْرِبٌ لِّلْآلَمِثْلِ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ النور - الآية 35. وضرب آخر يصل فيه المبلغ إلى المعنى من خلال تتبع المعاني الكامنة فيه، حيث لم يصرح فيه الخطاب بلفظ المثل أو حرف التشبيه كقوله عز وجل: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا أَشْجَرًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ الأعراف - الآية 58. فقد ضرب الله هذا المثل للتمييز بين نوعين من القلوب: قلب مؤمن يقبل الوعظ والذكرى فيعمل بمقتضى ذلك محتسبا، هو طيب وعمله طيب كما البلد الطيب ثمرها طيب. وقلب فاسق ينبوع عن ذلك ويعمل غير محتسب فهو خيث وعمله خيث.

الآلية التخاطبية:

آلية التخاطب هي إحدى وسائل القرآن لتحقيق التواصل وتأكيد شأها في ذلك شأن الآليات الأخرى؛ إذ تعدّ المنشط الأساس للعقول والمحرك الأمل للقلوب. فاما الأولى فتتم بإقامة الحجة الواضحة وإتمامها على الناس بالإقناع، وعن طريق المقارنة والمقابلة، ليؤكد أنّ الشيء الذي حدث في الوجود يمكن حدوثه على نفس الصورة مرة أخرى،⁽¹⁾ فالأخلاق والمعتقدات والعبادات والمعاملات هي سلسلة من الأوامر والنواهي والمحظورات التي تشمل الناس جميعهم، والتي لا بد أن تخضع للإقناع بالآيات الدالة ﴿سَتْرِيَهُمْ أَيَّتَنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فصلت - الآية 53، والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد جاء هذا في قوله عز من قائل: ﴿وَحَدِّدْ لَهُم بِآلِقِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النحل - الآية 125.

وأما الثانية فتتم بالتأثير بالحكمة والموعظة الحسنة والتواضع؛ كما أمر الله بذلك في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ النحل - الآية 125، وقوله تعالى: ﴿فَمَا رَحِمْتُمْ مِنْ قَوْلِنَا لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا تُفْعَلُونَ مِنْ حَوْلِهَا عَفَافٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ آل عمران - الآية 159، وتتم - أيضا - بالأداء الفني الجميل، وما فيه من ظلال، والتأثير بسحر البيان من غير إكراه، إذ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ البقرة - الآية 256؛ لأنّ «ما يهمّ معياريتها هو عقلنة الإرادة الإنسانية بدون عنف أو إكراه»⁽²⁾.. وهذا ما نجده في كتاب الله «القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان، وأن يمزج الحق والجمال معا يلتقيان ولا يبغيان»⁽³⁾.

(1) محمد علي الجوزو: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 71.

(2) جان مارك فيري: فلسفة التواصل ص 12.

(3) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 182.

يقول عز وجل: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا لَّيْسَ بِكَ﴾ النساء - الآية 63، فهذه الآية الكريمة التي تبن بجلاء تام مقصدا، تشير إلى الأهمية الجلية لهذه الآلية، وتكشف إمكاناتها داخل البلاغ وجدواها، وبناء عليه فآلية التخاطب هي جزء من البلاغ بوصفه خطابا عقليا موجها إلى الناس كافة؛ لذلك كان من الطبيعي أن يقوم على الحوار، والحجاج، والاستدلال المنطقي، وتقديم البراهين، والجدال... وغيرها من الآليات التي رُصدت لإظهار الحق، وإثبات صدق الرسالة، وعرض الأحكام الشرعية وتوضيحها، وكذلك حتى تفتح مغاليق العقول، وتطمئن القلوب، ويتحقق التأثير في النفوس.

وقد جاءت هذه الآليات جميعها موزعة في الكتاب كله؛ ردا على الأسئلة التي كانت تخص البلاغ وتحتاج إلى توضيح ما أشكل فيه على الفهم، كما هو حال من سأل عن الأهلّة، وعن الحيض، وعن الميراث، وعن الزكاة، وعن التامى، وعن الحلال والحرام كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ السَّبِيلُ وَمَا نَفَعَكُمُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ البقرة - الآية 215، وقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ كُلُّ حَلَالٍ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُغَلِّبُونَ مَعََاكُكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَسْكَنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفِقُوا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ المائدة - الآية 4، فمثل هذه التساؤلات تدخل تحت إطار السؤال المرغوب فيه، الذي طرح من أجل تطبيق ما جاء في البلاغ. كما كانت هناك أسئلة ترد على الرسول - صلى الله عليه وسلم - تباعا لإرهاقه وتعجزه، فيوحي إليه الله إجاباتها دون تحامل على السائل أو تزدليل له، وإن كان سفيها، بل كان رده - صلى الله عليه وسلم - حكيما منطقيا، لا تعثره مخاصمة، ممثلا لأمر ربه باتخاذ الصبر مطلقا ومتصفا، فهو القائل عز وجل: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِيَّاكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَارِجِينَ﴾ يونس - الآية 109؛ ذلك أن تحلي الرسول الكريم بالصبر يفضي به إلى الرد من غير فظاظة أو غلظة، وهو بهذا قد بلغ ذروة التحضر السامي في تواصله مع غيره أيا كان، والشواهد على هذا كثيرة منها قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمْسِكُوا لَكُمْ كُرْهُنَّ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْسَبُونَهُ أَثَٰثًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَحَلَّ فِيهَا رُومٌ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمَٰتَهُنَّ فِي الْأَرْضِ أَبَا رُومَ سَوَاءَ لِّلسَّالِمِينَ﴾ ﴿ثُمَّ أَسْرَجْنَا فِيهَا النُّورَ وَهِيَ كُنَّا نَقَالُهَا وَالْأَرْضُ أَثَٰثًا طَوَّعًا أَوْ كَرَهَا فَكُنَّا أَتَيْنَا طَائِفِينَ ﴿١١﴾ فَخَضَعْنَهُنَّ سَبَّحَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهُنَّ لِيَتَنَازِلْنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِغٍ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ﴿١٢﴾ فصلت - الآيات من 9 إلى 12، فقد خاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الكافرين في هذه الآية بأسلوب لفت به أنظارهم، للتدبر والتفكير، وكان رده هذا يحوي على شكل حوار تتجلى فيه قدرة الله وعظمته، كما ورد هذا في الآية الأنفة الذكر، أو يحوي على شكل حجاج؛ كذلك الذي جرى بين الخليل إبراهيم - عليه السلام - والمتجبر النمرود الذي آتاه الله الملك فطنى، لما قال له إبراهيم: (ربّي الذي يُخَيِّ وَيُمِيتُ) فقال المتجبر: (أنا أخيه وأُمِيتُ) ثم دعا من وجب عليه القتل فأعنته، ومن لا يجب عليه قتله، فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة، أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل، فانتقل - عليه الصلاة والسلام - إلى استدلال آخر أشد إقحاما، فلا يجد المتجبر له وجها يتخلص منه فقال: (فإنّ الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) فانقطع المتجبر، وكان منه ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عنه حيث

قال: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ البقرة - الآية 258، فالملاحظ هنا أن هذا النوع من التواصل العقلاني استلزم موقفا خطايا نموذجيا ذا بنية لغوية متسقة ونسبة مساوية في الحديث للأفراد، تؤهلهم لبسط حججهم وتفسيراتهم كما تحدياتهم واعتراضاتهم، وكل هذا يستند إلى أخلاقيات المناقشة والبرهنة التي لا تخلو من معايير منطق الخطاب وصفاته؛ كالصدق والصحة والصلاحية والدقة والمسؤولية والمعقولة... مما يؤكد أن الحجاج ما هو سوى دراسة لطبيعة العقول، ثم اختيار أحسن السبل لمحاورتها، والإصغاء إليها، ومحاولة حيازة انسجامها الإيجابي؛⁽¹⁾ مما يعني أن رفض مبدأ البرهنة يعني الانسحاب على الفور من جماعة الكائنات العاقلة،⁽²⁾ ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَآيَاتِنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ آل عمران - الآية 11 من قوم لوط وهود وشعيب وصالح، برغم أنهم راوا آيات ربهم ماثلة أمام أعينهم من غير أن يعترضوا شك كتبوا بها ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا﴾ الثالثة - الآية 71، فهؤلاء وغيرهم ممن سار على خطاهم ﴿كَانَتْهُمْ حُتُوتٌ شَتِيرَةٌ﴾ المدثر - الآية 50؛ لأن ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَنفُسٌ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ الأعراف - الآية 179.

ولمجد في القرآن الكريم حوارات أخرى غير بعيدة عن الحوار الذي دار بين الخليل والنمرود، ولا تخلو من حجاج عقلاني سليم وصادق كالذي دار بين موسى وهارون وبين فرعون ﴿أَذْهَبَ أَنتَ وَلِأَخُوكَ بِتَابِعِي وَلَا تَبِيعِي ذِكْرِي﴾⁽³⁾ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى⁽⁴⁾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّنْمَسِدْ لَّكَ رُءُوسَهُ⁽⁵⁾ قَالَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُقْرِطَ عَلَيْنَا أَنْ يَطْغَى⁽⁶⁾ قَالَ لَّا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى⁽⁷⁾ فَأَنِيَاءُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَغْزِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِتَابِعٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ أَتْبَعِ الْمُنَّةِ⁽⁸⁾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى⁽⁹⁾ قَالِ فَمَنْ دَعَا لِكُفْرَانٍ فَمَنْ يَمُنُّ⁽¹⁰⁾ قَالِ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى⁽¹¹⁾ قَالِ فَمَنْ يَبَالُ الْفُرُونَ الْأُولَى⁽¹²⁾ قَالِ عَلِمْنَا مِنْ دُونِ رَبِّكَ لَا يَنْصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى⁽¹³⁾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ تَحْتِ شَجَرٍ⁽¹⁴⁾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ⁽¹⁵⁾ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى⁽¹⁶⁾ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ مَا يُبَدِّلُنَا كَلِمَاتُهَا فَكَذَّبَ وَإِنْ⁽¹⁷⁾ قَالِ لِحِثَّتْنَا إِنَّا مُخْرِجِينَ مِنْ أَرْضِنَا بِسُحْرِكَ يَشْهَدُونَ⁽¹⁸⁾ فَلَمَّا أَيْنَكَ بِسُحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ يَسْمَارَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلَفُهُ فَمَنْ⁽¹⁹⁾ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَى⁽²⁰⁾ قَالِ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ شُعْبَى⁽²¹⁾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى⁽²²⁾ قَالِ لَهُمْ مُوسَى وَرَبُّكُمْ لَا تَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ آفَرَئِي⁽²³⁾ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى⁽²⁴⁾ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا نَسِجْرَيْنِ يَرِيذَانِ أَنْ يُخْرِجَا كُفْرًا مِنْ أَرْضِكُمْ بِسُحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ الْمُتْلَانِ⁽²⁵⁾ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَوُا صَفَا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى⁽²⁶⁾ طه - الآيات من 42 إلى 64، فمثل هذه الحوارات تشكل اللبنة الأولى للتواصل الصحيح؛ لأنه يلعب دورا مركزيا في بلورة العملية التواصلية، فبقدر ما يصل المتحاورون إلى الاتفاق يمكن للحوارات عندئذ أن تواصل وتقرب من الحقيقة، إذ يتخطى الحوار الحقيقي

(1) محمد سالم ولد محمد الأمين: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، العدد الثاني، يناير/مارس، 2000، ص 68.

(2) للاستزادة ينظر حسن مصدق: النظرية النقدية التواصلية ص 142 وما بعدها .

الذاتانية والرأي الذاتي للمشاركين. فاللوغوس لا يمكن أن يكون ملكك أو ملكي، بل يبقى مشتركاً بين ذاتية المتحاورين، ورهينا بالتناوت - Intersubjectivité، وهو ما يجعل للحوار فاعلية كبرى، تمكن كل متحاور أن يصل إلى رؤية الحقيقة ومن موقعه الخاص به.^(١)

وقد يجيء الرد على شكل حجاج يقل فيه المبلغ من حال التردد إلى حال القبول والانصياع، كما يقل من حال اليقين فيما يزعم ويدعي إلى الشك فيه، إلى غاية أن يتحول عنه إلى اليقين؛ أي يرجع إلى فطرته من خلال إنتاج متواليات من الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج، وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستتج منها،^(٦) مثل قوله تعالى:

﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّى ﴿١٦﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ آلِهَةً كَذِبًا فِيَسْخِطَ بِكُمْ عَذَابٌ وَفَدَّ خَابِعًا مِّنْ أَقْرَبِي ﴿١٧﴾ فَسَزَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى ﴿١٨﴾ قَالُوا إِن هَذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثُلَى ﴿١٩﴾ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَتْهُمَا صَفَاةٌ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مِن آسَافَةٍ ﴿٢٠﴾ قَالُوا يَنْصِلُونَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَنْصِلُونَ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونُ أُولَٰئِكَ مِن الْقَرْنَى ﴿٢٢﴾ قَالُوا قَاتِلُوهُمْ قَاتِلُوا جَاهِلُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ الْيَوْمِينَ سِخْرِيهِمْ أَنَّهُ تَقَىٰ ﴿٢٣﴾ فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُّوسَى ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِي مَا فِي يَمِينِكَ لَلْغَفِّ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَهِيرٌ وَلَا يُنْفِقُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿٢٦﴾ طه - الآيات من 60 إلى 69، وفي ذات السياق ﴿فَلَمَّا أَتَوْا قَالُوا مَوْسَىٰ مَا جِئْتَنَا بِالسَّيْحَةِ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَنُوحٍ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾﴾

يونس - الآيتان 81 - 82، واجتمعت الحجة القولية الداحضة التي تلفظ بها موسى مع الحجة المادية التي أبدها الله بها، وأسفرت عن رجوع السحرة إلى الفطرة التي خلقوا من أجلها ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُحُرَهُمْ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنْتُ لَهُ، قَبْلَ أَنْ مَادَّنَا لَهُ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقِطِعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَلِئَاءِ نَائِمٍ الْيَسَنِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾ طه - الآيات من 70 إلى 73، فهذه الآيات هي نتيجة لما سبقها من آيات بوصفها حججا تخدم النتيجة وتؤدي إليها؛ ذلك أنَّ «قوتها ضمن سياق معين تقاس بأهمية التفسيرات المقدمة، ومثانة الأسس التي استندت إليها هذه الأهمية، وتلك المثانة تتجلّى أكثر ما تتجلّى في قدرة الإنسان الذي ينشر التواصل على إقناع الطرف - أو الأطراف - المحاور الآخر وكسبه في النهاية»^(٧) مما يعني أنَّ القرآن الكريم ليس خلوا من البراهين التي تسمح بتحقيق التوافق بين المشاركين في بناء مشروع تواصل ما، وفيه يمكن للأطراف الفاعلة في المشروع التواصلية تجاوز ذاتيتهم الأولية المتضمنة في تصوراتهم، والتأكد في الوقت ذاته من وحدة العالم الموضوعي.^(٨)

(1) حسن مصدق: النظرية النقدية التواصلية ص 121.

(2) العزاوي (أبو بكر): البنية الحجاجية للخطاب القرآني - الأعلى نموذجاً - المشكاة، المغرب - العدد التاسع عشر السنة الخامسة 1994 ص 125.

(3) عمر مهيل: إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة ص 355.

(4) ينظر المرجع نفسه ص 354.

لَيْسَتْ مِائَةٌ عَامٍ قَانظَرْنَا إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَأَنْظَرْنَا إِلَى حِمَارِكَ وَاجْعَلْكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظَرْنَا إِلَى
الْعِطَارِ كَيْفَ تُنْشِزُهَا ثُمَّ تَكُوها الْحَمَامُ ظَمَائِبِينَ لَهُ قَالَ أَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ البقرة - الآية 259 ...

إن البحث عن الحقيقة واطمئنان القلب لها مثلاً يفترض وجود حلقة كاملة من الأحكام والبراهين والحوارات والمجادلات والحجاج، إذ من الضروري بمكان بالنسبة إلى بعض المبلغين الإطلاع عليها، ومعرفة الصائب منها من المزيف، من دون إقصاء لأحدها أو هروب من مواجهتها أو تسفيهاها؛ إما جهلاً أو تجاهلاً لها، بالاستعلاء عليها كما هو الشأن بالنسبة إلى قوم هود - عليه السلام - ومن سار على دربهم، إذ يقول عز وجل: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِثْمًا أَنْزَلْنَاكَ فِي مَقَاهِهِمْ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ الأعراف - الآية 66، وكان رده - عليه السلام - أن ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ بِأَيْلَافِكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيتُمْ قَوْمًا جَاهِلُونَ ﴾ الأحقاف - الآية 23، وهم لا يختلفون عن قوم نوح وشمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات... فهم مثلما ذكرهم القرآن الكريم في توصيف دقيق فقال: ﴿ وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وظُلُومًا أَنْظَرَكُمْ كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ النمل - الآية 14.

إذن فقد استند دفع الناس إلى الاعتراف بالحقيقة التي وردت في البلاغ واستمالتهم نحوها، وإقناعهم بها، إلى هذه الآية التي هي لب التواصل، وقد وردت بكثرة، مرغوب فيها، لتعني أن التعبير أيا كان نوعه، لفظياً أو سلوكياً، يشير إلى قدرة الخطاب على توجيه المبلغ فكرياً وعاطفة وسلوكاً، من دون قسر أو إجبار، عبر مسارات استدلالية قضت على طعون المكذبين، وهو الأمر الذي عرف عند بعض الدارسين بـ 'العقلانية التواصلية' التي تسعى إلى ضبط علاقة الفرد بالآخر ضمن إطار أخلاقيات المناقشة والحوار القائم على المساواة، وهي في الوقت ذاته تكفل شروط التفاعل السليم والحوار المتبادل... وتحدد الشروط السليمة والكفيلة بامتحان مصداقية ومعيارية أي خطاب يدعي لنفسه الصلاحية على ما عدها من الخطابات.⁽¹⁾ وبالتالي تشعب مفهوم الحجاج تبعاً لتشعب مجالاته، وتعددت استعمالاته، وتباين مرجعياته: الخطابة، الخطاب، القضاء، الفلسفة، [...] ويستمد معناه وحدوده ووظائفه من مرجعية خطابية محدّدة، ومن خصوصية الحقل التواصلية الذي يندمج مع استراتيجياته [...] ولا غرابة والحالة هذه أن هناك حجاجاً خطابياً (لسانياً)، وحجاجاً خطابياً (بلاغياً)، وآخر قضائياً أو سياسياً أو فلسفياً...⁽²⁾

وبلاغ الله - عز وجل - لم يكن ادعاء أو اختلاقاً أو افتراء، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ قُلُوبِهِمْ أَمْ نَجْعَلُ لَهُمَا مَعْلَمًا فِي الْأَرْضِ أَمْ يُظْهِرُ مِنَ الْقَوْلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ هَادٍ ﴾ الزمر - الآية 23، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرُءَانُ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ النساء - الآية 82، وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ الطور - الآية 34، وقوله تعالى:

(1) للاستزادة ينظر حسن مصدق: النظرية التقليدية التواصلية ص ص 119 - 120.

(2) اعراب (حيب): الحجاج والاستدلال الحجاجي - عناصر استقصاء نظري - عالم الفكر، الكويت، العدد الأول سبتمبر

2001، ص ص 97 - 98.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَالَكُمْ عَمِلْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ أَفْنُونًا يَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتُرَوْنَ عَلِيمًا كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ الأحقاف - الآية 4.

ومثلما أنصف القرآن الكريم نفسه بالحجج البالغة والبراهين الساطعة والآيات الواضحة، فإنه في المقابل أنصف كل متكلم مبلغ وأشار إلى خطابه التي تراوحت بين صدق قوله أو بطلانه، من ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفَوْرُ اتَّبِعُوا الْوَسِيلَةَ ﴾ يس - الآية 20، وقوله: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَنَاعِرُ فَوَاسٍ الْحَقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ المائدة - الآية 83، وقوله: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْفَوْرُ اتَّبِعُوا الْوَسِيلَةَ يَنْفَوْرُ بِكُمْ يَقْتُلُوكَ فَاتَّخِذْ مِنْ لَدُنْكَ مَخْرَجًا ﴾ القصص - الآية 20، وقوله: ﴿ إِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا تَافِكًا ثَتْنِينَ إِذْ هُمْ فِي الْفِتْنَةِ لِيَنْصُرُوهُ لِيَصْغُرُوا لَا تَخْزَنَ لِكُلِّ فَتْنَةٍ آلَاءُ اللَّهِ فَانْزِلْ اللَّهُ سَكَينَ عَلَيْهِمْ وَاتَّخَذُوا يُحْسِنُونَ لَمْ تَرَوْهُ كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ التوبة - الآية 40... فهذه الآيات فيها إنصاف من الله وعدل لمن كان لهم يد في الدعوة إلى الله، فهو جل جلاله لا يغفل من قول الإنسان وعمله مقال ذرة، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ف ﴿ يَبْقَىٰ إِلَهُنَّاءُ أَنْ تَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ لقمان - الآية 16.

ومثلما شارك هؤلاء بالكلمة الطيبة في تصحيح المفاهيم، وتوجيهها نحو الرشاد والهدى لتحقيق صلة الوصل، بالاستجابة للرسول وعبادة الله وحده، فإنه في المقابل عمل بعض مرضى النفوس من الكفار والظالمين على نشر الأباطيل وتزييف الحقائق ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ البقرة - الآية 111، ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَسْمَأَ الْكُفَّارُ إِلَّا نِيَامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَخَذْتُ عَهْدَ الَّذِينَ يَخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ يَكْفُرُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة - الآية 80، و ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْآنٍ كَلِمَةٍ التَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ آل عمران - الآية 183، ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ المائدة - الآية 18، وقوله: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالْأَيْتِ كُورٍ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيَاكُوهَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ النور - الآية 15، فمثل هذه الآيات جاءت مصححة مؤدبة لأفكار العصاة، ومكثبة لكلام المضللين من الكفار.

هو ذا الأسلوب الحضاري التواصل الذي كان يلجأ إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أرقى صوره، حتى لا يجاسب الله أحدا من خلقه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، وهذا ما وسع نطاق التواصل، وكثف طرقه ونوعها؛ بين تواصل عقلائي ذاتي فردي كالذي نستشفه في هذه الآية: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قلما جن عليه أيل رما كوكبا قال هذلي قلما أفل قال لا أحب الأفلين ﴿ قلما رآه القمر بازغا قال هذلي قلما

أَقْلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا رَأَى السَّمْسُ بِأَرْفَعَةٍ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَقْلَتْ قَالَ يَنْقُومُ
إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٦﴾ إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٧﴾ ﴿ الأنعام -
الآيات من 75 إلى 79، إلى تواصل عقلائي ثنائي كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا
جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَقْنَاهُم بَيْنَهُمَا نَخْلًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَبَابًا ﴿٧٥﴾ كُنَّا الْبُنْيَيْنِ مَائَتِ أَكْطَافًا وَلَمْ تَطْلُعْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٧٦﴾ وَكَانَ لَهُمْ شَرَّ
فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٧٧﴾ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٧٨﴾ وَمَا
أَظُنُّ الشَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٧٩﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٨٠﴾ أَلَيْكَ اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٨١﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَى
أَنَّا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَلَوْ لَدَّا ﴿٨٢﴾ فَسَوَّى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٨٣﴾ أَوْ
يُصْبِحَ مَاءً غَورًا فَلَنْ نَسْتَطِيعَ لِمَطْلَبَا ﴿٨٤﴾ وَلَبِطَ يَشْمُرُ فَأُصْبِحَ بِقَلْبٍ كَنُتُوبٍ عَلَى مَا أَتَقَى فِيهَا وَهِيَ خَلُوبُهُ عَلَى عُرْوَةٍ شَاوِيَةٍ قَوْلٌ بِلَتَيْنِ لَهُ أَشْرَافُ
بِرَبِّي لَمَدًا ﴿٨٥﴾ ﴿ الكهف - الآيات من 32 إلى 42، فللملاحظ هنا أن التواصل ورد على شكل حوار، وهو لم يتجاوز
طرفين اثنين لا أكثر، وآخر متعدد تغلب عليه طابع الجدال بنوعيه وصنفيه؛ فاما الأول فهو الصنف الحسن المرغوب
فيه، ويكون فرديا، كقوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ المجادلة -
الآية 1، وجماعيا كقوله: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِالْقِيَمِ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ النحل - الآية 125. واما الثاني فهو الصنف المرغوب عنه وقد ورد في المفرد كقوله:
﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ لقمان - الآية 20 وفي الجمع كقوله: ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ غافر -
الآية 35. وكلها تقوم على «الحوار المتبادل في مظهره العقلاني، المقرون بسياق لغوي تداولي، يعتمد البرهان واسلوب
المحاجة»^(١) ويحافظ كل أسلوب على خصوصيته؛ فلا الجدال قادر على أن يحل محل الحوار، ولا الحوار بدوره قادر
على أن يقوم مقام الحجاج.

الآلية الحسية:

هذه الآلية لا تقل نهوضا بمقتضيات التواصل عن الآليات السابقة ذكرها، إن لم تجاوزها في ذلك درجات، فهي
تسهم بشكل مباشر في ضبط مفهوم التواصل، بل على أساسها يقوم التواصل؛ ذلك أن تلقي الخطاب يستند أولا إلى
السمع ثم البصر، متخطيا منطقة الحواس إلى العقل، ليصل مباشرة إلى القلب، وكل هذا من أجل الانتهاء إلى المتلقي
المبلغ؛ العبد المؤمن بما أنزل الله عليه من ربه أو العبد الكافر الذي رفض هدي ربه؛ لأن النفوس على اختلافها ترتاح إلى

(١) حسن مصدق: النظرية النقدية التواصلية ص 126.

(*) الإحساس إدراك الشيء بإحدى الحواس، فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهو المشاهدات، وإن كان للحس الباطن
فهو الرجلانيات، وهذه كلها مجتمعة في القرآن الكريم. ينظر الجرجاني (أبو الحسن علي): التعريفات ص 17.

مخاطبتها بالحس، فهو أول وسائل المعرفة وأهمها لديها.⁽¹⁾ لكن هل من علاقة بين حاستي السمع والبصر وبين العقل والقلب؟

إن القرآن الكريم في كل آية يطرح قضية السمع، ولا أدل على ذلك من أن أول سورة أنزلت سورة اقرأ التي اقتضت إغارة السمع للوحي كي يتلقى الخطاب بالصورة المطلوبة وما يزيد هذا تأكيداً ما جاء في قوله تعالى: ﴿قَنَعَلَى اللَّهِ أَلَمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ طه - الآية 114، حين ذلك يتمكن المتلقي المبلغ من قراءة ما استمع إليه .

ولم يكف السمع بنقل البلاغ من مبلغ إلى مبلغ فحسب، وإنما اختص - أيضاً - بنقله من الأذن إلى القلب ومن ثمة إلى العقل، ولذلك قدّم السمع على البصر. كذلك فقد أثبت علم الأجنة أن جهاز السمع يتطور جنينياً قبل جهاز البصر، ويتكامل وينضج حتى يصل حجمه في الشهر الخامس من حياة الجنين إلى الحجم الطبيعي له عند البالغين، في حين لا يتكامل نضج العينين إلا بعد ولادة الجنين، ولذلك يبدأ الجنين بسماع الأصوات وهو في رحم أمه وبالتحديد في الشهر الخامس من حياته الجنينية، ولكن لا يصير النور والصور إلا بعد ولادته،⁽²⁾ ويكفينا بيانا قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تَصْرِفُونَ﴾ الزمر - الآية 6.

ثم إن الذي يتمعن في آيات القرآن يجد ترادفاً عجيباً بين السمع والبصر، وبين العقل والقلب، وبما يؤكد هذا قوله تعالى على سبيل المثال: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ الملك - الآية 10، حيث ذكر حرف العطف أو الذي يأتي بمعنى الشك أو الإباحة أو التخيير أو الإبهام أو بمعنى الواو العاطفة المقتضية للتشريك... وهو هنا يدل على أن السمع يعمل عمل القلب والعكس، أو أن أعمال السمع يقتضي أعمال العقل لفهم مقاصد الدعوة والعمل بها، كما تظهر أهمية عمل القلب والعقل وعمل حاستي السمع والبصر عندما يورد ذكرها مجتمعة في آن معا في أكثر من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ ق - الآية 37، وقوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ الإسراء - الآية 36.

والذي يدقق النظر في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِمَّا فَعَلْتُمْ وَاثِقًا غُلَامًا وَفَتَنَّاكَ فِي سَبْعِ نَجْمٍ فَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّا نَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَوْ لَا نُنصِرُكُمْ﴾ الأعراف - الآية 100، فقد أوكل مهمة السمع إلى القلوب، وأيضاً قوله سبحانه: ﴿فَأَن تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِنشَادِ وَأَلَّا تَعْلَمَ أَلَّنَبَلِّغُ إِلَيْكُمْ هَذِهِ آيَاتُنَا عَلَى سَبْعِ مِيقَاتٍ لِّئَلَّا تُفَكِّرَ فِي السَّعِيرِ﴾ القصص - الآية 1، الحج - الآية 46، فقد أوكل مهمة البصر للقلوب... وغيرها كثير من الآيات التي نصب في هذا الغرض، ولا يسعنا

(1) محمد زغلول سلام: النقد العربي الحديث - أصوله، قضاياها ومناهجه - مطبعة المعرفة - القاهرة 1964 ص 62.

(2) عاطف المليجي: من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الطبعة الرابعة 2004 ص 118 .

ذكرها كلها في هذا المقام، مما يستوجب تضاماً بين هذه المدركات الكلية التي اندرجت تحتها جزئيات رئيسة عملت على تحديد قدرات التواصل.

أ- إعمال السمع والبصر:

تعد هاتان الجزئيتان أولى مداخل الإدراك لتلقي البلاغ، فهما حاستان ذهنيّتان مرتبطتان بمجال الوعي، على اعتبار أن القرآن استعملهما في نطاق التواصل، كما استعمل البصر دليلاً للسمع، فما أن ذكر السمع حتى اصطحب معه البصر؛ لأننا «نعلم أن المشاهدة تؤثر في الغوص مع العلم بصدق الخبر»⁽¹⁾ «ولو كان استماع الأذن مغنياً عن مقابلة العين مجزئاً عنه لما تكلف القائل ولا تكلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه»⁽²⁾ كما هو الشأن بالنسبة إلى الرسل الذين أمروا بالذهاب إلى أقوامهم ومخاطبتهم وملوكهم ومحاورتهم مثل قوله - سبحانه - ﴿ أَذْهَبَ أَنْتَ وَلَوْ كَرِهْتَ الْبَاقُونَ وَلَا نُنِيَا فِي ذِكْرِهِ ﴾ ﴿ أَذْهَبَ الْكَافِرُونَ إِنَّهُمْ لَمُنَونَ ﴾ طه - الآية 42 - 43، وقوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْزَلْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ الفرقان - الآية 36. وتجاوز السمع ذلك بأن صار مرادفاً للحياة؛ فالذي يقرأ قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَلَا الْأُمُوتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ فاطر - الآية 22، وقوله: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتُ يَسْمِعُهُمْ اللَّهُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ لَآتُونَ ﴾ الأنعام - الآية 36، يتجلى له ذلك، وتظهر له أهمية إعمال سمعه وبصره.

إن مفهوم السمع والبصر ليس مجرد صوت ينقل إلى الأذن، وصورة تتجلى للنظر على التوالي، وإنما يحيل كل منهما إلى أعمال ملموسة، يدركها العقل ويحركها القلب، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان النظم سوياً والتأليف مستقيماً، فيكون وصول المعنى إلى القلب يلو وصول اللفظ إلى السمع.⁽³⁾ ومن هذا المنطلق فإن كلا من السمع والبصر يهدهان بحق لتهيئة الجوانب النفسية الانفعالية الذي يثار بين أطراف التواصل، ويمثلان نقطة الانطلاق لتحديد الأدوار والأعمال التي أسندت إلى المبلغ؛ ذلك أن المزجة «ليست لك حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك، وتعمل رويتك، وتراجع عقلك، وتستجد في الجملة فهمك».⁽⁴⁾ وحسبنا في هذا المقام أن نورد ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعطوا أعينكم حظها في العبادة» قالوا: وما حظها في العبادة؟ قال: «النظر في المصحف والتفكير فيه والاعتبار عند عجائبه».

(1) الجرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق / محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزيز شرف، دار الجليل - بيروت - ط 1، 1991 ص 105.

(2) ابن جني: الخصائص ج 1 ص 146 - 147.

(3) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 271.

(4) المصدر نفسه ص 51.

بـ إعمال العقل والقلب:

يرتفع القرآن بهاتين الجزئيتين أيما ارتفاع حتى يجعلهما جوهر الإنسان؛ لأنهما «مركز الإيمان وعمل الكفر»⁽¹⁾ فقد احتكم القرآن إليهما لتأكيد حقيقة البلاغ من خلال توزيع الأدوار عليهما، فحث القلب على التبصر والنظر والتدبر، وكذا أمر العقل، على اعتبار أن البصيرة قوة للقلب المستير بنور القدس. يرى فيها حقائق الأشياء وبواطنها بمنزلة البصر للنفس، يرى به صور الأشياء وظواهرها، وهي التي يسميها الحكماء العاقلة النظرية والقوة القلمية؛⁽²⁾ إذ تزداد بصيرة القلب كلما أعمل الإنسان عقله ليدرك فاسد الأشياء من صالحها، وعاش يتأمل البلاغ ويتفكر، ويذكر الله قائما وقاعدا وراقدا على جنبه، فاقترن دورهما، أي العقل والقلب، بعضهما ببعض، وفاق بقية الجزئيات. ويجوز لنا أن نعتبرهما حياة الإنسان؛ لأنه بإمكان الإنسان أن يستغني عن السمع والبصر، ولكنه يستحيل عليه التخلي عن عقله أو قلبه، حيث إنه إذا فقد عقله سقط عنه التكليف، وإذا حرم قلبه قطع عنه التواصل وأقل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَاتِ أَمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ محمد - الآية 24، لذلك كان لصوت العقل والقلب قدرة خارقة على ولوج عالم البلاغ.

ولا يفوتنا هنا أن نؤكد مرة أخرى على التعالق الوشيج بين القلب والعقل، إذ يرجع استحسان البصير لجواهر الكلام إلى أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زنده،⁽³⁾ مثلما أخبر تعالى عن ذلك بقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ الحج - الآية 46، وكل هذا موقوف على أن يكون قليل المعنى يغني عن كثير، ومعناه في ظاهر لفظه.. فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا، وكان صحيح الطبع، بعيدا من الاستكراه، ومنزها عن الاختلال صنع في القلوب صنع الغيث في التربة الكريمة.⁽⁴⁾

إن القرآن بلاغ يتوجه إلى العقل والقلب؛ لأنهما وسيلتا التفكير والتدبر للوصول إلى النتائج، والعقل كما ورد ذكره في القرآن هو أسمى ما في الإنسان، لأنه به يفرق عن الحيوان ويتميز، وبه يعقل ويكشف أسرار المعرفة ليؤمن إيمانا يقينيا، «فالعقل ميزان صحيح وأحكامه يقينية لا كذب فيها، كل ما في الأمر هو أن لا نستعمل هذا الميزان لنزن به ما ليس من موزوناته كالتوحيد والآخرة والنبوة».⁽⁵⁾

(1) محمد علي الجوزو: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 203 .

(2) الجرجاني (أبو الحسن علي): التعريفات، ص 50.

(3) عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ص 3.

(4) ينظر الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص 83.

(5) ابن خلدون: المقدمة ص 825.

أما القلب فهو وعاء الرسالة؛ مما يعني أنه أعطي من الثروة العلمية الربانية ما يفوق علم البشر؛ ألا وهو كتاب الله⁽¹⁾ الذي يقول فيه: ﴿وَلَقَدْ رَمَاهُ بِالْأَقْيَاسِ﴾ التكوين - الآية 23، والأفق المين، تفسيراً، مطلع الشمس من قبل المشرق، وقيل: أقطار السماء ونواحيها. أما تاريخياً؛ فهو نهاية مقام القلب.⁽²⁾

ولئن كان كل من السمع والبصر والعقل والقلب يسهم في إيجاد صيغة للتواصل، فإن هذه الآليات الحسية قد تصاب بالفساد، فلا يتم التواصل ولا يصل. ونحن هنا لا نعني إصابة هذه الأجهزة على المستوى الفيزيولوجي وتعطلها، ولكن الأمر متعلق بصمم الأذن وختمها، وعمى الأبصار وغشاوتها، والطبع على القلوب وإقفالها من قبل الإنسان نفسه، فلا يقبل تلقي الرسالة، ويعمل على تعطيل أجهزته، التي من الله بها عليه في نسق فريد دقيق يجعل منه إنساناً بحق، فهو ممن يسارعون في الكفر بعد أن اضطربت نفسه، وضاق صدره، ونفر من صوت الحق جحوداً ونكراناً، فكان كالذباب والأنعام والكلب والحمار... إنه ممن قال عنهم جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَنفُسٌ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ﴾ الأعراف - الآية 179، وقال: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الضُّفَادُ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ﴾ الأنفال - الآية 22، وقال: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارِ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِن مِّن الْحِجَارِ لَمِيَافَجْرُومَةٍ إِلَّا أَفْهَرُوا وَإِن مِّنْهَا لَمَائِسِقٌ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِن مِّنْهَا لَمَائِطٌ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ البقرة - الآية 74، وقال - أيضاً - ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَفِيزَةٌ﴾ المدثر - الآية 50، كما قال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَفَتْنَاهُ فَكُتِبَ لَهُ الْكَلْبُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَرَكَهٗ يُلْهَثُ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الأعراف - الآية 176، فهو يتخذ كل هذه الصفات ومثيلاتها، عدا أن يكون إنساناً؛ لأنه غلق على قلبه وعقله وسمعه وبصره، فكان من الغافلين الخالدين في جهنم.

وفي المقابل نحمد إنساناً سوياً يؤمن بأن كل ما في الكون سُخَّرَ له بما فيه هذه الأجهزة، إذ سبحانه ما خلقها باطلاً، لقد سمع نداء رب العالمين فكان من الذين يسارعون إلى الإيمان، بعد أن اطمأن قلبه وانشرح صدره، وبهذا كان إنساناً عاقلاً أعمل كل جزئية فيه قبل أن تشهد عليه، وكانت له عقبي النار فهو ممن قال عنهم جل جلاله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دِينًا مَّا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ آل عمران - الآية 191، وقال: ﴿أَقْمِنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوِيلًا لِّلْقَنَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ الزمر - الآية 22، وقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ الرعد - الآية 28، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ الأنفال - الآية 2، فهذه الحالات التي تتاب الإنسان بصورها القرآن تصورياً دقيقاً بارعاً.

(1) ينظر محمد علي الجوزو: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 210.

(2) ينظر الجرجاني (أبو الحسن علي): التعريفات ص 36.

تأسيا على ما سبق ذكره، يتضح لنا أن الاستجابة تتم من قبل الذين يسمعون كلام، ويمصرون آياته، ويتدبرونها بقلوبهم، ويتفكرون فيها بعقولهم، يستعينون بهذه اللدائل التي زودهم الله بها، وجميعها؛ أي السمع والبصر والعقل والقلب، يمثل نسقا متكاملًا يشكل الأداة التواصلية التي تبحث عن جمالية تهادن القلب، وتضبط العقل، وتحرك الحواس لتكون أليق بهذا الخطاب العقلائي، فليس عشا أن يذكرنا الله تعالى بالعقل ومكائنه، والسمع وضرورته، والبصر ونفعه، والقلب وقيمه؛ لأن النفس تزداد خشوعا بالذكر الذي دعا إليه الله، والروح تزداد غنى بالنظر، والعقل يزداد إدراكا بالتدبر والتفكير، وهي الأمور التي دعا الله إليها وحث عليها كثيرا.

آلية الإنجازية:

تستكمل هذه الآلية الآلية الحسية، حيث لا يتوقف دورها عند حد التلقي وتحديد الأدوار المنوطة بكل جزئية - كما سبق ذكره - بل تتعدى ذلك إلى أن تجعل منها (الآلية الحسية) آلية لها حيزها الخاص بها، على اعتبار جدوى أعمال السمع والبصر، وإعمال العقل والقلب من دون فاعلية لا تكاد تمثل شيئا في تحقيق التواصل الفعلي ما لم تكن في المقابل آلية الإنجاز التي تمد الآلية الحسية بمسحة إعجازية. وعليه تصير آلية الإنجاز رديفة لسابقتها، أي الآلية الحسية، وفي الوقت ذاته الإجراء اللغوي الأخير.

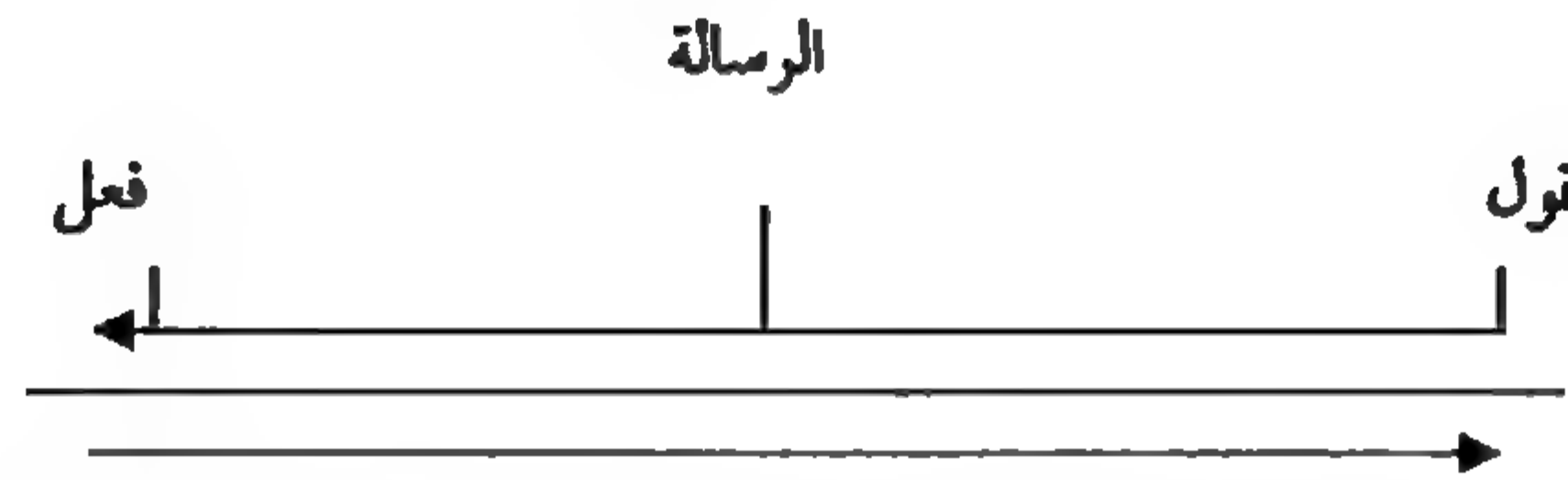
تمثل ثنائية القول/ الفعل مبدأ رئيسا في هذه الآلية، لما تبرزه من انسجام كبير مع استراتيجية التواصل، ومن حيث إنها تكامل بعضها مع بعض مشكلة انسجاما ألح عليه البلاغ في أكثر من موضع، فلا يقتصر على مجرد التلقي بل لابد له من أن يكون مشفوعا بالفعل الذي تتمظهر فيه أعماق صور التواصل وأجلها؛ إذ «كما يكون البيان بالقول يكون بالفعل»⁽¹⁾ فالفعل متمم للقول مكمل له. كما أنه «لم يضيّع امرؤ صواب القول حتى يضيّع صواب العمل»⁽²⁾ أي أن صواب القول يفضي حتما إلى صواب العمل.

ونجد الإشارة إلى أن الفعل هو جزء من العمل؛ حيث اقترن الفعل بتحليل نوعه كقوله تعالى: ﴿فَأَقْصُوا بِيْنَ يَدَيْكُمْ أَيْمَانَكُمْ﴾ البقرة - الآية 68، وقوله: ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ أَيمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَنِيدِينَ﴾ الأنبياء - الآية 73، وقوله عز من قائل: ﴿يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ مَسَّوْا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الحج - الآية 77، وقوله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ مَسَّوْا أَرْكَعُوا فَلْيَكْرَهُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَمُّوا فَعَمِلُوا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَائِرُونَ﴾ المنافقون - الآية 9، وقوله جل جلاله: ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ الشعراء - الآية 19، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ الفرقان - الآية 68. أما العمل فقد ورد في المطلق العام، ويتضح هذا في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(1) عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات ص 44.

(2) الجاحظ: البيان والتبيين ج 2 ص 197.

الأنعام - الآية 108، وقوله: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَعَالِمٌ يَعْمَلُونَ فِيهَا﴾ الأنعام - الآية 132، وقوله عز وجل: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَطِيعُوا أَمْرَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُودُوا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ التوبة - الآية 105، هذا فضلا عن صيغ الأمر المباشرة التي ورد ذكرها في البلاغ كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا قولا فحسب وإنما عملا أيضا... وغيرها من الألفاظ والعبارات والآيات التي تندرج ضمن الأحكام والأوامر والنواهي، وبهذا يكون التواصل قائما على القصدية؛ إذ لم يخلق الإنسان عبثا وإنما من أجل عبادة الله الواحد مصداقا لقوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ المؤمنون - الآية 115، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة - الآية 21، وقد تجلّت هذه القصدية في الفعل الذي يتبع القول لتبدو العملية على النحو التالي:

وبالتالي تمارس هذه العملية على شكل منه ورد فعل، تتعاضد فيها التفاعلات وتؤدي الوظائف على الوجه المطلوب ليس من أجل الامتثال فقط، ولكن من أجل التقييم والتقويم أيضا، فتتغير السلوكات وتتغير المعاملات أو تتعمق؛ لذلك كان الوحي ينزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئا فشيئا، ثم بيّنه - صلى الله عليه وسلم - من غير نقصان ولا زيادة ولا تبديل، بمقتضى ما جاء في البلاغ من محاور تحمل صفة الأسس العامة «التي تحتاج إلى تبيين ما أجمل منها، أو توضيح ما أشكل فيها على الفهم، أو تخصيص ما هو عام، أو تقييد ما هو مطلق، أو شرح ما هو موجز، أو بسط ما هو مختصر»⁽¹⁾ ولا يعرض هذا شفويا على المنابر أو المقابلات أو ردا على الاستفسارات والتساؤلات فقط، وإنما يتخطى الأمر هذا إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، أهمها التطبيق الحرفي مثلا للرسول الكريم لما ورد في البلاغ، ودعوته إلى الامتثال للأوامر الإلهية بالأخذ عنه وجعله قدوة مع عدم إجبار من يدعوهم على العمل، بقطع النظر عن وسائل كثيرة لجأ إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - لتبليغ دعوته كـ «عرض نفسه على القبائل العربية الوافدة إلى مكة، للحج أو العمرة أو التجارة، كما كان يحرص على حضور الأسواق، خاصة في المواسم والأعياد»⁽²⁾.. وبصورة مجملة فقد كانت أعماله تعكس ما جاء في البلاغ من تعاليم وأوامر ونواه، وحسبنا قول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - في وصفها لشخص الرسول الكريم «كان قرآنا يمشي على الأرض».

(1) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 528.

(2) عبد العزيز شرف: الأدب الإسلامي - المفهوم والقضية - دار الجيل بيروت ط 1، 1992 ص 233.

وعلى هذا الأساس تخطى البلاغ الخطاب بالقول إلى الخطاب بالفعل، لكن هذا التخطي لا يعني التخلي عن القول، ولا أدل على ذلك من أن الأمر بالقراءة والتلاوة والترتيل والقول والإبلاغ والبيان والتفسير... وغيرها، وكلها تدل على الخطاب بالقول، لم تحدد لها صلاحية، وإنما هي مستمرة دائمة، بل هي من مستلزمات العبادة التي لا غنى عنها في تحقيق الإتصال بين العبد وربه، فلا يمكن العمل من دون الرجوع إليها. وفي الوقت ذاته لا تخرج هذه الألفاظ الدالة على الخطاب بالقول عن إطار الخطاب بالفعل، خصوصاً وأن البلاغ القرآني أبان أن التواصل مع الله ومع الأطراف الأخرى من العملية التواصلية يكون بأكثر من طريقة، فقد يكون بالدعاء والقراءة والتلاوة والصدق والسمع والحوار والصبر والحمد والشكر والموعظة والتدبير والتفكير والقص والإتياء والدعوة والتبليغ والسؤال والجدال والعهد والوصية... كما يكون التواصل بالركوع والسجود والتحرل والرفق والرحمة والإحسان والصدقة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... وغيرها من الطرق القولية والفعلية بما فيها من السعة والثراء، ولذلك بدل أن نقول مثل الحكماء: إن الإنسان مدني بالطبع، يمكن القول: إن الإنسان تواصل بالبطبع؛ لأنه في كل حركة من حركاته، وفي كل سكون من سكنته لا يكف عن التواصل مع نفسه ومع غيره، إذ التواصل هو الأصل في التعايش.

إن مقارنة بسيطة لبعض الألفاظ على كثرتها وتنوعها، أفضت إلى أنه يستحيل الفصل بين لفظ وآخر حينما يتعلق الأمر بمحاولة تحديد مساره، أيدرج في الخطاب القولي أم الخطاب الفعلي؟ وكشفت أنه ذوقية مزدوجة أو ذوقية ثنائية، فالقراءة في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنًا فَتَذَكَّرْ أَنَّهُ بِحَقِّ الْقِيَامَةِ﴾ الآية 18 أمر يستوجب الفعل وهذا بالاتباع، وبالتالي فهي عبارة عن جملة إخبارية إنجازية؛ لأنها، من خلال مدلولاتها، متعلقة بالقول [أي التلفظ] والفعل [أي الأداء]. وكذا الشأن بالنسبة إلى السمع والبصر والتفكير والتلاوة والترتيل... كلها أمور تستدعي إنجازاً فعلياً يحققها، يضاف إليها الحوار والحجاج والتفصيل والبيان فهي مواد مرتبطة بالإقناع والتأثير والتوجيه بالوسائل العملية.

ولوتبعنا ما جاء في القرآن في هذا السياق من ألفاظ ورحنا نلمس فيها هذا الجانب القولي الفعلي لرأيناها تنطلق من جانب إلى آخر لترتد إليه مرة أخرى، فتسهي إلى القول: إن اللفظ القولي متقاد إلى اللفظ الفعلي، ثم يخالفنا شعور أن المسألة عكسية حيث يتقاد اللفظ الفعلي إلى لفظ قولي... وهكذا. وعليه فإن «بنية اللغة إذا نظرنا إليها من الوجهة اللسانية التداولية فإنها تصبح عبارة عن نظام من السلوك»⁽¹⁾ وهذا التمييز نراه في الصلاة مثلاً؛ لأنها تعد خطاباً قولياً فعلياً، فالفاظ القرآن الدالة على التواصل كلها خطاب قول وفعل لأنها سبيل إلى تجسيد التواصل الذي دعا إليه الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس.

كما تستمد هذه البنية الخطائية حضورها من مجموع الخطابات المشكّلة من ألفاظ دالة على دواعي البلاغ وجدواها. ويتعبّر أكثر دقة الأمر بطاعة الله ورسوله أمر بطريق التكليف العملي، فإذا قال الله عز وجل: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ

(1) فويلر شنان: التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني - المنشأ الفلسفي والمآل اللساني، مجلة اللغة والأدب، العدد 17 جانفي

وتتسع هذه الإشكالية لمس بشكل مباشر كل الآليات الأنفة الذكر واللاحقة؛ إذ نظرة بسيطة على بعض آيات الذكر الحكيم تظهر أنَّ آلية الإنجاز موصولة بآلية العقل متوقفة عليها باعتبار أنَّ «العقل منوط بمسؤولية العمل.. فإذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا فقد العقل سقط التكليف»^(٢) وأيضا فإنها موصولة بآلية السمع والبصر، ومن ثمة بآلية التخاطب والاتصال، وما يؤكد هذا قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ أَرْزَاقَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّتُبَرِّئَ أَعْيُنَهُمْ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ص - الآية 29، ففي هذه الآية إيصال واتصال باستعمال جميع الآليات؛ إذ فيها إيصال البلاغ الذي أنزله الله، ثم اتصال به عن طريق التلبرر باستعمال السمع والأبصار والعقول والقلوب، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزِدُّوا فَلَاحُ خَيْرٍ لِّزَادِ النَّقْوَى وَأَتَقُونَ بِمَا أُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ البقرة - الآية 197، دعوة صريحة لذوي الأبواب إلى العمل وفعل الخيرات. وأما قوله: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ الزمر - الآية 18، ففيه تجتمع الآليات جميعها وتشترك لتؤكد حضورها ودورها الفاعل في أكثر من آية، مثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا لَا نُؤْمِنُ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ نَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَنُنَازِلُ الْآخِرِينَ خَيْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ يوسف - الآية 109، وقوله: ﴿ أَفَلَمْ نَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ غُلُوبٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَمَا إِنَّا لَأَنصِتُ إِلَّا نُصِرُوا وَلَكِنَّ قُلُوبَهُمْ لَبَّى فِي الضُّلُومِ ﴾ الحج - الآية 46، وقوله: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ الإسراء - الآية 36. وإذا جتا إلى قوله جلَّ جلاله: ﴿ كَذَلِكَ بَرَأَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَآكَثَ أَعْيُنِهِمْ ﴾ المطففين - الآية 14، وجدنا أنَّ التغطية على القلب هنا مرتبطة بالأعمال السيئة المنجزة. وأما الصمم والبكم والعمى في قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ هُمْ بِكُمْ عَنْهُمْ فَأَنْتُمْ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ البقرة - الآية 171، فمرتبط بعدم إعمال العقل وكذلك قوله: ﴿ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَكَ فَمَنْ تَسْمَعُ لَكُمْ وَلَوْ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ البقرة - الآية 171، فمرتبط بعدم إعمال السمع والبصر.

- 324 -

يَعْقِلُونَ ﴿ يونس: 42، ⁽¹⁾ وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَفْئِدَةٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَشْجِرِ بَلْ هُمْ أَشْجَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ الأعراف - الآية 179، وقوله: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلَ هَٰذَا لَظَنُوا لَأَمْدُ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِبَرَتْهُمْ فَنَسُوا ﴾ الحديد - الآية 16... إلى غير ذلك من الآيات الدالة.

إذن لا تقوم لآلية الإنجاز قائمة من دون هذه الآليات، والشأن نفسه بالنسبة إلى كل الآليات، فهي متشابهة يصعب فك عراها بل يستحيل.

الآلية المقامية⁽²⁾:

حدد موكاروفسكي معايير القيمة المهيمنة في شيتين اثنين:

أ- أن تكون القيمة الجمالية كونية، عندما تنتشر إلى أقصى الحدود الممكنة، وداخل الأوساط الاجتماعية المختلفة.

ب- عندما تقاوم عامل الزمن بنجاح.⁽²⁾

وقد حمل البلاغ القرآني هذه القيمة، إذ هو غير مقيّد بزمان أو مكان محددين، بل يتجاوزهما لما فيه من خصوصيات ثابتة لا نجدها في نصوص عدا، ولعل من أهمها أنه كلما ابتعدنا زمنيا تضاعفت أسرار هذا البلاغ من حيث كل المستويات، للدلالة على أن الذي يتغير هو وعي المبلّغ الذي يتأثر بطبيعته ومزاجه حين يتناول هذا الخطاب ضمن إطاره الثقافي والاجتماعي والحضاري، «وأن وجه الإعجاز فيه لا يتغير على الأيام».⁽³⁾ كذلك فإن هذا الخطاب لم ينقض أثره بانقضاء الزمن كما كان حال الرسائل السابقة له من جهة، كما أنه ليس شيئا بالنصوص البشرية التي قد تختلف فيها المقامات والأزمنة والبلاط فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخر، ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره⁽⁴⁾ من جهة أخرى.

إن احتلال المبلّغ موقع المتلفظ، بوصفه قارئاً أو مرتلاً أو تالياً أو ذاكرة أو قاتلاً أو ممارساً، يحوكل زمان ومكان، إنه - من خلال بعض الأساليب اللسانية التي استعملها البلاغ القرآني - قادر على تحيين البلاغ باستعمال الجمل الاسمية والجمل الفعلية، بصيغة الماضي والحاضر والمستقبل، أو الضمائر بصيغها، فالذي يقرأ ما جاء في آيات الذكر

(*) أسميناها كذلك على اعتبار أن المقام هو زمان الحدث التواصل ومكانه. ينظر محمد خطايي: لسانيات النص - مدخل إلى

انسجام الخطاب - المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - المغرب - ط 1، 1991 ص 53.

(2) ينظر أنور المرتجي: سيميائية النص الأدبي ص 29.

(3) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ج 16 ص 206.

(4) ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج 1 ص 93.

- 326 -

الخلافة في الأرض وإن استمرار هذه الشريعة، يتوقف على استمرار الخطاب، إن على مستوى الخطاب أو على مستوى الاستثمار.^(١)

إن توفر هذه الآلية بشكل لافت للنظر أكد أن التواصل مسألة تُسَم بالديمومة واللامحدودية، إن على نطاق الزمان، وإن على نطاق القضاء على التوالي، حيث يبرز هذان العنصران بصورة معجزة، «فخبر الماضي أخذ نسق خبر الحاضر، وخبر المستقبل أخذ نسق خبر الماضي»⁽²⁾ «وصار كل أمر نهى وخبر، وكل نهى أمر، وكل خبر أمر ونهى»⁽³⁾ وكل هذه الأساليب تحيل على ثنائية الزمان والمكان، فالخبر والأمر والنهى - كما سبقت الإشارة إليها - أساليب تخص كافة الناس حيثما وجدوا زمانا ومكانا؛ فإذا قال تعالى: ﴿الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ ثَمَارُ اللَّهِ فَذَرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَأْسَ أُولَئِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الآية 67، وقال: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الآية 79، وقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ الآية 10، فهذا يعني أن هذه الآيات هي دعوة غير صريحة لتجنب ما كان يفعل هؤلاء من المناهقين والكافرين والظالمين، وبالموازاة نجد آيات أخرى فيها دعوة غير صريحة أيضا إلى الاقتداء بمن كانوا يفعلون الخيرات، ويسارعون في فعل الطاعات، وعمل الصالحات، وبلغاؤن إلى الله طمعا في رحمته، وخوفا من عذابه، خاضعين له في السر والعلن، أو كانوا ممن اقترفوا الخطايا والذنوب، وأقروا بها، أو فرطوا في واجب عبادته وطاعته وقصروا، ثم تابوا إلى الله واستغفروه فتاب عليهم وغفر لهم فقال: ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُمُ رِجْوَاهُ وَاصْلَحْنَا لَهُمْ زَوْجَهُمْ كَانُوا يُسَكَّرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْخُلُونَ عِبَادَتَهُمْ وَكَانُوا لَنَا خُشْعِينَ﴾ الآية 90، وقال: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ خُلُوعًا لَمْ يَخْلَعُوا وَآخِرَ سَيِّئَاتِهِمْ أَنَّهُمْ نَبَوْا أَنَّهُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ الآية 102، وقال: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ الآية 147.

وبناء عليه تتنوع الآيات وتتعدد من أجل الامثال لهذا الأمر غير المباشر، الذي فيه نهى عن فعل ما، أو أمر به
 وقع سابقا أو هو واقع حاليا أو سيقع لاحقا. وقد يحل التزامن محل التابع ويصير الزمان فضاء⁽⁴⁾، فالذي يقرأ مثلا
 قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُ مَا نَدَىٰ بِإِذْنِكَ لِلْإِيمَانِ أَنْ مَا مِثْوَارِكُمْ فَمَا تَمَرُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
 الْأَبْرَارِ﴾ آل عمران - الآية 193، سيضم نفسه إلى مجموع الناس الذين سمعوا، ولبوا، وقالوا، وعبدوا، سواء في الزمن

(1) إدريس حمادي: الخطاب الشرعي وطرق استمارة ص 44.

(2) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 174.

(3) المرجع السابق ص ص 21-22.

(4) سعيد بناني: ترميز الفضاء في القرآن الكريم، تر / عبد الحق مبسط، مراجعة أبو بكر العزاوي - المشكاة، وجدة - المغرب -

العدد 25 السنة 1997 ص 34 .

الماضي أم في الزمن الحاضر أم في الزمن المستقبل؛ أي يستجيبون في أي زمن دون تحديد للمكان، ولكونهما [الزمن والمكان] يجسدان الآلية الأبرز، فهما مركز الثقل الذي يزيد من إمكانيات التواصل ويقويها.

إنَّ التواصل في بلاغ كالقرآن الكريم مسألة فوق الزمان والمكان، وإن كانا يمثلان جزءاً من البنية الجمالية له [أي البلاغ] إذا ما نظرنا إليه من جهة قترات الترتيل المتباعدة التي استغرقت ثلاثة وعشرين عاماً، ومن جهة مكانه الذي تراوح بين مكة والمدينة،* إذ الصحيح أنه نزل منجماً على مكث، ولم يتزل جملة واحدة؛ لتبيت فؤاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ الفرقان - الآية 32، ولشدَّ أزره ومواساته، ثم مراعاة مقتضى الحال، ومواجهة كل ملمة أو طارئ، أو إجابة عن سؤال، أو إزالة أي شبهة حول صحة البلاغ، وكلها مسائل أثارها المبتطلون اعتراضاً على البلاغ والمبلغ. ولكن كتاب الله كان أحق وأحسن تفسيراً، فلم يترك مجالاً للشك، وما يوضح هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرِهِ﴾ الفرقان - الآية 33.

وفي المقابل نجد أسئلة أخرى متعلقة بأمور الدين، طرحها المسلمون على الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أجل العمل بها، جاءت في عبارة يسألونك وقُل... مثل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ البقرة - الآية 219، وقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ الفرقان - الآية 32.

وقد اقتضت حكمة الله أن يكون نزول القرآن منجماً، مراعاة للمناسبات، ومتابعة للأحداث والوقائع التي جرت في أوقات متفرقة مختلفة، كما اقتضت رحمته مجازاة الناس ومسايرة عقولهم ونفوسهم، حتى يتمكنوا من إتقان تعلمه، وفهمه، واستيعاب هديه، وتيسير حفظه على مهل، وبالاختصاص أن ذكرتهم في أول العهد كانت عمدتهم ومتكاهم، ثم إنَّ في ذلك تجديدًا في الاتصال والتواصل بين طرفين أو أكثر، فضلاً عن أنَّ النفوس، وإن كانت متمسكة بقديعها، من عادات موروثية خالطها الرذيل، وعقائد راسخة شابهها الباطل، وأخلاق مأثورة، فهي مُجبة للتجديد، مقبلة عليه من دون أن يُضغظ عليها، ومنطق لا يخالف إرثها أو عقلها بما يثبت مكارم الأخلاق مثلاً ويتمها كالصدق والبر والإحسان، ومحوما لا يطمئن به قلب كالكفر والقتل والظلم، ولكن بشيء من التدرج في التشريع من حكم إلى

(*) نستفي بعض الآيات من بعض السور التي لم تنزل بمكة أو المدينة كالآيتين 45 - 46 من الفرقان اللتين نزلتا في الطائف، والآية 85 من القصص التي نزلت بالجحفة في أثناء الهجرة؛ والجحفة موضع بالحجاز بين مكة والمدينة، والآية 45 من الزخرف التي نزلت في بيت المقدس ليلة الإسراء، والآية الأولى من الحج نزلت في غزوة بني المصطلق أما الآيات 52 - 53 - 54 من السورة نفسها نزلت بين مكة والمدينة، والآية 67 من المائدة نزلت ليلاً في بعض غزوات الرسول - صلى الله عليه وسلم - والآية 13 من محمد نزلت في أثناء الهجرة، والآية 30 من الرعد نزلت حين عقد صلح الحديبية.

حكم، والثاني في نقلهم من حال إلى حال، ومن خُلِقَ إلى خلق»⁽¹⁾ حتى يستقر هذا الجديد في عقولهم ويتمكن في نفوسهم.

وكان من الطبيعي - بعد أن طالت مدة تنزيل القرآن - أن يتنوع مكان نزوله بين مكة والمدينة، إشارة إلى تمايزه من حيث مقاصده الموضوعية، فالخطاب في مكة يمثل «مرحلة تأسيس مجتمع جديد تقيض للمجتمع السائد المسيطر في مكة» وفي هذه المرحلة كان تركيز النص على تكوين الفكر الجديد للمجتمع الجديد متمثلاً في عقيدة التوحيد ونفي الشرك؛⁽²⁾ بمعنى أن البلاغ شمل الناس كافة، فاهتم بتقرير أصول العقائد الإيمانية، وركز على عبادة التوحيد، ودعا إليها، وأردفها بالإيمان بالملائكة والرسل والكتاب والبعث والحساب، ثم كشف ضلال الشرك وبين إثم الكفر، ونفاهما، وذكر ما لحق بالمشركين وحق بالكافرين، وصور عاقبة المكذبين وعرض أشكال العذاب المهين، ورواها ضمن قصص الأنبياء والمرسلين، وخبر عن مآل الأمم السابقين وبهم ضرب الأمثال في أسلوب مبين، ثم حذر من المحرمات.

وأما البلاغ في المدينة فيمثل «مرحلة ألبناء الاجتماعي» وتقنين هذا البناء، وهي مرحلة لم تبدأ إلا مع استقرار المجتمع الجديد في مكان يمكن أن يكون أساساً للدولة واضحة المعالم، محددة الحدود والأطراف؛⁽³⁾ أي أنه بلاغ تشريع شمل - أيضاً - الناس كلهم، وقد جاء شاملاً مفصلاً، لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، من أجل إخراج خير أمة للناس، إن على مستوى العبادات كأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإن على مستوى المعاملات كاليوع والحدود والقصاص أو التعامل في الحروب والسلام، وإن على مستوى العلاقات كالزواج والطلاق والتكاثر...

وإذا جئنا إلى أسلوب القرآن المكي والمدني نجد تمايزاً بينهما، والحق أن هذا ما هو إلا انعكاس لتمايزهما من حيث الموضوع؛ فالمكي يغلب عليه قصر الآيات والسور، وقوة التعبير والتناغم الموسيقي، وتكثر فيه الفواصل القرآنية وتقصّر، وتنوع بما يتناسب مع المعاني والمواقف والصور، كما يكثر فيه أسلوب التأكيد، ويُعتنى فيه بوسائل التقرير؛ أي ترسيخ المعاني وتثبيتها؛ فكثر في المكي القسم، وضرب الأمثال والتشبيه وتكرار بعض الجمل أو الكلمات، وكثر أيضاً التجسيم الحسي، وإضفاء الحركة وخواص الحياة على الأشياء، ولا سيما في مشاهد القيامة، وأحوال النار، وبيان أحوال أهل الجنة والنار، وكذلك القصص،⁽⁴⁾ وخير بيان على هذا سورة المدثر وهي مكية، وقد تجلّت فيها كل هذه السمات مجتمعة.

(1) نور الدين عتر: علوم القرآن الكريم، طبعة مزيّدة ومتفحة - مطبعة الصباح، دمشق 1996 ص 33 .

(2) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 15 .

(3) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 15 .

(4) للاستزادة ينظر نور الدين عتر: علوم القرآن الكريم ص 67 .

وإذا التفتنا قليلا إلى المنني ألفيناه يتسم بطول أكثر السور والآيات التي غالبا ما تسلك سبيل الهدوء، واللين في أسلوبها، واسترمال فواصلها كسورتي النور والنساء.

لا يشكل هذا التنوع في الأسلوب كما في الموضوع والمكان اختلافا ولا يقضي إليه، إنه حكمة لله وقدرته في بسط شريعته بما يتناسب والمبلغين لتحقيق التواصل الفاعل. وتظل لفظتا زمان ومكان آيتين مفتحتين، قابلتين لاحتواء مفردات كثيرة هي على صلة بتواصل طرفين فأكثر، ومن هذه المفردات نجد القدر كما جاء في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَخْمُوعِي﴾ طه - الآية 40، أي جئت على وفق الوقت الذي قدرته وعيته لتكليمك واستبائك، بلا تقدم ولا تأخر عنه.. ويتعبّر أكثر دقة جئت على مقدار من الزمن يوحى فيه الله إلى الأنبياء - عليهم السلام - وهو رأس أربعين سنة،^(١) أو قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَدَرَهُ مَعْلُومٌ﴾ الرسائل - الآية 22، أي إلى مقدار من الزمن، محدد معين، معلوم عند الله تعالى وهو وقت الولادة.

تشير الألفاظ الدالة على الأزمنة والأمكنة في البلاغ القرآني إلى أن التواصل مطلق ومستمر، فالذي يتمتع في بعضها سبجها ألفاظا دالة على الزمن دلالة مباشرة كميفات وميعاد، والليل والنهار، والعشي والغدو، والأصال ويكرة، وسنين وعام، والشهر واليوم، والساعة وبعض يوم، ورمضان وليلة القدر، والحج، والقمر والشمس والمهلل والكوكب، وجنود الليل والأنول، والضياء والظلام، والغروب والبزوغ، وطلوع الشمس والفجر، والإشراق والإصباح، والضحى والظهيرة، والعصر والمغرب والعشاء، والطامة والقيامة والقارعة... كقوله تعالى: ﴿وَأَيَّاهُمْ أَتَى لُغُلُوبُهُمْ أَتَى النَّهَارَ وَأَغْلَغَتِ اللَّيْلُ فَأَوَازَى بَعْضُهُمْ أَوَازَ بَعْضٍ﴾ البقرة - الآية 189، وقوله: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ﴾ الكهف - الآية 28، أو دالة على الزمن غير مباشرة كالخلق واطواره، والريم، والشيب والكبر، والعتو والصغر، والحياة والموت، والبعث والإنبات، والميراث والقرء والعدة... مثل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَحْثِ فَمَا خَلَقْتُمْ مِّن رَّبٍّ ثُمَّ مِّن طُفَافٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّكُمْ وَنُنَفِّسُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَا تَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتُوفٍ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدِئِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ ذَوْعٍ بِهَيْجٍ ۝٥﴾ الحج - الآية 5، وقوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝١ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَأْيِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۝٢ يَرْثُنِي وَيَرْثُ مِنِّي وَإِلَىٰ يَتَقَوَّبُ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٣ يَنْزِكِرْنَا إِنَّا نَبْشِيرُكَ يُكَلِّمُ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ يَجْعَلْ لَّهُم مِّن قَبْلُ سَمِيًّا ۝٤ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي

(*) لكن هذا لا يعني أن المكي خلو من السور والآيات الطوال وأن المنني غائب عنه التخويف والشدة بشكل نهائي.

(١) الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج 16 ص 193.

غُلِّمَ وَكَانَتْ أَمْرًا قِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑤ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا ⑥ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑦ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ⑧ ﴿ مريم - الآيات من 4 إلى 11، ناهيك عن وجود ألفاظ تدخل في نطاق الزمن وتشير من خلال دلالتها إلى زمنين قبلي وبعدي، كقوم نوح وعاد وثمود وهامان وفرعون وأبي لهب... من الكافرين والمنافقين كمثل قوله جل جلاله: ﴿ كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ الأنفال - الآية 54، فالزمن القبلي يشير إلى أنهم كانوا ظالمين بتكذيبهم بآيات ربهم، وأما الزمن البعدي فيتجلى في إهلاك بعضهم بسبب قنوبهم بالرجفة، وبعضهم بالحسف، وبعضهم بالحجارة، وبعضهم بالتفريق لقوله تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهَا الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ العنكبوت - الآية 40. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أبي لهب وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم من الذين كفروا فإن أفعالهم السيئة وأعمالهم الشنيعة التي جرت في الزمن الماضي أفضت بهم إلى جهنم وبئس المصير، إذ يقول تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ② سَيْفُلٌ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ ﴾ السد - الآيات 1 - 2 - 3، ويقول: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِيَيْنِ ﴾ التحريم - الآية 10، أو كالرجل الصالح عزيز، وذو القرنين، وامرأة فرعون، والمخلفين الثلاثة من المؤمنين الصالحين؛ فبين ثنايا هذه الألفاظ قصص تشير إلى ما كانوا وصاروا، وإلى ما فعلوا وما مآلهم كقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ أَهْوَالٍ إِلَّا إِلَيْنَا ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لَسْتُ بِلَسْتُورٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴾ التوبة - الآية 118. وإذا تأملنا قوله تعالى: ﴿ وَتَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعْلَمُ فَذُنْ مُؤْذِنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ الأعراف - الآية 44، وجدنا أن الزمن القبلي تظهر في الوعد بالنسبة إلى المؤمنين والوعيد بالنسبة إلى الكافرين، والزمن البعدي تحقيق الوعد والوعيد على التوالي، وكانت النتيجة أن صار المؤمنون هم أصحاب الجنة، والكافرون هم أصحاب النار.

والألفاظ أخرى دالة على المكان بصورة مباشرة كاللمسجد، والقرية، والسماء والأرض، والجبل والغار، والجودي، والأعراف، والمشرع الحرام، وعرافات، ومكة، والكعبة، البيت الحرام، والحافرة أرض الدنيا، وشرب، والبحر، والواد المقدس طوى، والنهر، وطور سين، ومسدرة المنتهى، والجنة [الحديقة]، والساحة، ومقام إبراهيم، والصيد، وواد غير ذي زرع، ومرصد، ومصانع، ومسكن، وبيوت والطود... والألفاظ مكاتبة أخرى غير دالة على المكان بصورة مباشرة مثل انشق، وانقسم، والسائحون أي المهاجرون، والمجاورة في وجاوزنا بيني إسرائيل البحر، تريحون وتسرحون، وقطع متجاورات، والمشرب التي تعني موضع الشرب في قد علم كل أناس مشربهم، والمبوط في أهبطوا منها جميعاً، وأهبطوا مصرأ، وحفرة من النار، والسير في وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي تضيف إليها حيث، إلى...

كما أن هناك ألفاظا جمعت بين الزمان والمكان كالجنة والنار؛ فالجنة هي دار المقامة للمؤمنين الفاترين، والنار هي دار عذاب للمجرمين الكافرين، وكلاهما يحتويان زمانا خاصا هو الزمن الآتي، وكذا الشأن بالنسبة إلى الإسراء والمعراج فقد أسرى الله تعالى بالرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في جزء من الليل؛ إذ كانت مدة قطع هذه المسافة البعيدة مسيرة أربعين ليلة، وقد أراد الله تعالى للمسجلين الحرام والأقصى أن يتواصلا في خط كل الرسالات، كما أراد للعروج أيضا أن يكون آية من آيات الله العجيبة التي أطلعه عبرها على ملكوت السموات والأرض، فرأى - صلى الله عليه وسلم - السموات العلى والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة، وهي أشياء تمثل زمنا لاحقا، والتقى بالأنبياء الذين أمهم، وهم يمثلون زمنا سابقا في ظرف يمثل بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم - الزمن الحاضر، فاجتمعت له كل الأزمنة في زمن واحد هو الزمن الرباني، ونضيف صلاة الجمعة التي لا بد أن تؤدي في المسجد فهي زمانية مكانية والصفاء والمروة فهما مكانان مرتبطان بشعائر الله في الحج والعمرة والطواف... وقس على هذا عددا كبيرا من الألفاظ والعبارات التي تتطلب حيزا مكانيا وزمانيا، حيث تصف حال كل من المؤمن والكافر وحياته ومماته وبعثه يوم الحشر، وقبله، وبعده كالرزق والأكل والشرب، والنوم والسعي والمشي... فهي أمور تتطلب أوقاتا مخصوصة وأمكنة معلومة في آن معا، وكالعقاب والجزاء والحساب، والثوى والمأوى والمصير، والترحل، والمقام، والصراط، والحسرة والندم والعذاب، ويصطرخون ويستغيثون، ويكفرون ويستبشرون... فهي ألفاظ ذات مدلول زمني ومكاني تدل على أن هذه الحالات التي تتابهم والمآل الذي آلوا إليها متعلق بديناهم وأخراهم.

وغير بعيد عنها هذه التوصيفات الربانية، التي تصف المؤمن والكافر على حد سواء في زمان ومكان خاص بكل واحد منهما، منها ما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِئَةً أُخْرَىٰ دَٰلِمِينَ لِبُرُونِهِمْ مُّشَٰبِهَةً رَّأَى الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ فِي يَأْسِهِمْ مِّنْ يَّسَارِهِمْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّلْأُولَىٰ ۚ ﴾ آل عمران - الآية 13، وما جاء في قوله تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا كَسَبُوا وَأُولَٰئِكَ فِيهَا يُكَلِّمُ تَأْوِيلًا ۚ ﴾ الفرقان - الآية 75، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُخَمَّنُ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَفَرْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ ﴾ التوبة - الآية 35، فكل هذه الآيات تشير إلى مكان وزمن قبلي، أو إلى مكان وزمن بعدي يخص المؤمنين و/أو الكافرين. ثم إن مثل هذه الأمكنة والأزمنة تفرض إطارا خاصا للتواصل، الشيء الذي من شأنه أن يعقد علاقة دائمة بين المتواصلين.

وحري بنا قبل أن نغادر هذه الجزئية من البحث أن نلمح في عجالة إلى إشكالية الزمن في شقها المتعلق بتلقي البلاغ القرآني، حيث شهدت عملية تلقيه تطورا زمنيا بدءا من أول لقاء مع الوحي وظل ممتدا مفتوحا مع أطراف أخرى عدا الوحي. وللإحاطة أكثر بالجمال الزمني للتلقي فإنه من الضروري الرجوع إلى بعض الآيات التي تقدم تصورا دقيقا لهذا الزمن:

(1) الزمن المفاجئ:

يبدأ هذا الزمن من لحظة حدوث أول تواصل بين الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد تجلّى في أقرأ التي كان وقعها شديداً عليه، حيث صاحبه ذهول ناتج عن ظهور الوحي، قبل أن يتلوه إعجاب. وفي ثانياً عبارات زملوني وذثروني نلمس زمناً آخر يعقب زمن الروح والفرع، حيث تبدأ هذه الحالة بالتلاشي ويظهر زمن المراجعة والتثبت، وفيه يستعيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما جرى له، ويسرّ في حديث لزوجته خديجة - رضي الله عنها - ومن ثمة لورقة بن نوفل حتى يتيقن من صحة ما هو فيه. وينتهي هذا الزمن عندنا أيها المزمّل وبنا أيها المدثر لينشأ زمن جديد هو:

(2) الزمن التحضير:

يتجدد الاتصال أو التواصل فيه بالمعاناة نفسها؛ إذ كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكابد مشقة شديدة في التلقي من الملك* فيتقصّد جبينه عرقاً، ويثقل جسمه حتى يكاد يرض* فخذه فخذ الجالس إلى جنبه، ولكن هذه المرة يهيا لتلقي القول الثقيل، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ① وَالْأَيْلُ الْأَعْيَلُ ② يَصْفَهُ ③ وَأَوْتَقِرْ مِنْهُ قَيْلًا ④ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلَ الْقُرْآنُ تَرْتِيلًا ⑤ إِنَّا سُلِّفَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑥ إِنَّا نَشِئْنَا آيِلَ مِنْ أَشَدِّ مَوَاطِنَ ⑦ وَأَوْتَقِرْ قَيْلًا ⑧ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعَ طَوِيلًا ⑨ وَادْكُرْ أَنْتَ رَبَّكَ لِيُوقِبَنَّا إِلَيْكَ ⑩ تَبَتَّلَ ⑪ وَالزَّجْرُ قَاهِبٌ ⑫ وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَكِرُ ⑬ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑭﴾ المدثر - الآيات من 1 إلى 8، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبُّكَ فَكْبَرُ ③ وَبِاللَّهِ فَطَمِنْ ④ وَالزَّجْرُ قَاهِبٌ ⑤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَكِرُ ⑥ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦﴾ المدثر - الآيات من 1 إلى 7. ولحرصه - صلى الله عليه وسلم - على حفظ القرآن، وخافة نسيانه كان يجهّد نفسه إذا أقرأه جبريل - عليه السلام - القرآن، ياحده قبل أن يفرغ من الوحي، اهتماماً بضبط القرآن عند تلاوته له، فأمره - تبارك وتعالى - أن لا يتعجل بالقراءة معه بل يصبر ويستمع إليه، فهو سبحانه سيتولى جمعه في صدره، وسيتكفل ببيانه له وتوضيحه يقول تعالى: ﴿لَا تَجْرُؤْ كَيْدُكَ لَئِمَّا تَقُولُ لَئِنْ يُدْرِكُنِي أَفُوتُهُ ① إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ② فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَلَيَّ قُرْآنُهُ ③ ثُمَّ إِنِّي عَلَيْنَا يَوْمَئِذِهِ ④﴾ القيامة - الآيات من 16 إلى 19، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ①﴾ طه - الآية 114.

(*) قالت عائشة - رضي الله عنها: إن الحارث بن هشام سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة - رضي الله عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقاً البخاري: صحيح البخاري ص 2-3 وللإستزادة ينظر صحيح مسلم فقد فصل في ذكر هذه الجزئية المهمة من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في باب نزول الوحي.

(**) رض: دقه وجرشه ورضه رضا كسره، ابن منظور: لسان العرب، مادة رضض

(3) الزمن المتوقع:

يلي هذا الزمن - مباشرة - الزمن التحضيري؛ إذ فيه تنظم الأمور، وتوضح الأهداف، وتبين السبل من خلال قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ أَنْتُمْ رَبَّكَ وَبَيْنَ أَيْدِيكُمْ سِيْلًا ۝ رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ سَيِّئَةٌ لِّمَن كَانَ لِقَاءُ رَبِّهِ سَيِّئًا ۝ إِن رَّبَّكَ يُنْزِلُ أَنْزِلًا مِنْ تَلَوَّى الْكِتَابِ وَهُوَ يَخْفَى عَلَى الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْإِثْلَ وَالنَّهَارَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخَصِّصُوا مَقَابِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَأَمَّا يَنْتَرِينَ الْغُرَىٰ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ نَرَضَىٰ وَعَاكِرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَفُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَهَاجِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَنْتَرِمُهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّعَلَّكُمْ تَنْفَعُونَ ۝ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ ۝ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ الزمل - الآيات 8 - 9 - 10 - 19 - 20، وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُوَىٰ وَأَهْلُ الْغَفْرِ ۝﴾ المدثر - الآيات 54 - 55 - 56.

ويدخل ضمن الزمن المتوقع هذا زمان، الزمن الذي ينجز فيه القول مباشرة، وهذا ردا على التساؤلات والاستفسارات التي كانت تطرح على الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما من باب العلم بالشيء وتطبيقه على أرض الواقع، مثل ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَرَبِّهِ ۝﴾ البقرة - الآية 215، ومثل ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الثَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ فِيهِ قُلُوبٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۝﴾ البقرة - الآية 217، فاعقب السؤال بجواب مباشر تجلّى في قل، أو من باب امتحانه والتأكد من صحة ما جاء به - صلى الله عليه وسلم - فقد سأله أهل الكتاب بواسطة أهل مكة عن قصة أهل الكهف والروح وعن ذي القرنين، فتأخر الوحي عنه خمسة عشرة يوما؛ لأنه قال: غدا أجيبكم وكان لابد أن لا يقول لأمر عزم عليه سافعه غدا إلا إذا قرنه بمشيئة الله لذلك قال له الله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَآذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ۝﴾ الكهف - الآيتان 23 - 24، ومع هذا فقد كفاه الله الإجابة عنها كلها بدقة وتفصيل.

وغير بعيد عن هذا حديث الإفك الذي اتهمت فيه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وقذفت بالفاحشة، وهي زوج الرسول الأكرم، الذي ما وصلته تبرئتها إلا بعد مضي قريبا من شهر فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ يَنْكُرُوا لَكُمْ وَلَا يَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لِّكُلِّ امْرِئٍ مِّمَّنْ مَأْكَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝﴾ النور - الآية 11، فهاتان وغيرهما كثير تدخلان ضمن الزمن الذي ينجز فيه القول ولو بعد حين. وزمن آخر موكل أمره الله تعالى كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾ لقمان - الآية 24، وهذه هي مفاتيح الغيب الخمس التي اختص الله بعلمها.

4) الزمن التداولي:

هو زمن تلقي البلاغ القرآني من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن غيره ممن أخذوا عنه، وفيه تتجلى شتى حالات الانبهار والإعجاب والقبول والرفض والتقصي والتأكد والجحود والتكرار والتصديق والتكذيب... وفي هذا أعظم دليل على أن البلاغ يتخطى حدود الزمان والمكان عبر اتساع محاوره وعمقها التي كلّف عبرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتلقي والفهم ثم الإيصال أو الإبلاغ للناس كافة. وبعد، فإنه ينبغي في النهاية أن نتحدث عن الحدث بوصفه صانعا لزمانه ومكانه وليس مصنوعا بها أو محتوى فيها؛ ذلك أن الزمان هو أزمنة والمكان هو أمكنة.

وخلاصة القول: إن هذه الآليات التواصلية وغيرها هي عامل مكون للفعل التواصل، الذي لا يمكن قراءته من زاوية واحدة، لتحديد طابع التفاعلات الموجودة بين مجموع الفاظه وأنساقها؛ لأن أدوات الخطاب تسهل إعادة تكوين الممارسات الإنسانية جزئيا، عبر الروابط والانقسامات التي تشجعها، والتحديدات التي تصاغ بخصوص الأهداف ووسائل تحقيقها.⁽¹⁾ وبالتالي لا يمكن لهذه الآليات أن تؤدي مهماتها إلا باعتبارها أنساقا متداخلة، فلا يحق من هذا المنطلق أن تستفرد إحداها بمنح البلاغ القرآني جماليته دون الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على دور الآليات كلها منصفة، ويكفل تحقيق التواصل الصحيح بشروطه، وبصفة عامة يمكن إجمالاً قبول هذه الآليات ضمن جملة من المعايير التي تنظم ممارسة التواصل وتفعّله، إذ يصبح شرط وجودها قرينا بالعمل على بلورة قوانين التواصل بين أطراف العملية التواصلية.

الآلية الفنية :

تحتل هذه الآلية موقعا مميزا؛ إذ تفرد بتقريب ملول التواصل من خلال مسح شامل لكل الآليات الأنفة الذكر، بمعنى أنه لا يمكن للآلية الاتصالية أو الإخبارية أو الحسية... أن تستغني عنها؛ ذلك أن صناعة البلاغ القرآني اتخذت صورا شتى، فإحيانا تكون بالأسلوب المباشر والصريح كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ذُكِّرْتُنَّ عَلَىٰ ذِكْرٍ نَعَمَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ لَدُنَّاكَ إِذْ أَتَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ إِنَّمَا إِلَهُ الْطِّينِ كَهَبُ وَالطِّينِ بِإِذْنِي فَتَنَزَّلُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُخَوِّلُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخَوِّلُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُمْ بَآلِيَيْنَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاحُوتٌ مِّمَّنْ ﴿١١٥﴾ المائدة - الآية 110، ففي هذه الآية يخاطب الله تعالى عبده ورسوله عيسى ابن مريم - عليهما السلام - ويذكره بما من به عليه من نعم، وما أجراه على يده من المعجزات والخوارق. وأحيانا تكون بالأسلوب غير المباشر غير الصريح كقوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْلِيَّ أَلِهَتِينَ مِنَ دُونِ اللَّهِ﴾ المائدة - الآية 116، فالخطاب في هذه الآية خارج غرض التقرير، يشير

(1) حسن مصلوق: النظرية النقدية التواصلية ص 90 .

إلى أنه موجه إلى عيسى - عليه السلام - ولكن باطنه يشكل لنا خطابا غير مباشر، عن طريقه يوبّخ الله الكافرين يومئذ بسؤال الرسل عن إجاباتهم، ويتعبد نعمه وما أظهر على أيديهم من الآيات العظام، فكذبوهم وسَمّوهم سحرة، أو جاوزوا حد التصديق إلى أن اتخذوهم آلهة، كما قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر الله على يد عيسى - عليه السلام - من الينابيع المعجزات.⁽¹⁾ وقد يأتي بأسلوب ظاهر عند أهل العلم خفي عن بعض الناس لذلك لا بد من الرجوع إلى المؤمنين العالمين من أهل القرآن لقوله تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل - الآية 43. وأحيانا تحيي هذه الصور على سبيل المجاز كقوله تعالى: ﴿فَأَقْرَهُوْا مَا يَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ﴾ الزمل - الآية 20، فالمجاز هنا مرسل أراد به الصلاة، فأطلق اسم الجزء على الكل؛ لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة، أو على سبيل الاستعارة لما لها من سر جمالي بديع في القرآن الكريم يتمثل في حسن تصويرها، وإيضاحها للمعنى وإيجازها في أدائه واختيار ألفاظها ليأتلف بعضها مع بعض من ناحية، ولتأتلف هي مع معانيها من ناحية أخرى كقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ الأنبياء - الآية 18، فالاستعارة هنا تمثيلية حيث شبه الحق بشيء صلب والباطل بشيء رخو، واستعير لفظ القذف والدمغ لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل، فكأنه رمي بجرم صلب على رأس دماغ الباطل فشقه، وفي هذا الأسلوب مبالغة بديعة في إزهاق الباطل، إذا فهذا النوع من الاستعارة يحقق المبالغة من جانب أن القذف أبلغ من الإيراد أو الرمي؛ لأن فيه شدة الوقع، والدمغ أبلغ من الإذهاب أو القمع أو الإبطال... وأشد، لأن في الدمغ من شدة التأثير وقوة النكاية ما ليس في الإذهاب أو غيره من الألفاظ هذا بالإضافة إلى ما في الدمغ من معنى إصابة الدماغ. وأحيانا أخرى تحيي هذه الصور على سبيل التشبيه لتقريب الصورة وشدة إيضاحها، وتيسير إدراك جمالها على كل مبلغ كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَشَبَّهُ لَكُمَّ الْكَلْبُ بِأَن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتَرَكَّهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَفَصِّلِ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الأعراف - الآية 176، فالتشبيه في هذه الآية تمثيلي، أي حاله التي هي مثل في السوء كحال أخس الحيوانات وأسفلها، وهي حالة الكلب في دوام لهته في حالتي التعب والراحة، فالصورة مترعة من متعدد، وكقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّارِ وَالْإِنسُ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَنفُسٌ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَشْيَارِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ﴾ الأعراف - الآية 179، فالتشبيه في هذه الآية مرسل مجمل، حيث شبه كل من له قلب لا يفهم به الحق، وله عين لا يبصر بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار، وله أذن لا يسمع بها الآيات والمواعظ سماع تدبر وانعاط كالحيوان في عدم التفقه والتبصر والاستماع، بل هو أسوأ حالا منها.⁽²⁾ أو على سبيل الكناية، لما لها من موقع حسن في الأسماع والقلوب، ولما لها من قوة مشهدية كقوله تعالى: ﴿يَلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ﴾ غافر - الآية 15، فالروح هنا كناية عن الوحي؛ لأنه كالروح للجسد، وقد جاءت الكناية في هذا المقام من أجل إيجاد إدراك خاص للموضوع، حيث ينزل الله الوحي على من شاء

(1) الزمخشري: الكشاف ج 1 ص 653.

(2) للاستزادة ينظر الصابري: صفوة التفسير ج 1 ص 473 - 474.

من خلقه، ويختص بالرسالة والنبوة من أراد من عباده عن طريق أمين السماء جبريل - عليه السلام - كما أن الغرض من قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ مريم - الآية 50 الشاء على إبراهيم الخليل وآله الأطهار أولاده إسحاق ويعقوب لما لهم من الخصال المرضية من قبل جميع أهل الملل والأديان، فمثل هذه الصورة تهدف إلى تقريب دلالة الآية من الأفهام ثم تكثيف أثرها الجمالي، حيث كثرت تبارك وتعالى عن الذكر الحسن والثناء الجميل باللسان؛ لأن الشاء يكون به (أي اللسان). أو تأتي على سبيل الالتفات الذي يتم فيه الانتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير الغيبة، ثم العودة إلى ضمير المخاطب مرة أخرى، بإفضاء طبعي وباتسباب لطيف، لا يحس معه المتلقي فجأة التقلية، ويمكن التمثيل لهذا بما جاء في قوله عز من قائل: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكَ فِي الْبَرْقِ وَالْبَرْقُ حَيٌّ إِذَا كُنْتَ فِي الْفَلَكَ وَجَرَّتْ بِهِم بِرِيحٌ طَبِئَةٌ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَئِنْ آمَنَّا مِنْ هَذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ يونس - الآية 22، ففي هذا الالتفات تشييط للمبلغ في الاستماع، واستمالة له في الإصغاء، ولورتبنا نهاية القصة لوقفنا على طريقة القرآن في الانتهاء من الموضوع، وجعل آخره مرتكزا للحديث عن غيره، وهذا شأن القرآن كله.

وغير بعيد عن هذه الفكرة نجد حسن البدء الذي يعد من أهم متطلبات العملية التواصلية؛ لأنه أول ما يصل إلى المبلغ، ويلامس أذنه، فلما استعداد لما سيأتي بعد شد انتباه وإدراك لما فيه، وإما عزوف وتأي. ولا يختلف اثنان في أن القرآن الكريم كله جاء في أروع الافتتاحات واجلها، كأن تفتح السورة بالتحميد مثلما جاء في سورة الفاتحة والأنعام والكهف وسبا وفاطر مثل قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْبَصِيرُ﴾ سبا - الآية 1، أو بالتسبيح كالإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى وقد جاءت في صيغ متنوعة مثل قوله تعالى: ﴿مُبَاحِنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَنَلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا لَهُ حَوْلَهُ لَنُرِيَهُ مِنْ مَبْنِئِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الإسراء - الآية 1، وقوله: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الحديد - الآية 1، وقوله: ﴿سُبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ التغابن - الآية 1، والتحميد والتسبيح قسمان من الشاء على الله تعالى. أو بالقسم كالطور والنجم والشمس والضحى والعصر والطارق والفجر مثل قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ النجم - الآية 1، أو بالثناء كالنساء والمائدة والحج والطلاق والتحريم مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَّوْا خَلْقَ مِنْهَا وَجَاهِوَتْ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِمُ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ النساء - الآية 1، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَنْتُمْ لَا تَنْفِرُ إِلَّا مَا يَنْتَظِرَ عَلَيْكُمْ غَيْرُ حِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ المائدة - الآية 1، ومثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَيَّنَ رِضَاتُ أَرْوَاحِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ التحريم - الآية 1، أو الأمر كالجن والأعلى والعلق مثل قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ رِبَّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ العلق - الآية 1، أو بالاستفهام كالإنسان والنبأ والغاشية والشرح مثل قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ الإنسان - الآية 1، أو بالتعليل كقريش مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ﴾ قريش - الآية 1، أو بجملة الشرط كسورة

الواقعة والتكوير والزلزلة والنصر مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ النصر - الآية 1، أو بالجملة الخبرية كالتوبة والنور مثل قوله تعالى: ﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ النور - الآية 1، أو بالحروف المقطعة كالبقرة ومريم والحواميم مثل قوله تعالى: (الم) البقرة - الآية 1، (كهيعص) مريم - الآية 1، ﴿الرَّحْمَةُ أَيْتُ الْكِتَابِ لِلْحَكِيمِ﴾ يونس - الآية 1، وحسن الحتم لا يختلف عن حسن البدء.

كما تأتي هذه الصور متعددة الأساليب من نداء وأمر ونهي وتوكيد ونفي وتمن ورجاء وحذف كما جاء في قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ خَلِّمَ بِهِ السَّيِّئَاتُ لَدِيتَ أَمْثَلًا لَّوِ شَاءَ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ الرعد - الآية 31، يقول الرماني في تخريج هذه الآية وتفسير فاعلية الحذف عامة: «كأنه قيل (أي في تقدير جواب لو): لكان هذا القرآن... وإنما صار الحذف، في مثل هذا، أبلغ من الذكر؛ لأن النفس تلحظ فيه كل مذهب»⁽¹⁾ وتأتي في أسلوب تكرار ككثرة حرف الفاء في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ فكذبوه فمكروها فقدم عليهم ربهم بذئبيهم فسوانها⁽²⁾ ولا يخاف عقبها⁽³⁾ الشمس - الآيات 13 - 14 - 15، فقد تابعت فيه ست فاءات أعطت للتعبير معنى الاطراد والوقار الدال على التفسير، ولكنها لو تكررت في قصيدة رومانيكية فإنها قد تعطي مشاعر تعويق وإبطاء في وجه مشاعر ساخنة متدفقة،⁽⁴⁾ وتغطي التكرار الحروف وشمل الألفاظ والجمال مثل ﴿هَيَاتَ هَيَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ المؤمنون - الآية 36، وكان غرض الكفار من هذا التكرار استبعاد عودتهم إلى الحياة بعد أن تصير العظام رميما وأما قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾⁽⁵⁾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ⁽⁶⁾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ⁽⁷⁾ (القدر - الآيات 1 - 2 - 3، فقد ذكر تعالى ليلة القدر ثلاث مرات، تفخيما لشأنها وتعظيمها لها وزيادة في الاعتناء بها، لما اختصت به من إنزال القرآن العظيم فيها. وأما قوله: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ مِنْ صَادِقِينَ﴾ البقرة - الآية 111 والنمل - الآية 64 التي ورد ذكرها مرتين في القرآن، فقد جاءت في سورة البقرة بقصد تبيكيت اليهود والنصارى اللذين ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانً﴾ البقرة - الآية 111، وجاءت في سورة النمل بقصد تبيكيت المشركين وتقريعهم، ومثل هذا قوله تعالى: ﴿يُحَرِّقُونَ الْكَلْبَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ المائدة - الآية 13 و ﴿يُحَرِّقُونَ الْكَلْبَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ المائدة - الآية 41 فالأولى ليست كالثانية؛ لأن الأولى في أوائل اليهود والثانية فيمن كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين حرفوا الكلمات بعد أن وضعها الله مواضعها، وبعد أن عرفوها وعملوا بها زمانا.

(1) الرماني: النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ص 76 - 77 .

(2) ينظر أحمد درويش: الأسلوب والأسلوبية - مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، فصول - الأسلوبية - المجلد

الخامس، العدد الأول، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 1984 ص 64 .

ومن الضروري بمكان في هذا المقام أن نشير إلى تكرار آية (فَبَإِيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) إحدى وثلاثين مرة، لإثارة الانتباه حولها، وترسيخ معانيها في الذهن، وقد ذكر ابن قتيبة أن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم، فكلما ذكر الله نعمة أتى على تكرار هذه الآية.

كما وردت هذه الأساليب على شكل استفهام، رداً على الاستفسارات التي كانت ترد على الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة من المؤمنين من أجل التعلم والتفقه في الدين، وإجابة على تساؤلات الكفار من أجل إبعاده واستغزازه. كما تتراوح مظاهر هذه الصور اللغوية بين التعريف والتكثير كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ الأحزاب - الآية 45، غير قوله: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ الزخرف - الآية 6، فالأولى تختص بالرسول النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والثانية تعم أنبياء كُتِّرُوا، والتقديم والتأخير كقوله: ﴿إِنَّكَ نَبِيٌّ وَبَرَكَاتٌ تَنْتَعِمُ بِهَا﴾ الفاتحة - الآية 5، حيث قدم المفعول على الفعل للاهتمام والحرص؛ فلا يتقدم ذكر العبد والعبادة عن المعبود. والفصل والوصل كقوله: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝﴾ الأضحى - الآيتان 4 - 5، فالأولى مع الآخرة، والرضا مع العطية في نهاية الجودة، وغاية حسن الموقع، والإفراد والثنى والجمع، فنحن وإننا غالباً ما تستعملان بغرض تفخيم للتكلم وتعظيمه كقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الحجر - الآية 9، كما تستعملان للثنى كقوله: ﴿فَأَنبِئْهُمْ عَنْ قَوْلِ إِدْنَا رَسُولٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء - الآية 16. والتعدد كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ وَعدْنَا نَحْنُ وَآبَاءُؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ النمل - الآية 68، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْتِنِزَّ عَلَيْنَهُمُ الْوَاءَامُنَا بِعِدَّةٍ أَنَّا نَحْنُ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ القصص - الآية 53، وتختلف صيغ أفعالها بين الماضي والمضارع والأمر وصيغ القسم، وفي الوقت ذاته تكثر الأسماء فيها وتنوع مواقعها الإعرابية، وكذا الحركات الإعرابية ودلالاتها، وجرس الحروف وأصواتها، والطول والقصر وحسن استعماله الضمائر؛ كالعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة الاستقبال في قوله عز وجل: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ البقرة - الآية 87، والأصل قتلتم.

ولئن لمنا كثرة وتنوعاً في هذه الأساليب، فإن البلاغ القرآني استعمالها بحكمة ودقة، ذلك أن الخطاب التواصلية الإقناعية، وإن كان يستعمل الوسائل الشعرية من تجنيس واستعارة ومطابقات.. إلخ، فإن ذلك في حدود خدمة وضوح الدلالة، ونفاذ الخطاب،⁽¹⁾ وبناء على هذا اكتفينا بالوقوف عند بعضها من خلال مثال واحد أو اثنين؛ لأن المقام لا يتسع لاكتشاف ملامح جمالها كلها وتبيين أسرارها، وحسبنا أن البلاغ القرآني في تواصله مع متلقيه نمط فريد من الفن القولي الراقى من حيث تمكنه من التوفيق بين ذوقين مختلفين أو مزاجين متناقضين؛ أي يسير وفق خطين متوازيين، والعجيب أنهما يلتقيان عند نقطة البدء والتمهي، عبادة الله - عز وجل - وحده والإيمان به. الحقيقة العظمى التي فطر عليها الإنسان منذ آدم - عليه السلام - كاستعمال الترغيب والترهيب، والبشارة والإنذار، والوعد والوعيد،

(1) محمد العمري: البلاغة العربية - أصولها وامتدادها - ص 203.

والدنيا والآخرة، والجنة والنار، والموت والحياة، والإيمان والكفر، والعلم والعمل، والإقناع والتأثير، وجمع بين السلامة والجزالة، والقوة والعذوبة كي يشعر المتلقي برهبة المعاني القرآنية وقدميتها، ومن أجل أن يظل - مهما كان نوعه - على خشية من الله.⁽¹⁾

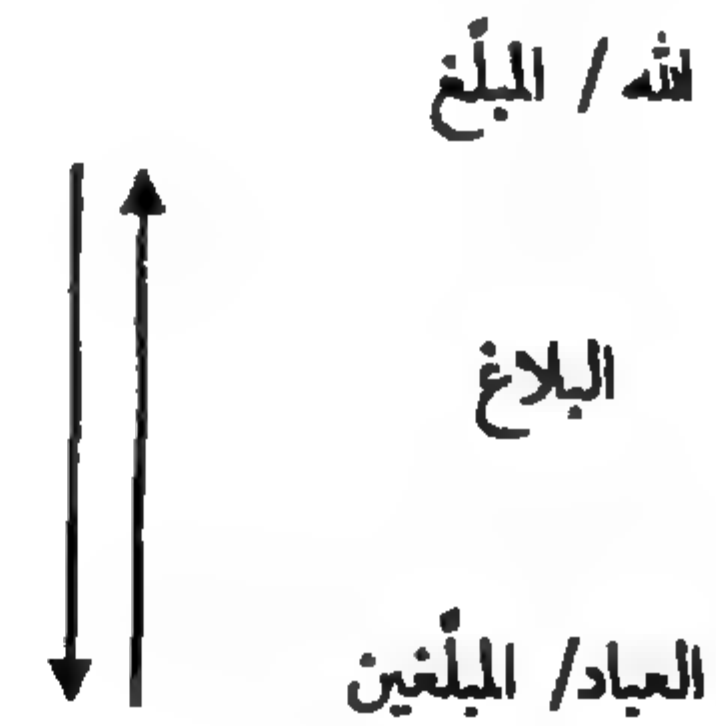
إن من يحاول أن يتلمس هذه الخواص الفنية في البلاغ القرآني سيجدها تسم بالدقة التي تصور المعنى، وتنقله إلى متلقيه تقلا أميناً، مشحوناً بالمشاهد الملموسة، وحافلاً بالمشاعر المحسوسة التي تسجم مع بعضها، وتلتقي مع قلب المتلقي وعقله. وما إكثار القرآن لمثل هذه الصور إلا لما تحمله من سمات التجاوب التواصلية، إذ إن آلية واحدة من هذه الآليات تكفي لتمثل صورة من صور الاستيفاء والكمال في استخدام الألفاظ والمعاني، استخدماً إبداعياً يدل على القدرة الباهرة في التحكم في كل الخصوصيات التأليفية التي أسهمت في تشاكل اللفظ مع المعنى، وفي تناسق الحروف مع الكلمات، وفي تسلسل الآيات مع السور، وفي تعاقب الأحداث مع الصور، وفي إحكام القصص مع الأخبار، وفي اتصال الحوار مع الحجاج، وفي تتابع الأمر مع النهي، وفي ارتباط المحاور المطروحة بالتعابير الفنية، وإليك هذه الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَا خَافِيهِمْ إِذَا صُرِفُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَكِيلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ إِنَّ عِزَّ اللَّهِ لَبَاسِمٍ﴾ آل عمران - الآية 156، لتبين كيف أنها جمعت عدداً وافراً من الخصوصيات يمكن أن تركز إلى دلالات مختلفة؛ فاستعمال أسلوب كهذا يقصد من ورائه إثارة شيء بعينه، في مخاطب مبلّغ بعينه، من أجل أن يؤدي البلاغ دوره. فتشأ علاقة من الاتصال المتبادل بين الأطراف كلها، وهو في الوقت ذاته يعكس خصوصية التعبير القرآني للوصول إلى حقائق تواصلية.⁽²⁾ كل هذا ورد في توليفة متفردة لتحقيق التواصل الناجع؛ لأنه لو كان كله في صورة واحدة لنجم عنه ملل ونفور، ولما شقّ إلى النفوس طريقاً وإلى العقول سيلاً، وهذا ما أعطى هذه الآلية فسحة ومتسعا لاستمرارها وتجديدها، حتى إنه يمكن القول: إن أهم لطيفة في البلاغ القرآني مودعة في تواصل تواصله ودوامه.

لقد ارتسم التواصل طبقاً لأشكال هندسية، متى طلبناها أتت طائفة خاضعة للبلاغ الرباني، فأياته تسير وفق خط عمودي شاقولي مستقيم من الأعلى إلى الأسفل، من السماء إلى الأرض والعكس، دلالة على تألقه نزولاً وصعوداً. فهو سبحانه يقول: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَاهُمْ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأُنْبِيَاءَ وَفَعَلُوا بِحَقِّ وَنَقُولُوا وَقَدْ أَعْدَدْنَا لِلْحَارِيقِ﴾ آل عمران - الآية 181، وقد نزلت هذه الآية بعد المقالة الشنيعة التي قالها اليهود في الله؛ الذين زعموا أن الله فقير حين أنزل قوله تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْرِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة - الآية 245، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: دخل أبو بكر الصديق ذات يوم بيت مدارس اليهود، فوجد ناساً من اليهود قد اجتمعوا إلى رجلٍ منهم يقال له قنحاص بن عازوراء،

(1) ينظر محمد علي الجوزو: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 117.

(2) ينظر محمد تحريشي: أدوات النص - لمحات لغوية، اتحاد الكتاب العرب - دمشق - 2000 ص 70.

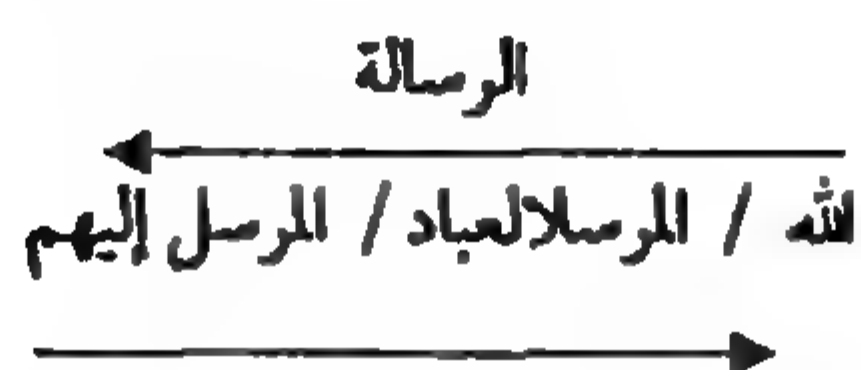
وكان من علمائهم وأخبارهم، قال أبو بكر فنحاص: ويحك اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء، ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الربا، فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عتقك يا عدو الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد انظر إلى ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فغضبت لله وضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص، فأنزل الله ردا على فنحاص وتصدقا لأبي بكر⁽¹⁾ الآية، التي يسير فيها القول صعودا ونزولا. ومثلما جاء هذا النوع من الأسلوب التواصل في الكافرين، فقد جاء في المؤمنين حيث يقول جل جلاله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ المجادلة - الآية 1، وقد نزلت في خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار، وقد جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو ظلم زوجها لها وقالت يا رسول الله: أكل مالي، وأبلى شبابي، وثرت له بطني حتى إذا كبرت مني ورق عظمي، وانقطع ولدي ظاهر مني، وإن لي منه صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا فما ترى؟ فقال لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه، فقالت: يا رسول الله والله ما ذكر طلاقا وهو أبو ولدي وأحب الناس إلي، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعيد قوله: ما أراك إلا قد حرمت عليه، وهي تكرر قولها، فما زالت تراجعها ويراجعها حتى نزل جبريل بسورة المجادلة بعد أن لجأت إلى الله وقالت: اللهم إني أشكو إليك، فاستجاب الله دعاءها وفرج كرتها وشكواها. وما يوضح هذه المسألة المخطط التالي:

ووجدنا آياته - أيضا - تسير وفق خط أفقي مستقيم دلالة على توجهه إلى المخاطب بلا اعوجاج أو انحراف أو انكسار أو تقطع كقوله: ﴿حُدُّوْا مَاءَ اْتَيْتَ كُمْ بِقُوَّةٍ وَاَسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ البقرة - الآية 93، وقوله:

(1) ينظر كتب التفسير التي فسرت الآية وأشارت إلى أسباب النزول كتفسير ابن كثير وتفسير الرازي وتفسير الصابوني .

﴿وَأَمَّا الرُّسُلُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنَ رَّبِّهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَعْدٍ مِنْ رُسُلِهِمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ البقرة - الآية 285، وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِمَاءِهِمْ بِرَشْدٍ ﴿٢٨٦﴾﴾ البقرة - الآية 186، فهذه الآيات ومثيلاتها تؤكد أن البلاغ موجه من الله إلى جميع عباده، ولو بواسطة الملك جبريل - عليه السلام - ثم بواسطة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - ف ﴿لِلْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِمُعْزِئَةٍ ﴿٢٨٧﴾﴾ الكهف - الآية 1.

وفي كلتا الحالتين يتجاذب هذان الخطان فعبا وإيابا، نزولا وصعودا تبعا لظروف البلاغ وصيغته كالإلقاء والتلقي، والجدال والحوار والحجاج، وكالأمر والطاعة والكفران، وكأنهيه والانتهاه والعصيان، وكالسؤال والجواب...، وإذا ما نظرنا إلى هذه الآيات والسور من زاوية نسقها الفني ألفيناها دائرة محكمة الغلق انصهرت فيها كل العناصر اللغوية التي تشكّله، وهكذا فقد بلغ الأداء الفني ذروة النضج الكامل والحسن التام لذا فهو متعلق الآليات مترابطها.

1. مراتب التواصل :

تمثل شمولية البلاغ من خلال قوله تعالى: ﴿ هَذَا بَلَدٌ لَنَا نَسِيرُ وَلِيُنذِرُوا بِهِ عِلْمًا وَنَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَ وَلَدٍ كَرُّوا الْأَنْبِيَاءِ ﴾ إبراهيم - الآية 52 وجها من وجوه الإعجاز، كما أن أقرأ لم تكن خطابا محصورا في علاقته بين الله ورسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنما امتدت العلاقة لتشمل «كل إنسان يفهم الخطاب من بعده»⁽¹⁾ وبذلك فهو يمثل ظاهرة متعلّية تحيط بكلّ الفئات بمستوياتها المعرفية المتنوعة والمختلفة، وتتفاوت استعدادها لتلقي البلاغ؛ لأنّ «الإعجاز كحجة لا بد أن يكون في مستوى إدراك الجميع وإلا فانت فائدته، إذ لا قيمة منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصم، ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين أن يكون فوق طاقة الجميع»⁽²⁾ ولعل هذا ما يخول لنا أن نضع كل فئة ونوعية في مرتبة بعينها؛ ذلك أن البلاغ القرآني يقوم بها من منطلق قوله - صلى الله عليه وسلم - نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ونكلمهم على قدر عقولهم»⁽³⁾.

(1) يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام ص 60.

(2) مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، تر / عبد الصبور شاهين، تقديم محمد عبد الله دراز ومحمود محمد شاكر، دار الفكر - دمشق - 1981 ص 64.

(3) صحيح مسلم - المقدمة ص 5.

والحق أن هذا البلاغ الرباني على قداسته وعلوه استوجب النزول إلى كل الفئات من الناس، أنبياء ورسل، وعلماء راسخين في العلم وجاهلين، وحكام ومحكومين، وعرب وأعاجم، وفقراء وأغنياء، ومؤمنين وكافرين ومنافقين، وأتقياء وعصاة، وسعداء وأشقياء، ذكور وإناث... لذلك «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى يقسم أقدار الكلام إلى أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني إلى أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات»⁽¹⁾ لأنه بكل بساطة يتكلم ليفهم ويقول ليبن.

سيقت آيات الذكر المعجز في إطار واحد موجه للخاصة والعامة على حد سواء، فحافظت على مستواها الرفيع الين، ولم تمل إلى الخاصة لترفع في مخاطبتهم ولم تركز إلى العامة لتبذل في مخاطبتهم، كلا.. ما لمسناه فيها أنها جمعت صفتي النبوة والقرب في آن معاً، وهو الشيء الذي لا نثر عليه في كلام بني البشر كلهم، وقد سئل أبو تمام ذات مرة: لم لا تقول ما نفهم؟ فأجاب: لم لا تفهمون ما أقول! وكان من المنتظر أن يكون رده النزول إلى مستوى الناس حتى يستقطب فكره وإبداعه أكبر قدر من المتلقين، ويشد انتباه أفهام أكبر عدد منهم، والشواهد من هذا القليل كثيرة منذ أن بدأ الإنسان يدع إلى يومنا هذا.

إننا في هذه المحاولة من التصنيف سنحاول تبيين أدب الخطاب والتخاطب؛ أي السلوك الذي هو علامة على المبلِّغ والمبلَّغين أي القائل والمقول لهم، خاصة وأن البلاغ يحتويهم مهما كانت مكانتهم أو أمزجتهم ونفوسهم، فحديث الرضا والقبول غير حديث السخط والرفض، وحديث الإهانة والتهكم غير حديث التشريف والتعظيم، وحديث الأمر والنهي غير حديث الدعاء والامثال... مما يقضي إلى القول: لهذا البلاغ بنيت الخاصة وأهدافه، ومن ثمة أنماطاً من المبلَّغين يتوفرون على درجة معينة من كفاءة التلقي. كما ستبين لنا هذه المحاولة قيمة هذا البلاغ ومكانته داخل نطاق التواصل على أساس أن «العلاقة التفاعلية بين الأثر والمتلقي علاقة متميزة بمظهرين اثنين: الأول مظهر جمالي يعكس أحكام قيمة تستند إلى المرجعية المشتركة بين الباث والمتلقي... والثاني مظهر تاريخي يتمثل في أن الاستيعاب المبني للنص لا يفتر عن أن يعتني ويتطور ليكشف خلال سيرورته التفاعلية عن أنواع من التلقي التي لا بد من أن تعكس قيمة الأثر ومكانته»⁽²⁾.

إنه ليس من السهل الوقوف على هذه المراتب من دون معرفة الصياغات المختلفة التي وردت فيها، على اعتبار أن كل مرتبة تمثل عاملاً أساساً في تحديد المعاني والألفاظ والأساليب التي وظفها المبلِّغ، والأصعب أنها صيغت في مرتبة واحدة بالجودة نفسها؛ فأمّا المرتبة الأولى فهي لله عز وجل، فهو سبحانه من أرسل الملك جبريل - عليه السلام - إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فألقى إليه ما أمره الله تعالى به، ثم منه - صلى الله عليه وسلم - لعشيرته الأقربين،

(1) الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص 138 - 139.

(2) إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية - دراسات لنصوص شعرية حديثة - ص 56.

ثم لكل الصحابة والتابعين، ومنهم لعامة الخلق على تفاوتهم، ليس في قوة الإدراك والفهم فحسين وإنما في التصديق والتكذيب، والإيمان والكفر، وما يدل على هذا قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَا تَطَّلِقُ الْكَلِمَةَ تَزَوُّجًا وَمَا تَكْنِي إِلَّا يَمَانًا﴾ (الحجرات - الآية 14، وقوله: (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبین) الحج - الآية 11، وقوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ لَعَلَّ نَحْنُ مُعْجِبُونَ وَأَنْتَ أَهْدَى الْبَصِيرَ﴾ (فصلت - الآية 44، فهذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر تبين أن مرتبة المؤمنين أعلى درجة من المسلمين، وأشرف مكانة وقدرًا بالنسبة إلى الكافرين الأذلاء؛ إذ إن لفظة لما في الآية الرابعة عشرة (14) من سورة الحجرات تفيد التوقع؛ بمعنى أن الإيمان سيحصل، ولكن ليس قبل أن يصل الأعراب إلى حقيقة الإسلام، ويطلعوا على محاسنه، ويدققوا حلاوة الإيمان فيستحكم في قلوبهم، وبذلك ينالون مرتبة من هم في أرقى الدرجات وأعلاها، بحكم تصديقهم لكل ما جاء به القرآن بكل ثقة واطمئنان قلب من دون من لقوله تعالى: ﴿يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أَنْتَ وَمَنْ يَتَزَكَّى فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي سَبِيلَهُ لِلْعَالَمِينَ﴾ (الحجرات - الآية 17، فأولئك لهم الدرجات العلى في الدنيا والآخرة؛ لأنهم أدركوا حقًا أن في القرآن هداية من الضلال، وشفاء لما في الصدور من الشك والجهل، فكانوا موقنين. بعكس الكافرين الذين صموا آذانهم، وغطوا على أبصارهم، فهم لن يرقوا إلى درجة هؤلاء أبدا، يقول عز من قائل: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرُورٍ يُبَيِّنُ مَا كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِقَاءَ رَبِّكَ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الأنعام - الآية 165، ليدل هذا على أن التفاوت حدث بين الناس بمقدار استعدادهم وإنجازهم لما ابتلوا واختبروا فيه من نعم وغيرها فتظهر غايتهم، كما أن التفاوت «وقع في الشيء الذي حصل به الإظهار والبيان»⁽¹⁾ مراعاة لدرجة كل واحد على حدة.

ولئن كان هذا البلاغ بمتزلة خطاب كان من الضروري أن يتضمن علامات خاصة متفاوتة بتفاوت درجة صاحب البلاغ والمبلغ والمبلغين، الأول فالثاني... وهكذا.

لقد احتوى القرآن الكريم على المحكم والمتشابه، فكان من الطبيعي أن يحتوي صنوفا من المراتب التي لها مواصفاتها وخصائصها، على اعتبار أن المحكم هو واضح الدلالة ظاهر المعنى الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من المعنى، فيفهمه الخاص والعام، أما المتشابه فإنه يضم أنواعًا من المتلقين، بوصفه أسلوبًا خفي المعنى لا يصل إلى دلالاته وأوجهه التفسيرية والتأويلية إلا الخاصة من العلماء، فضلًا عن وجود آيات يغيب تأويلها عن كل العقول مهما بلغت درجتها أو مرتبتها، وهي مخصوصة به عز وجل فقط دون سواه.

(1) محمد فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب - دار الكتب العلمية - بيروت 1983 ج 7 ص 204 .

المرتبة الأولى: الله - عز وجل -

فأما هذه المرتبة فهي الله - عز وجل - وحده الذي يقول: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ طه - الآية 14، ويقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ الأنبياء - الآية 25، وتدل أنا الله ولا إله إلا أنا على ذات محددة بدقة، فرضت سلطاتها على من وجه إليهم الأمر، ذات تلقي قولاً لعدد غير محدود أو محدد من الناس، وقد تولت هذه الذات الإلهية مسؤولية التبيين وتنظيم الكفاءة وفق معايير وقيم تحدد نوع المبلغين في البلاغ ودورهم وقصورهم أيضاً إلى حد ما خطر على بال بشر.

ولما كانت كل سيرورة تواصلية تستلزم نقل بلاغ بين مبلغ ومبلغ يمتلكان بشكل مشترك، جزئياً على الأقل، الشفرة الضرورية لتداول البلاغ، كان من الطبيعي أن يصوغ أسلوب التفكير، «لقد صاغ له نهجاً واضحاً للتفكير والتأمل والتدبر، ونهجاً واضحاً للعمل والممارسة، ولم يكن النهج والأسلوب محصوراً في الفرد وحده، ولكنه بنى على ذلك نهجاً للأمة كلها، نهجاً للرأي العام، نهجاً للإنسانية كلها»⁽¹⁾.

إن القرآن الكريم هو كلام الله الذي كلّف رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتبليغه كاملاً، وهو مبلغ عنه مؤدى عنه، حيث إنه إذا أرسل الله تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به عباده، فيتلوهم عليهم وينبئهم به.⁽²⁾ كذلك فإن بلاغه سبحانه وتعالى بوصفه رباً مبلغاً متوقف على علاقته بمن وجه إليه البلاغ، فيتحدث على نحو مختلف كرب راض مقابل مؤمن مثل قوله: ﴿جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ البقرة - الآية 8، وقوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعْتِدُونَ﴾ البقرة - الآية 157، وكرب ساخط مقابل كافر مثل قوله: ﴿كَرِهُوا كَثِيرًا وَهُمْ يَكْفُرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ المائدة - الآية 80، وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَوَفِّيَاتِ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَاتِ أَجَهُنَّ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُنَّ وَلَعَنَّهِنَّ أُولَئِكَ هُمْ الْعَذَابُ مُقِيمٌ﴾ التوبة - الآية 68. وتمتد العلاقة لتشمل السياق، فيتحدث على نحو مغاير في حديث عام وخاص، أو مباشر وغير مباشر، أو يتحدث في إليهم والواضح والمتشابه والمحكم وهذا في إطار مناسبة بعينها.

إذن لما كان البلاغ من العليم القدير للناس جميعاً قبل كل فرد بخطاب يناسبه؛ فقد قبل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخطاب الشريف والتعظيم والمدح كقوله تعالى: ﴿بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ الفرقان - الآية 1، وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَمَنْ خُلِقَ عَظِيمٌ﴾ القلم - الآية 4. وقد خاطبه بـ «يا أيها النبي» و«يا أيها الرسول» في الوقت الذي رفض المكتوبون مناداته بهما، وقالوا على جهة الاستهزاء والتهكم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ الحجر - الآية 6. وقبل المؤمنين من فيهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخطاب الكرامة والتحيب

(1) عدنان علي رضا النحوي: الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام ص 73.

(2) ينظر ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج 12 ص 315.

والتشجيع والتحريض والتخويف كقوله تعالى: ﴿يُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قَرَنُهُمْ وَكَفَّابُنَا يَتَقَوَّنَ فَضْلًا مِنْ أَهْلِ رِضْوَانٍ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَفْرِ الشُّجُرِ ذَلِكَ مِثْلُهُمْ فِي التَّورَةِ وَمِثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَّمَ أَخْرَجَ مِنْكُمْ مَخَازِرَهُ فَامْتَحَظْ فَامْتَوَى عَلَى سُرٍّ مَجْبُورٍ لِيُخَيِّطَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ الفتح - الآية 29، وكقوله: ﴿وَيَبْشِرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤَا بِمِثْلِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزَجٌ مُطَهَّرٌ وَهُمْ فِيهَا كَاغِلُونَ ﴿٢٥﴾ البقرة - الآية 25، وقول الكافرون والمنافقون بخطاب التكذيب والتعجيز والذم والإهانة والتهكم مثل قوله: ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْغُلْغُلَةِ تَجَزَّوْنَ إِلَّا يَمَّا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ يونس - الآية 52، وقوله تعالى: ﴿يَبْشِرُ الْمُتَّقِينَ أَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ النساء - الآية 138. وقول هؤلاء جميعا بخطاب الترغيب والترهيب مثل قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾ النساء - الآية 173، كما قولوا بخطاب العام المراد به العموم لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ البقرة - الآية 21، أو خطاب الخاص المراد به العموم ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُشْفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ الأحزاب - الآية 1، أو خطاب العام المراد به الخصوص ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتُغْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَمْتُمْ سُكْرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾ النساء - الآية 43، أو بخطاب الجنس ﴿يَلَسَّاءَ الْيَقِينُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ الْإِسْلَامِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ الأحزاب - الآية 32، أو النوع أو الجمع بلفظ الواحد أو العكس أو بخطاب الجمع بعد الواحد... وغيرها من أنواع الخطابات بتنوع المخاطبين.

وحري بنا أن نشير إلى أن كل طبقة كانت سببا رئيسا في تحديد المعاني والألفاظ وأساليب التكرار والإيجاز والمجاز... وهي في الوقت ذاته تشير إلى أن المبلغ لله يقرر طبيعة كلامه باختياره لنوع محدد من المبلغين الذين يتباين واقعهم النفسي المزاجي والمعيشي الاجتماعي والتاريخي الزمني وخبرتهم و... وبالتالي يقوم هذا النوع من التواصل بتشكيل النموذج الأمثل لتحديد أساليب الوعي لأشكال التعبير المتفردة.

تمثل العلامات الصادرة عن المبلغ أو المبلغ ملمحا من ملامح ردود الفعل الناتجة عن التواصل، كأن يسم المبلغ بالرحمة والعفو والعزة والكبرياء والجبروت... كما هو شأنه - عز وجل - وكان يتحلى المبلغ بالتقوى والرحمة والتسامح والانشراح... إن كان مؤمنا، أو بالقسوة والانقباض والتجهم، إن كان كافرا أو منافقا. وهذه كلها سلوكيات تعكس أدب التخاطب. فلقد خاطب الله ملائكته ورسله وكل عباده الصالحين وغير الصالحين، وخاطب الجن وإيليس، وكل واحد من هؤلاء له محوره الخطابى الخاص به.

فأما خطابه لملائكته كان من أجل إخبارهم عن خلق آدم وفريته وخلافتهم في الأرض لإجراء أحكامه وتنفيذ أوامره الربانية لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ البقرة - الآية 30، وفي هذا تعليم لعباده المشاورة في

أمورهم قبل أن يقدموا عليها كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء،⁽¹⁾ كما كان خطابه لهم من أجل إثبات أن أمر الله نافذ وأنهم لا يعصون له أمرا مصداقا لقوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ البقرة - الآية 34، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ التحريم - الآية 6، كما أتى خطابه لهم على سبيل توبيخ الكافرين وتبكيتهم ومثل ذلك قوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَذَا بَشَرٌ أَفَلَا يَعْبُدُونَ﴾ سبا - الآية 40.

إن دور الملائكة في مجال التخاطب متراوح بين إيصال كلام الله وبين التسييح والصلاة على عباد الله ورسوله بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة، وبين مخاطبتهم حين يتوفونهم أو عندما يدخلون الجنة أو النار، وما يؤيد هذا ما جاء في قوله تعالى عندما راح جبريل يشير زكرياء، بأمر من ربه، بولادة يحيى ثم نبوته - عليهم السلام - ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ إِلَى السَّحَابِ أَنْ بَشِّرْهُ بِمُصَدِّقٍ بِكَلِمَةٍ مِنْ أَهْلِكَ وَسَيِّدًا مَحْصُورًا وَيُنَبِّئُكَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ آل عمران - 39، مثلما راح يشير مريم باصطفائها وتشريفها بالكرامات، وتطهيرها من الأدناس وما اتهمت به من قبل اليهود من الفاحشة. واختارها على نساء العالمين لتكون أمًا لولد من دون أب، فبشرها بالمسيح عيسى عليه السلام سيدا ومعظما في الدنيا والآخرة، ومقربا عند ربه فقال: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسْوَةِ الْعَالَمِينَ ۝١٢ يَمْرُؤُا اقْنُصِي رِيحَكِ وَاسْجُدِي وَآزَكِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝١٣﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمْ أَنْبَأُ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝١٤ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بَشَّرَكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝١٥﴾ آل عمران - الأيتان 42 - 45، وأيضا عندما أنزل الله ملائكته مددا مردفين، وأوحى إليهم أنه معهم بالعون، ومن ثمة أمرهم بأن يشيروا المؤمنين بالنصر والغلبة ويحشونهم على الثبات ﴿وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ الأنفال - الآية 12، كما تحتل الملائكة موقع الوسيط الذي ينقل رسالة ربه، إذ ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ النحل - الآية 2، وقد لزمّت الملائكة التسييح لله خوفا من عذابه، تسيحا مقترنا بحمله والثناء عليه وتزجيده عن كل نقص وسوء، وتمجيده سبحانه وتعالى بناء على قوله عز وجل: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ الرعد - الآية 13. ولم يخل كلامها من الدعاء للناس والاستغفار لهم وللرسول الأكرم خاصة. ويذكر الصابوني نقلا عن الصاوي في حاشيته أن حكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي - صلى الله عليه وسلم - تشريفهم بذلك، حيث اقتدوا بالله - جلّ وعلا - في الصلاة عليه وتعظيمه، ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق، لأنه الواسطة العظمى في أعظم نعمة وصلت إليهم. وحق على من وصل له نعمة من شخص أن يكافئه. ولما كان الخلق عاجزين عن مكافأته - صلى الله عليه وسلم - طلبوا من القادر الملك أن يكافئه بتمجيده ورفع

(1) الصابوني: صفوة التفسير ج 1 ص 49.

مقامه، وجعله في الدرجات العلى؛^(١) فالله جلّت قدرته ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ مَوْحِدٍ مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى التُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّا أَنفَعُ مَلَائِكَةً مِّنْ مَّصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ الأحزاب - الآيات 43 - 56، وامتد خطاب الملائكة للناس ليشمل لحظة وفاتهم، فإما أن يكونوا من أولياء الله عز وجل فيقال لهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿١٨﴾﴾ الفجر - الآيات 27 - 28، وإما أن يكونوا من أعداء الله فيقال لهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُم مَّلَكُكُمُ الْعَالِيْنَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فَمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَأَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ آدَمَ وَرَحْمَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ النساء - الآية 97.

ويتواصل تواصلهم مع الناس ويمتد لحظة الحساب والجزاء، فيقولون لأهل الجنة: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ﴾ الزمر - الآية 73، ويقولون لأهل النار: ﴿الْأَمْ يَأْتِيَكُمُ رُسُلٌ فَتَقُولُونَ عَلَيْكُمْ ءَابَتْ رَيْبُكُمْ وَرُنْدُرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الزمر - الآية 71. وهم بهذا ينقسمون إلى قسمين: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.

وأما خطابه لعباده الصالحين من المؤمنين فجاء على النحو التالي ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دَعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة - الآية 186، و﴿يَتَقَىٰ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الحجر - الآية 49، و﴿قُلْ يَكْفُرُ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الزمر - الآية 53، إذ لطالما شرفهم بأن أضافهم إليه إضافة تشريف، بعد أن أقبل عليهم، ودعاهم بـ يا أيها الذين آمنوا وأياها المؤمنون وناداهم بها. ووصفهم بالمتقين، والأبرار، والمحسنين، والصالحين، والمخلصين، والصلين، والطيبين، والمؤمنين، والمسلمين، و... غيرها من النعوت والصفات جزاء بما كانوا يعملون، ولهم الحسنى وزيادة من كريم رحيم لقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا بَرَّآرَ لِي غَيْرِ﴾ الانفطار - الآية 13، وقوله: ﴿إِنَّ الشَّقِيْنَ فِي جَهَنَّمَ وَغِيْرُوْهُ﴾ الحجر - الآية 45، وقوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَامِلِيْنَ قُرُوحَهُنَّ وَالْحَامِلَاتِ وَالْحَامِلَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ الأحزاب - الآية 35، ووسم نفوسهم بالطيبة والمطمئنة واللوامة فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿١٨﴾﴾ الفجر - الآية 27، وقال: ﴿وَلَا أَقِيمُ النَّفْسَ الْوَّامَةَ﴾ القيامة - الآية 2، وقال: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُم مَّلَكُكُمُ طَيِّبِينَ﴾ النحل - الآية 32.

وأما خطابه لعباده غير الصالحين من الكافرين والمنافقين فجاء على النحو التالي ﴿الرَّكَعَاتِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَمِيدُ ﴿١﴾﴾ الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ إبراهيم - الآيات 1 - 2، و﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِرُوا اللَّهَ فَيُخْرِجْ مَا تُخْتَدَرُونَ﴾ التوبة - الآية 64، وقال: ﴿قَوْلِيلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

(١) ينظر الصابوني: صفوة التفسير، ج 2 ص 536.

أهمية جليلة في التأثير في القلوب والعقول معا، وبالمختص وأنها استعملت في مواطن النصيح والإرشاد، ليتذكر بنو آدم أنهم عرضة لمكايد الشيطان ومفاسده، فحذرهم من إبليس وقيله، مينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم - عليه السلام - وزوجه في سعيه في إخراجهما من الجنة، ثم أردف هذا النداء بمجمل أخرى من النداءات المتتالية لذات الهدف. كما وجه نداء آخر لهم وهو أنه تبارك وتعالى سيعث رسلا يقصون عليهم آياته، ثم تلاه نداء جديد لا يخلو من توبيخ وتقريع جاء على شكل استفهام مع تعليل للأمر الذي نهاهم عنه فقال: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝١٥﴾ يَبْقَىٰ ءَادَمُ وَقَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكَيْ نَبْشُرَ بِكَ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ وَرَدَّ شَاوِلًا مِّنَ النَّفْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَكُونُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٦﴾ يَبْقَىٰ ءَادَمُ وَقَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكَيْ نَبْشُرَ بِكَ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ وَرَدَّ شَاوِلًا مِّنَ النَّفْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَكُونُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٦﴾ يَبْقَىٰ ءَادَمُ وَقَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكَيْ نَبْشُرَ بِكَ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ وَرَدَّ شَاوِلًا مِّنَ النَّفْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَكُونُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٦﴾ يَبْقَىٰ ءَادَمُ وَقَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكَيْ نَبْشُرَ بِكَ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ وَرَدَّ شَاوِلًا مِّنَ النَّفْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَكُونُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٦﴾

إلى أن قال: ﴿يَبْقَىٰ ءَادَمُ وَقَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكَيْ نَبْشُرَ بِكَ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ وَرَدَّ شَاوِلًا مِّنَ النَّفْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَكُونُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٦﴾ يَبْقَىٰ ءَادَمُ وَقَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكَيْ نَبْشُرَ بِكَ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ وَرَدَّ شَاوِلًا مِّنَ النَّفْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَكُونُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٦﴾

وقال: ﴿يَبْقَىٰ ءَادَمُ وَقَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكَيْ نَبْشُرَ بِكَ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ وَرَدَّ شَاوِلًا مِّنَ النَّفْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَكُونُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٦﴾ يَبْقَىٰ ءَادَمُ وَقَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِكَيْ نَبْشُرَ بِكَ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ سَوَاءَ يَكُونَ لَكَ سَاوِيٌّ وَرَدَّ شَاوِلًا مِّنَ النَّفْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَكُونُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٦﴾

الأعراف - الآيات 26 - 27 - 31 - 35، وقال: ﴿أَلَمْ نَعِظْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

يس - الآية 60.

وأما خطابه للجن فجاء على سبيل التوبيخ والتوبيخ في شكل نداء اتبعه باستفهام بالنسبة إلى الكافرين يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْشُرُ الْجِنَّ فَيَكُونُ لَهُمْ مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولَئِكَ مِمَّنْ لَّا لِيْسَ رَبًّا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَمْرَنَا الَّذِي أَجَلَّتْ لَنَا قَالِ النَّارُ مَتَّوْنَكُمْ خَلِيلِينَ فِيهَا لَا مَأْسَاءَ لَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝١١٨﴾ إلى أن قال: ﴿يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُزِدُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝١١٩﴾ الأنعام - الآيات 128 - 130، ويقول: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أَسْمِي فَدَخَلْتَ مِنْ قِبَلِهِ مِمْتًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّنَا أَخْلَافُ لَّحْنٍ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتِ الْغُرُفُ لَهُمْ هَٰذَا هُمْ وَرَبُّهُمْ رَشَّاهُمْ لَا أُصَلُّوْنَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ بَعْدَ هَٰذَا ذِكْرًا مِّنَ النَّارِ قَالُوا لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا أَهْلُونَ﴾ الأعراف - الآية 38، مثلما جاء خطابه في شكل نداء رحمة وتشريف في عبارة يا أيها الذين آمنوا وأيها المؤمنون من دون تحديد لجنس المؤمن، فيندرج تحتها الإنس والجن، ليدل على أن الجن مثل الإنس في انقسامهم إلى فريقين: فريق مهتد، وفريق ضال. وأن كل فريق سينال إما رضا وجنة وإما سخط ونار، فهم مخاطبون مكلفون، مأمورون منهون، مثابون معاقبون كالإنس، ولا أدل على ذلك من أن الله توعدهم بالحساب والجزاء في الآية التي جمع فيها لفظ الثقلان بين الإنس والجن يقول تعالى: ﴿سَنَنْفِخُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ الرحمن - الآية 31، أيضا فقد قرن الله بينهما، عندما أمرهم بالمهروب منه والفرار من قضائه يوم القيامة ومن باب تعجيزهم وترهيبهم فقال: ﴿يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ الرحمن - الآية 33، وقد جاء بأسلوب الترغيب بالنسبة إلى من استمع من الجن، فكانت أحسن جوابا لربها من الإنس عندما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة الرحمن على أصحابه فكان كلما يأتي على قوله تعالى: ﴿فَإِيَّاءَ مَا لَآءَ رَبِّكُمْ أَكْذِبَانِ﴾ قالت الجن: لا

بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد⁽¹⁾ كذلك قال نفر منهم عندما استمعوا لتلاوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في صلاة الفجر: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قرءًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا شَيْئًا ۝٢ وَأَنَّهُ تَفَعَّلَ بَدْرٌ بِنَامَا أَخَذَ صَنِيْعَةً وَلَاوِلْدًا ۝٣ وَأَنَّهُ كَانَ يَفُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلٰٓى اَفْوَشَطَلَا ۝٤ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُوْلَ الْاِنْسَ وَالْجِنُّ عَلٰٓى قَوْلِهِ كَذِبًا ۝٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَمْوَدُّوْنَ رِجَالًا مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُوْهُم رَهَقًا ۝٦ رَأَيْنَهُمْ ظُلُوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَن لَّنْ يَبْعَثَ اَللّٰهُ لِحَدِّكُمُ ۝٧ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِثْلَ ثَحْرٍ شَدِيْدٍ اَوْ شَهَابًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلشَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ اَلْاَن يَحْمِلْهُ رُشْدًا اَوْ اَبَازًا ۝٩ وَأَنَّا لَا نَدْرِيْ أَشَرُّ اَوْ بَرُّ اَوْ يَدْبَعُنَا فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا ۝١٠ وَأَنَّا مِنَّا الصَّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا ۝١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا اَن لَّنْ تُعْجِزَ اَللّٰهُ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُفْجِزَهُ هَرَبًا ۝١٢ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا اَلْمُحْدِثَ اَمْنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِيُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُوْلٰٓئِكَ نَعْمَ رُشْدًا ۝١٤ وَأَمَّا الْقٰسِيُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥﴾ الجن - الايات من 1 الى 15، وقد جاءت هذه الايات لتدل على سبق الجن الى الاسلام، ومسارعتهم الى الايمان، ودعوة قومهم بإجابة داعي الله، ونصحهم لهم ترغيباً وترهيباً، بعد أن حضروا وأنصتوا و ﴿قَالُوْا اِنْقُضُوْا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ وَالْبَرِّ طَرِيْقًا مُّسْتَقِيْمًا ۝٢٠ يَتَقُوْمُنَا اٰمِيْنُوْا دَاعِيَ اَللّٰهِ وَءَامِنُوْا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجْزِكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلْبَرِّ ۝٢١ وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اَللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَئِنْ لَّمْ يَنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَآءُ اُوْلٰٓئِكَ فِيْ حَسْبَلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٢﴾ الاحقاف - الايات 30 - 31 - 32.

وأما خطابه لإبليس فقد توجه به إليه عندما أمره والملائكة بالسجود لأدم سجود تحية وتعظيم لا سجد عباد، ففسق عن أمر ربه وأبى واستكبر وكان من الكافرين، ثم عندما استغهم منه دواعي الإباء والامتناع على سبيل التكبى والتوبيخ، ثم عندما خاصم ربه فيه فطرده من رحمة وحلت عليه لعنة إلى يوم الدين، ثم توجه إليه بخطابه عندما سأل أن يرجته إلى يوم البعث، ثم عندما رد على إبليس الذي أقسم أن يغوي ذرية آدم ويضلهم عن الطريق ويزينه لهم بالآثام والمعاصي، وهذا ما نستشفه في هذا الخطاب ﴿إِنَّا لَنَرٰكَ اَلْمَلٰٓئِكَةَ آِنِىْ خَلَقَ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝١٦ فَاِذْ اَسْوَأَ تَمُوْتَفَخْتَ فِىْ رُوحٍ فَقَعُوْا لَكُمْ مَسٰجِدٌ ۝١٧ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمُوْنَ ۝١٨ اِلَّا اِبٰلٰسَ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٩ قَالَ اِبٰلٰسُ مَا مَنَعَكَ اَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِدَنِّىْ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِيْنَ ۝٢٠ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُمْ مِّنْ طِيْنٍ ۝٢١ قَالَ طَٰغٰى مِنْهَا مَا نَكَرَ جِمْ ۝٢٢ وَلَئِنْ عَلَيَّ لَلنُّعُوْدُ اِلَىْ يَوْمِ الْاٰدِيْنَ ۝٢٣ قَالَ رَبِّ اُنْظُرْنِىْ اِلَىْ يَوْمٍ يَّبْعَثُوْنَ ۝٢٤ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝٢٥ اِلَىْ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝٢٦ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِيَنَّهُمْ اٰجَمِيْنَ ۝٢٧ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِيْنَ ۝٢٨ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُوْلُ ۝٢٩ لَا مَلٰٓئِكَةَ جَهَنَّمَ يَبْعَثُكَ مِنْهُمْ اٰجَمِيْنَ ۝٣٠﴾ ص - الايات من 71 إلى 85.

ولذلك كان خطاب إبليس لعباد الله يحىء على شكل وسوسة وتزيين، يتلوها تبرؤ من الإنسان ومن عصيانه أو من كفره الذي أغراه به، كوسوسته لأدم وزوجه خلداء - باليمين - وإغراء بالخلود في الجنة وبالمملك الذي لا يزول؛ ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَوَسْوَسَ اِلَيْهِمَا الشَّيْطٰنُ قَالَ يَتَذَكَّرُ اَهْلُ الشَّجَرَةِ اَلْحَلٰلُ وَمَلَكٌ لَا يَبَلٰغُ ۝١ طه - الآية 120، وقوله: ﴿فَوَسْوَسَ لَّهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرِى عَنْهُمَا مِنْ سَوْءٍ يَهُمَا وَقَالَ لَمَّا نَهَىٰ لَكَ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَىْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝١﴾ الأعراف - الآية 20. وكفسه باتخاذ من عباد الله حظاً معلوماً، يدعوهم إلى الكفر والعصيان ويضلهم بعود باطلا

(1) ينظر البخاري (ابو عبد الله محمد بن إسماعيل): صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق، باب صفة الجنة ص 1062.

واماني زائفة، فيحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل لهم ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُخِذُ دُونُ عِبَادٍ لِّفَقِيرٍ ۖ مَفْرُوضًا ۝﴾
 وَلَا خِلَافَهُمْ وَلَا مِثْلَهُمْ لَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ مَا ذَاكَ الْأَمْرُ ۖ يَتَّبِعُونَكَ خَلْقَ أَقْوَمٍ مِنْ شَيْخِ الشَّيْطَانِ وَلَيْسَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرْنَا مِثْلَنَا ۝﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿النساء - الآيات 118 - 119 - 120،
 وقوله: ﴿كَتَلَّ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنْ بَرِئْتُ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ﴾ الحشر - الآية 16،
 ﴿وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفُتَيَانُ لَحَصَ عَلَى
 عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الأنفال - الآية 48.

ويتمد خطاب إبليس من مرحلة خلق آدم إلى مرحلة الجزاء، ليخطب في لائمه من أهل النار خطبته البتراء،
 حيث يلهب المفسرون إلى القول: إن إبليس يقف يوم القيامة خطيباً في جهنم، على منبر من نار، يسمعه الخلائق جميعاً،
 وقد استقر منهم أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ
 الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَتُوبُونَ ۖ وَلَوْ مَوَّأْتُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا
 بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ إبراهيم - الآية 22.
 كذلك رتب - جلّت قدرته - التواصل ترتيباً تنازلياً حتى يقع كلامه في نفوس الجميع على تفاوت قدرتهم في
 التلقي؛ ذلك أن خطابه - عز وجل - دليل آخر من الأدلة الكثيرة الدالة على وجوده، فما اندك الجبل عندما تجلّى له ربّه
 إلا ليؤكد عظمة الله وقدرته، وما خرّ موسى - عليه السلام - صعقاً، وولى مدبراً ولم يعقب، وما ارتعد رسول الله -
 صلى الله عليه وسلم - وارتجف إلا لأنّ كلام الله بما فيه من أوامر كان أقوى منهما وأعظم. يقول سيد قطب في ظلاله:
 «إنّ القلب ليحجّ، وإنّ الكيان ليرتجف، وهو يتصور ذلك المشهد... موسى فريد في تلك الفلاة، والليل دامس، والظلام
 شامل، والصمت نقيم، وهو ذاهب يلتمس النار التي آنسها من جانب الطور، ثم إذ الوجود كلّ من حوله يتجاوب
 بذلك النداء العلوي ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاسْمَعْ وَلِيَاكَ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِينَ طَوًى﴾ طه - الآية 12»⁽¹⁾ والمشهد نفسه يتكرر مع الرسول
 محمد الأكرم، ولكن هذه المرة في غار حراء وهو يتعبّد في خلوة محيية إليه، يقضيها في أروع ساعات العبادة والصفاء، في
 ليلة القدر، إذ ينزل الوحي جبريل - عليه السلام - بأقرا، فيرجع بها رسول الله إلى خديجة يرجف فؤاده، بما يؤكد أنّ
 لكلام الله سلطانه ومكانته؛ لأنّه صادر من ملك لعباده؛ لذلك نراه - عز وجل - يستأثر بعلم التشابه الذي لا يستطيع
 البشر أن يصلوا إليه، ولو كانوا علماء راسخين في العلم، فظلّ خفياً لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلاً، وقد تفرّد سبحانه
 بتأويله ومعرفة أسراره؛ لأنّه اعلم وأجلّ وقد قال: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
 مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَآيَاتَهُ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَسْلُمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
 آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ آل عمران - الآية 7.

(1) سيد قطب: في ظلال القرآن، م 4 ج 16 ص ص 2330 - 2331.

المرتبة الثانية : الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -

وتختص برسل الله - صلى الله عليهم وسلم - وهم من الخيرة للمصطفين من عباده، يفارقون الناس وهم منهم بخصيصة الوحي لما اتصفوا به، فقد اتى الله عليهم جميعا فقال عنهم: ﴿وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّا اخْتَلَصْنَاهُمْ بِالْعَمَلِ وَذَكَرْنَا أَلَدَارِ ۖ﴾ (١٦) وَلَهُمْ عِنْدَنَا مِنَ الْمُسْطَفَيْنِ الْآخِرِ (١٧) وَأَذْكُرْ إسماعيلَ وَإِسْحَاقَ وَذَا الْكُفْلِ وَكُلَّ مَنِ الْآخِرِ (١٨) ﴿ ص - الآيات من 45 إلى 48، وبين أنهم كانوا صادقي الوعد في قوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسماعيلَ إِذْ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ﴾ مريم - الآية 54، صابرين أوامين فقال: ﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۖ﴾ (١٧) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعْمَيْتِينَ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَعَنَّا أَوَّابٌ ۖ﴾ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَ وَفَصَلَ الْخُلَاطِ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۖ﴾ ص - الآيات 17 - 18 - 19 - 20 - 30، وقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا لَوْلَا الْعَزْمُ مِنَ الرَّسُلِ ۖ﴾ الأحقاف - الآية 35، أوامين منيين إلى الله ومتوكلين عليه فقال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۖ﴾ هود - الآية 75، وقال: ﴿وَلَقَدْ دَاوُدُ أَوَّاهٌ فَأَنفَتْنَاهُ فَاستَغْفِرْنَاهُ وَخَرَّرْنَا كَمَا وَاعَدْنَا ۖ﴾ ص - الآية 24، وقال على لسان نبيه محمد الأكرم: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَفِيَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاقِينُ ۖ﴾ الشورى - الآية 10، وكذلك قال على لسان شعيب - عليه السلام - ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاقِينُ ۖ﴾ هود - الآية 88، كما دل على أنهم رحماء، شليدوالشفقة، كثيروالعفو فقال: ﴿فِيمَا رَحِمْتُمْ مِنْ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا تُقَضَّوْنَ مِنْ حَوَالِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۖ﴾ آل عمران - الآية 159، وقال: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ هُؤُلَاءِ فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ﴾ الأنبياء - الآية 107، وقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۖ﴾ التوبة - الآية 128، وأنصح أنهم كانوا مخلصين صالحين في قوله: ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۖ﴾ يوسف - الآية 24، وقوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ﴾ مريم - الآية 51، وقوله: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَصَدَقَةٍ بِكَ مِمَّا يَنْزِيلُ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ﴾ آل عمران - الآية 39. ولعل أهم ما يميزهم هو التلقي من رب عظيم، وهو أمر مقصور عليهم دون غيرهم من الناس، فيتلقون آيات الله وتعاليمه منه إما وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۖ﴾ الشورى - الآية 51؛ مما يعني أن جمالية التواصل تجلت أكثر في هذين الطرفين اللذين «لا يتميان إلى نفس المرتبة الوجودية»⁽¹⁾.

يمجد خطاب الرسل - عليهم السلام - الله تعالى متهى الأدب، كما يمثل علامة أخرى من العلامات الأخلاقية التي تسمح لنا بإدراجهم في مرتبة سامية كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل - عليه السلام - ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۖ﴾ (٢٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ﴾ (٢٩) وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشفِينِ ۖ﴾ (٣٠) وَالَّذِي يُسْقِنِي بُيُوتًا مَحْشُورًا ۖ﴾ (٣١) وَالَّذِي أَلْطَمَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خِطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۖ﴾ (٣٢) الشعراء - الآيات من 78 إلى 82، فإن النكته التي أوجبت على الخليل - عليه السلام - إسناد فعل المرض

(1) نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - ص 33.

- 354 -

مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ الأعراف - الآية 144، ﴿يُؤَسِّفُ أَغْرَضَ عَنْ هَذَا﴾ يوسف - الآية 29. فضلا عن أن الله - عز وجل - خصه بالذكر في قوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُدْعَىٰ إِلَيْهِمْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ آل عمران - الآية 68 تعظيما له، وللدلالة على أن رسالته موافقة لما جاء به إبراهيم - عليه السلام - في أكثر شرعه دينا قِيَمًا ملة إبراهيم حنيفا، وإن كان ذكر للذين اتبعوه قد عمه وشمله.

كذلك هذه النداءات التي وجهت للرسول - صلى الله عليه وسلم - لم تخل من تسلية وشد أزر، إذ أمره الله ألا يهلك نفسه أسفا إن أعرض بعض الناس عن القرآن ولم يؤمنوا به، والا يحزن لما يناله من أذى من أعدائه، فهو سبحانه سيكفيه شرهم ويعصمه منهم ، فقال متاديا إياه بأشرف الأوصاف: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكَفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَاسْتَمَعُوا لِلْكَذِبِ سَكَنُوا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِتَحْوِيلٍ الْكَلِمَةَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِمْ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلْوَشِيَةٍ أَوَلَيْكُمُ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ فَلَمْ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ المائدة - الآية 41، وناداه أيضا في موضع آخر بالرسالة الربانية فقال له: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة - الآية 67. مثلما شرفه بمناذاته بالنبوة أكثر من مرة، في وقت كان فيه في أمس الحاجة إلى من ينصره بالقول والفعل فقال له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأنفال - الآية 64. كما أبرز اسمه في مواضع معينة في القرآن مقرونا في أغلب الأحوال بالرسالة والإنزال فقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ آل عمران - الآية 144، وقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَهُوَ الْغَلِيُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ محمد - الآية 2، وقال: ﴿وَبَشِّرِ الرَّسُولَ بِأَنْ يَدْعَىٰ بِاسْمِهِ أَهْمَدُ﴾ الصف - الآية 6. وقد جمع له بين الرتبين العظيمتين الرسالة والنبوة ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ الأحزاب - الآية 40، وقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ الأعراف - الآية 157؛ لأنَّ مقام الرسالة انحصر من مقام النبوة، فإنَّ كلَّ رسول نبي ولا ينعكس الأمر، حيث إنهما يشتركان في أمر أعم وهو النبأ، ويفترقان في أمر أخص وهو الرسالة. وذكره الله بلفظ العبودية تعظيما لشأنه وتخصيصا له فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ البقرة - الآية 23، وأضافه إليه زيادة في التشريف والتكريم في مواضع أخرى فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ النساء - الآية 136، وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ التغابن - الآية 12، وقال: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ النجم - الآية 10.

ولما كان خطاب الله للرسول غير خطابه للرسول كان من الطبيعي أن يكون خطاب الرسول لربه مميزا مضردا، وحسبنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ فصلت - الآية 33. وكان هذا شأنه - صلى الله عليه وسلم - لقد كان الحسن البصري - رحمه الله - إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول الله، هذا

حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله؛ أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إني من المسلمين، هذا خليفة الله الذي أوحى إليه ربه ما أوحى وعلمه ما لم يعلم، فدعا بالطريقة نفسها التي دعا الله بها الناس إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وبين آيات ربه لهم لعلهم يتذكرون، وعلمهم كيف يكون خطبهم لربهم مثلما تعلمه منه مراعاة للأدب معه وتحقيقا للتواصل الجيد في قوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ قَسَا وَتَفَرَّجَ الْمَلِكُ مَنْ قَسَا وَتُخَيَّرَ مَنْ قَسَا وَتُذِلَّ مَنْ قَسَا يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ آل عمران - الآية 26.

ولئن كان الرسول الكريم قد سأل الله عز وجل أن يجعل ملك فارس والروم في أمته - كما روى ذلك قتادة ومقاتل⁽¹⁾ فإنه - تعالى - علمه هذا الدعاء من دون التصريح بالسؤال. وقد اقتصر على ذكر الخير دون ذكر الشر 'ينبذ' الخير' وإن كان كل شيء من عنده سبحانه وتعالى، والتقدير يبدك الخير والشر، فما نسبته إلى ربه أدبا معه وفي هذا تعظيم لله وشكر له وتفويض إليه وتوكل عليه.

ويخرج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد التلقي من عهدة التكليف بالتبليغ ليدخل إلى عهدة التواصل، وينضم إلى جموع المطلقين الذين انشطروا إلى قسمين: قسم يقبل ويدعن، وقسم يرفض ويتولى، فمهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا تقف عند حدود التبليغ فقط بل تستوجب النزول إلى كل الفئات من الناس والوصول إليهم قولا وعملا، لذلك ألفناه ومن أتبعه من المؤمنين ممن علمهم يقولون: ﴿ءَاْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاْمَنَ بِأَقْوَمِ مَلِكٍ كَيْفَ وَكَيْفَ مَوْسُوْهُ لَا تَفَرُّوْا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٦﴾ لَا يَكْفُرُ أَقْوَمُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ قَسِينَا أَوْ أَخْطَا نَارَبْنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٧﴾﴾ البقرة - الآيتان 285 - 286، ويقولون: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قَوْمَنَا بَدَاذِمَةً قَدِيقْنَا وَهَبْنَا لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٢٨٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْخَلِيفُ الْيَمِينُ ﴿٢٨٩﴾﴾ ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقَتَا عَذَابَ الْكَثَّارِ﴾ آل عمران - الآيات 8 - 9 - 191، ويقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ النساء - الآية 75.

وفي دعاء الله بأسمائه الحسنى واستمطار إحسانه وفضله وإنعامه بذكر صفاته العليا الجليلة امتثال لأمره، وتعليم لعباده أدب السؤال ﴿وَقَالُوا أَلَمْ نَكُنْ لَكَ خُفَىٰ فَادْعُوهُمْ﴾ الأعراف - الآية 180، وهو حال كل الرسل والأنبياء الذين أحسنوا التواصل مع ربهم قولا وعملا، فهذا إبراهيم يرفع القواعد من البيت وولده إسماعيل - عليهما السلام - ويدعوان الله بخضوع وإجلال ويقولان: ﴿وَإِذْ رَفَعْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

(1) ينظر كتب التفسير فأغلبها أشارت إلى ذلك في تفسيرها للآية السادسة والعشرين من آل عمران.

مَنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا يَنْتَبِهُ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ أَعَزُّ الْحَكِيمِ ﴿ البقرة - الآيات 127 - 128 - 129.

وهذا موسى طلب المغفرة من ربه له ولأخيه هارون - عليهما السلام - لما تحققت له براءته من التصغير في النصح لقومه، حيث استضعفوه وكادوا يقتلونه حين نهاهم عن اتخاذ العجل إلهًا يعبدونه، من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه، ف ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ الأعراف - الآية 151، والتجاء إلى ربه في دقائق أموره وجليلها بأسلوب الاستعطاف والترحم الذي يليق بمقام من يتذلل له، بعد أن قام بعمل صالح؛ حيث سقى - عليه السلام - غنم امرأتين كانتا تكفانها عن الماء حتى ينصرف الرعاة رحمة بهما، ثم تولى إلى ظل شجرة ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ القصص - الآية 24، فعرض بالدعاء ولم يصرح بالسؤال. كما قدم فضل الله وغناه على فقره - عليه السلام - فوصف ربه بالغني ووصف نفسه بالفقير المحتاج إلى ربه، وكان قبل هذا قد التجأ إلى ربه بدعاء صريح لما أحسن من فرعون وملأه الكبد، فخرج من مصر خائفًا يترقب و ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ القصص - الآية 21.

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ الأنبياء - الآية 83، فهو - عليه السلام - دعا ربه بتلطف أن يكشف الضر الذي مسه، ولكنه لم يصرح بالدعاء بل نادى ربه، ثم نفى عنه - جلّ جلاله - الضر ولم يستند إليه، ونسبه إلى الشيطان تأدبا مع ربه، مع علمه بأن النافع هو الله والضرار هو الله، وأن الشيطان ليس بضار أحدًا شيئًا إلا بإذن الله فقال: ﴿ وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُوبٍ وَعَذَابٍ ﴾ ص - الآية 41. ووصف نفسه بالعجز والضعف والمشقة والتعب، ووصف ربه بأرحم الراحمين ليستجيب له ويصفيه من رحمته ويدخله فيها. وكذلك ذكرنا الذي ناجى ربه في إخلاص، وناداه نداء خفيا، ودعاه متضرعا وقد أيقن استجابة ربه له؛ لأنه عوده الإحسان والجميل، وبالخصوص عندما رأى كرامة الله - الذي يرزق من يشاء بغير حساب - لمريم ف ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ النَّظْمُ مِنِّي وَأَسْتَعْلَزُ الْرَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ① وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِكَ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلَدًا ② يَرْثِي وَبِرَثْمٍ يَنْزِلُ يَعْقُبُ آلَ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا ③ ﴾ مريم - الآيات 4 - 5 - 6، و ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ آل عمران - الآية 38...

والقرآن الكريم يحفل بكثير من الآيات التي تصب في هذا الإطار، هكذا فقد كان الرسل - عليهم السلام - يعدلون عن بعض الصيغ، ويستعملون أساليب مخصوصة ليكون كلامهم مع ربهم موصوفا بحسن الأدب، ولأنهم القدوة فإن هذا النوع من الأدب في الخطاب هو تأديب لغيرهم من جهة وحسبهم ذلك ف ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدٍ ﴾ الأنعام - الآية 90، وليكون المعنى أبلغ وأكمل من جهة أخرى.

وانتقل أدب الرسل في خطابهم لربهم إلى أدب شمل جميع الأمم التي أرسلوا إليها من أجل أن يقربوا الفهم منهم، ولا سيما الخصوم والمجادلين والمعادنين، عن طريق ذكر حقائق تؤكد وحدانية الله عز وجل، ودلائل تجزم بمطلق قدرته، وبأسلوب اللين حتى مع الطغاة والمعادنين، طاعة لأمر ربهم ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعْنَاهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَكَ وَلَتَجِدَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ البقرة - الآية 275؛ ذلك أن الموعظة تستلزم جملة من الشروط لعل من أهمها: الحلم، واللين، ودرجة الألفة، والسن والمكانة أو ما يعرف بالمسافة الاجتماعية، والقوة النسيية وحجم السيطرة^(١) اللتين تظهران بكثافة في صواب فكر المتكلم وحكمته ورجاحة عقله... وكلها مواصفات نجدها عند إبراهيم الخليل على سبيل المثال عندما نادى أباه متلطفاً، وهو الفتى، بخطاب تواصل فيه معه ليدعوه إلى عبادة الله وترك الشرك ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِئِمَّ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً ﴿١١﴾ يَا أَبَتِئِمَّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً ﴿١٢﴾ يَا أَبَتِئِمَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً ﴿١٣﴾ يَا أَبَتِئِمَّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً ﴿١٤﴾﴾ مريم - الآيات من 42 إلى 45، فقد كرر لفظة أبت أربع (4) مرات، مما يعني أن إبراهيم الخليم خاطب أباه أكثر من مرة باللفظ ذاته الذي استعمله من ربه الذي كان به خفياً؛ فأمّا المرة الأولى فهي استغفار إنكاره غرضه التيه والنهي، وأمّا المرة الثانية فهي أمر غرضه الدعاء والإرشاد، وأمّا المرة الثالثة فهي نهى غرضه التذكير، وأمّا المرة الرابعة فهي وعظ ووعيد، وجميعها لا تخلو من نداء فيه رفق كبير، وهذا أعظم دليل على فرط حبه لأبيه وصبره على كفره، ولم يتبرأ منه إلا بعد أن تبين له أنه عدو لله مصر على الكفر. وكان قد آمنه بسلام لحرمة الأبوة، واستغفر له الله رحمة به، ولكنه تبرأ أيضاً عن الاستغفار له؛ لأنه لا يصح للنبي ولا للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴿وَمَا كَانُوا اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ التوبة - الآية 114. وظل إبراهيم الأواه مراعيًا الأدب مع أبيه في كل مراحل دعوته، ولا أدل على ذلك من قول الرسل يوم الحساب والجزاء ﴿رَبِّنا وَمَا وَعَدْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ آل عمران - الآية 194.

ولم تحصر دعوة إبراهيم - عليه السلام - في أبيه فقط من الأفراد، ولكنها طالت الذي حاجه في ربه، وهو من غير أهله، وجادله في وحدانيته، ومع إعطائه الأدلة الساطعة والحجج البالغة ظل الطغيان يتحكم في نفسه الكافرة المعاندة. وكما طالت دعوته الأفراد فقد طالت قومه للمشركين المكابرين بالأسلوبيين: القولي والعملي، ليقيم عليهم الحجة، فتكون النتيجة أن لا مناص لهم من الإقرار بالهزيمة في خنوع واستسلام إذ قال لهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوا ذَلِكَ كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ العنكبوت - الآية 16، وكان قد دعاهم إلى عبادة الله بالموعظة الحسنة واللين والتواضع والتلطف في المناظرة والحجة الدامنة التي آتاه الله إياها ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا

(١) ينظر قويلدر شنان: التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني - المنشأ الفلسفي والمآل اللساني - مجلة اللغة والأدب - قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة الجزائر، العدد 17 ص 31.

(*) الحفي: المبالغ في البر واللفظ به.

(*) بدأ إبراهيم - عليه السلام - دعوته بالأقرب فالأقرب إذ إنه أئذ أباه أولاً ثم اتبعه بإنذار النمرود الذي ملك الدنيا مشارقها ومناربها ثم انتقل إلى إنذار قومه، لتكون دعوته لهم أنفع وكلامه المنعج، وليلد على أن النسب لا ينفع وكذلك المحاباة

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ الزخرف الآية 26.

[illegible]

يَحْفِظُ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّبِعَ مَا يَتَّبِعُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْرِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَنْقُورُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَتَقُونَ مِنْ رَقِيٍّ وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَّا مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَنْقُورُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَابِعُوا التَّوَابَ رَبِّكُمْ دُونَ ذَلِكَ قَالُوا يَشْعَبُ مَتَنَفَّقَةٌ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَائِعٍ قَارٍ لَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ بِعَزِيزٍ ﴿٩٠﴾ قَالَ يَنْقُورُ أَرَأَيْتُمْ أَغْرَ عَلَيْكُمْ رَبُّ اللَّهِ وَأَخَذَ ثَمُودَ وَرَاءَ كُمُ ظَهْرًا لَكَ رَقِيٍّ يَمَانَعُكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَحْفِظُ ﴿٩١﴾ وَيَنْقُورُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ أَوَّارٍ يُقْبِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٢﴾ هود - الآيات 84 - 86 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93.

وهذا سيد العالمين الرحمة للهداة يأمره ربه بالدعوة إلى سبيله بالعبرة نفسها ﴿قُلْ يَنْقُورُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَذَابُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿الأنعام - الآية 135﴾، إذ في هذه الآية أمر يبراد منه التهديد للمبالغة في الوعيد؛ أي اثبتوا على طريقكم التي ليس فيها إلا الكفر والعناد والمكر والكيد والظلم، واعملوا ما شئتم فإني عامل ما أمرني ربي به، سائر بثبات على هديه إلى الطيب من القول وصراطه المستقيم؛ لأن ﴿مَنْ أَهْتَدَى فَأَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ﴿الإسراء - الآية 15﴾. وهذا ما دفع الزمخشري إلى القول: في الآية طريق من الإنذار لطيف المسلك، فيه إنصاف في المقال وأدب حسن، مع تضمن شدة الوعيد، والوثوق بأن المنذر محق، والمنذر مبطل. (١)

ولعلمه تعالى بما في نفوس هؤلاء القوم والناس جميعا، حث نبيه على الصبر على أذاهم والإعراض عنهم قائلا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ النساء - الآية 63، ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْرِجْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ الزمل - الآية 10، ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُتَنَفِّقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ الأحزاب - الآية 48، ﴿وَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي خَيْبٍ خَيْرٍ وَإِنَّا لَنُصِيبُكَ الشَّيْطَانَ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ الأنعام - الآية 68... إذ يمثل كل من المجر والإعراض والترك والاعتزال في مثل هذه السياقات التي وردت في القرآن الكريم أسلوبا من أساليب التواصل الحضارية، التي وإن كانت تدل على القطع والانفصال في اللغة، فإنها في الوقت ذاته تشير إلى طريقة خاصة في تجديد الاتصال، وكان الله عز وجل يهمل كلا من العصاة والكفار والمنافقين فسحة من الوقت ليراجعوا أنفسهم رحمة بعباده، إذ ما يفعل الله بعذابهم إن شكروا وآمنوا. فالذي يتمعن في هذه الآيات يجد سبحانه قد سبق الفصل ثم تلاه بوصل، فذكر عبارات مثل أعرض التي وردت في الآية الثالثة والستين من سورة النساء، وهي تعني هنا الابتعاد عن المنافقين والكافرين والصفح عن أذاهم وعدم تعنيفهم، ثم أعقبها بتجديد التواصل عن طريق الوعظ والقول البليغ. ومثلها

(1) بنظر الزمخشري: الكشاف - ج 2 ص 52.

(*) كان هنا قبل أن يأمر الله بالقتال فنسخت هذه الآية بآية السيف.

أعرض التي جاءت في الآية الثامنة والستين من سورة الأنعام، والتي يكون فيها الإعراض دالا على إنكار منكر من غير امتناع عن أداء الدعوة أو انقطاع تام عنها وإنما توقف تلوه رجعة تؤكد لفظه حتى. وإذا ما جئنا إلى مفهومي الصبر والهجران الواردين في الآية العاشرة من سورة المزمل وجدنا الصبر يتضمن وعدا، وهذا الوعد قد يكون نصرا، وقد يكون إنابة وتوبة، وقد يكون جزاء بما كسبت الأنفس، ثم إن في الصبر دلالة على امتداد التواصل وتجدد، فهو - صلى الله عليه وسلم - ينصح ويقول فيلقى ردا قد يكون مثوبة وإيمانا، وقد يكون استهزاء وكفرانا، ومثلما يتجدد النصيح والرد يتجدد الصبر. أما الهجر الذي دعا إليه الله فهو الهجر الذي يتبعه لقاء، لأن الهجر أنواع وأصناف؛ كان يكون هجرانا أبديا مطلقا كقوله تعالى: ﴿وَالرَّجَزَ فَأَهْجُرْ﴾ المدثر - الآية 5، ففي الآية أمر بترك المعاصي والآثام والمداومة على هذا الهجران، ويندرج تحته ما قاله آزر لإبراهيم - عليه السلام - إذ قال له: ﴿وَاهْجُرْنِي مِلًّا﴾ مريم - الآية 46؛ حيث طلب منه اجتنابه ومفارقته أو بتعبيره هجرانه. ولم يكف بالهجران وحده بل حذده بلفظة ملية التي تعني دهرا طويلا، أو كان يكون هجرانا مقيدا بمقدار من الزمن، وهو هذا الذي نستشفه في قوله: (واهجروهم هجرا جميلا)، عسى أن يرجعوا عن كفرهم، والهجر الجميل هو الذي قال عنه المفسرون الذي لا عتاب معه ولا يشوبه أذى ولا شتم.

إذن فإذا كان بعض قوم رسول الله كفرة، وقد عاملهم بأدب حسن دال على خلقه العظيم، فأولى به - صلى الله عليه وسلم - أن يعامل قومه بمن آمنوا بأدب أرفع وأروع، وقد تحقق هذا عندما نفذ أمر ربه، وبسط لهم من رحمته وعفوه، واستغفر لهم، وشاورهم، وأكرمهم... وغيرها من الخلال المرضية التي جمعها الله فيه فما ضمن بها على أحد، وحسبه ما قال عنه ربه: ﴿فِيمَا رَحِمْتُمْ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قَطَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَعْتُمْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِنَّهُمْ عَمَّ يَخْتَوْنَ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ آل عمران - الآية 159، ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِئِنْ أَبْعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الشعراء - الآية 215.

وقصارى القول: إن الرسل - عليهم السلام - استعملوا كل أساليب الدعوة، فخطبوا العباد بما يستحقونه من الكلام، سواء في دعوتهم لمن آمن بما جاءوا به ودعائهم لهم بالمغفرة والرحمة أم في دعوتهم لمن كفر بما جاءوا به ودعائهم عليهم دعاء غير مغفر. وهم - عليهم السلام - لا يقبلون على الدعاء عليهم إلا إذا وصلوا إلى مرحلة الاستيناس؛ أي لما أدرك الرسل أن هؤلاء المعاندين المصممين على العصيان والكفر لا يرجى فلاحهم، بعد ما تواصلوا معهم بشتى السبل لفترات طويلة ومرات عديدة، خول الله لهم الدعاء عليهم بما يستحقون من الهلاك والدمار والعذاب المهين كدعاء نوح على قومه قائلا: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي يَتْلُو عِبَادَكَ وَلَا يُلْقِنِي إِلَّا طُغْرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ نوح - الآيات 26 - 27، وقد أعقبه من رحمته بالدعاء للمؤمنين فقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدِي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ نوح - الآية 28، ثم ختمه بالرجوع إلى الدعاء على الظالمين فقال: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ نوح - الآية 28. ولأن عدل الله يلبى أن يأمر أتياه بالدعاء على أقوامهم إلا بما يستحقون أدمج سبحانه في أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء عليهم هجاءهم، بمقتضى ما تضمنه الكلام من استحقاق الملام

فأمره ﴿ قُلْ دَعُوا رَبِّيَ الْخَلْقُ وَرَبِّيَ الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ كُلُّ مَتَّصِفُونَ ﴾ { الأنبياء - الآية 112، ﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴾ { المؤمنون - الآية 118. في حين كان دعاء الأنبياء والرسل قبله، لما تمادى أقوامهم في كفرهم وغيهم ويشوا من صلاحهم ﴿ رَبَّنَا أَفْتَخَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ { الأعراف - الآية 89، فاستجاب الله لهم دعاءهم، وأرسل على قوم لوط حاصبا،* وأخذت ثمود وأهل مدين صيحة العذاب والرجفة وعذاب الظلة،** وخسف بقارون وبأملأكه الأرض، وأهلك قوم نوح وفرعون وهامان وجنودهما بالغرق. وفي الوقت ذاته كانت جملة أديعتهم لا تخلو من طلب الرحمة والمغفرة.. فقالوا: ﴿ وَأَخْلَا مَوْمِنٌ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيمًا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَلَوْ شِئْتَ لَهَلَكُوا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾ { (١٣) ﴿ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ { الأعراف - الآيات 155 - 156، ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ { البقرة - الآية 201، ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ { آل عمران - الآية 147. وكل هذه الأدعية جاءت بأسلوب بديع وأدب رفيع، دال على أخلاق فاضلة تمتع بها أصفاء الله وأخياره الذين اصطنعهم لنفسه.

المرتبة الثالثة: الناس كافة

تعنى هذه المرتبة بالناس كافة، حيث تدل كلمات الناس والخلق والبشر والإنسان والعباد والإنس وبنى آدم في القرآن عامة على سلسلة غير متتهية من الناس زمانا ومكانا، فهي غير محددة بدقة ولكن الله - جلّ وعلا - على علم دقيق ومعرفة شاملة بها وبأحوالها وبأعمالها، وبالتالي فحضورها دائم مستمر في البلاغ كله؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون، خاصة وأن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة، لذلك جاز تعلية الآيات إلى غير أسبابها. يقول تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَاءً مِّن مَّاءٍ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ لَدُنْهُمْ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴾ { المجادلة - الآية 2، فأية الظاهر هذه عامة وردت في مسلمة بن صخر الأنصاري، وآية اللعان التي يقول فيها الله: ﴿ وَالْمُتَوَسِّعَةُ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ { النور - الآية 7، نزلت في شأن هلال بن أمية وهي عام، وكذلك آية الكلاله التي يقول فيها: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَسْرَأْ هَلَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ، أَخْتُ فَلَهَا يَنْصَفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ { النساء - الآية 176، نزلت في جابر بن عبد الله. وحدث القذف الذي جاء في رمة عائشة هو أيضا عام، إذ يقول سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّهُنَّ بِزُورٍ شَهَادَةٍ فَلْيُجْلِدُوهُنَّ ثَمَنَيْنِ جَلْدَةٍ وَلَا يَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ { النور - الآية 4، ﴿ لَوْ لَا جَاءَهُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ

(*) الحاصب: ريحا عاصفة مدمرة فيها حصباء حصى وحجارة.

(**) الصيحة: صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وزلزلة شديدة من الأرض والظلة سحابة أظلمت ثم أمطرتهم نارا.

فَأُولَئِكَ عِنْدَ اقْوَاهُمْ الْكَذِبُونَ ﴿النور - الآية 13﴾، ويضاف إليه حديث الإفك الذي جاء في عائشة يقول تعالى: ﴿إِنَّ أَلْيَنَ
جَانِبِيَّ إِلَيْكَ عُصْبَةٌ مِنْكَ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿
النور - الآية 11...﴾ وأما قوله: ﴿مَلَجَلْ أَلَّهُ لِلْجُلِّ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَنْتُمْ تَطْلَهُرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَنَ تَكْرُومًا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ كَقَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿الأحزاب - الآية 4﴾، فقد نزل في رجل من
قريش كان يدعى ذا القلين من دعائه، وكان يقول: إِنَّ فِي جَوْفِي قَلَيْنَ، أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد.
وروي أنه نزل في رجل من قريش يدعى جميل بن معمر كان لسيا حافظا لما يسمع، فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء
إلا وله قلبان في جوفه. وحتى وإن جاءت الآيات والسور باسم الشخص كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ إِمَّا سِيكَ عَلَيْهِ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ
مِنْهَا وَطَرَكَ زَوْجَهَا لِمَا لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْ يَرْجِعَ أَدْعِيَاءَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَكَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿الأحزاب -
الآية 37﴾، أو نزلت في قوم بعينهم كقوله: ﴿وَأَنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَقُولُوا إِنَّ بَعْضَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِذْ قَوْلُوا أَفَعَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضَ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَنَقُصِّقُونَ ﴿المائدة - الآية 49﴾، وقد نزلت في بني
قريظة وبني النضير فهي عامة، ومنه قوله تعالى مخاطبا مشركي قريش يوم بدر: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ﴿
الأفقال - الآية 19﴾، فإنهم كانوا قد تعلقوا بأستار الكعبة عندما عزموا على الخروج وقالوا: اللَّهُمَّ انصر أقرانا للضيف
وارسلنا للرحم وافكنا للعاني، إن كان محمد على حق فانصره، وإن كنا على حق فانصرنا. وروي أنهم قالوا: اللَّهُمَّ
انصر أعلى الجندين وأهدى الفتين وأكرم الحزين فقال تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ﴿موجهها هذا
الخطاب إلى فئة مخصوصة: هي فئة الكفار المشركين ومن سار على دربهم، فهذه الآيات ومثلها من الآيات التي نزلت
في قوم من المؤمنين أو من المشركين أو من النافقين أو من اليهود أو من النصارى... في بقاع مخصوصة وفي أزمان
مخصوصة، فإنها مخصصة بهم وبغيرهم، وهي - أيضا - لا تختص بأشخاص بعينهم أو أقوام بعينهم وإنما غاية ما يقال أنها
تختص بنوع أولئك الأشخاص والأقوام فيعم ما يشبههم، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متاولدة
لأولئك الأشخاص والأقوام ولغيرهم ممن كان بمنزلتهم، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم، فهي متاولدة لأولئك الأشخاص
والأقوام ولمن كان بمنزلتهم.⁽¹⁾

إذا فالآيات جميعها وإن جاءت بأسباب مخصوصة وأسماء معروفة فإنها تشمل جميع من فعل مثل فعل
صاحب السبب، فيجزى الجنة أو النار؛ لذلك نجد آيات الذكر الحكيم قد فرضت سلطتها على الإنسان ولكن بشيء
من التفاوت الجمالي في قراءة البلاغ واستيعابه تبعا لتفاوت قدرات الإنسان، فهناك آيات تكثفت فيها الخصوصيات

(1) ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص 88، وكذلك نخبة من العلماء والباحثين: قاموس القرآن الكريم ص 197.

الجمالية وتعتقد عملية بنائها فيصعب على القارئ تفكيكها لثرائها،⁽¹⁾ حيث عرضت في تعابير خاضعة لمعايير اللغة العربية الرفيعة، ولكن الوصول إلى مدلولها غير سهل، ومع رصاتها وجزالتها تحتاج إلى إعمال النظر، لتفهم وتؤول من قبل العلماء الراسخين في العلم، وهناك آيات صيغت في تمثيل مبسوط بين يدي القارئ، فتدرك معانيها الظاهرة من قبل أي قارئ أو سامع من غير أن يذل جهدا أو يكد في طلب معانيها بحكم قربها وسهولتها، وهي في الوقت ذاته خاضعة لمعايير اللغة العربية الرفيعة، ولأنها كذلك فهذا الأمر غير كاف للوصول إلى المقصدية بحكم غنى الآيات بالتأويلات وثرائها، وهناك آيات صيغت بأسلوب متشابه رسم حدودا للناس جميعا علماء وغير علماء لا يجوز لهم تحطيتها.

وبناء عليه يمكن القول إن القرآن بوصفه بلاغا للناس يسعهم كلهم لا يتمظهر على غط واحد وإنما في طرق متنوعة «وكيفيات مختلفة وراءها مقصدية المرسل، ومراعاة مقصدية المخاطب، والظروف التي يروج فيها النص، وجنس النص، وهذه الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجية التأويل من عصر إلى عصر، ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن شخص إلى شخص».⁽²⁾ إنه على الرغم من احتواء القرآن على أنواع من الخطاب إلا أنها تظل متماسكة لا اختلاف فيها، تؤكد أنها كلام الله عز وجل، ولئن تراوحت آيات الذكر الحكيم بين الصعوبة والسهولة فإن هذا لا يعني بالضرورة فشل عملية التواصل لأن الصعوبة والسهولة متعلقة بالمتلقي محصورة في عدد محدود، فسوء الفهم وغياب الوعي لا يدلان أبدا على عدم إلقاء الخطاب القرآني بالصورة السليمة؛ كأن يكون منافيا للمنطق أو مخالفا للعقل أو بعيدا عن الثوابت المتعارف عليها والمشاركة بين طرفي التخاطب كاللغة مثلا.

إن التواصل مع الله مخصوص بالرسول موقوف عليهم - صلوات الله عليهم - لحظة إرسالهم وإنزال كُتبه، أما التواصل مع كُتبه ورسله فهما وتفسيرا وتبليغا فتختص به طبقة العلماء الراسخين في العلم الذين يخشون ربهم، وأما بالنسبة إلى التواصل مع كتابه ورسله فهما وتبليغا وأداء فليس حكرا على طبقة بعينها، وإنما يضم كل من آمن بالبلاغ، وعلى هذا الأساس أئسم التواصل بالانتشار والاتساع. وحديثنا عن سعة التواصل وانتشاره يفرض علينا أن لا نغيب وجوه المخاطبات في الخطاب، مما يسوقنا إلى الحديث عنها باقتضاب، وخاصة أن هذه المسألة قد سبق إليها الزركشي في البرهان في علوم القرآن، غير أن تصنيفنا قد لا يضيف شيئا إلى هذه الوجوه ولكنه قد يحدد كل فئة أو فرد تحليدا دقيقا ويضعهما ضمن إطارهما الخاص بهما؛ أي يبرز خصائص كل مرتبة ومرتبتها، ولا سيما إذا انطلقنا من مسلمة أن القرآن رسالة غير محدودة بعصر ولا جيل، فهي كذلك غير محدودة بمكان ولا بأمة، ولا بشعب

(1) ينظر عدنان حسين قاسم: الاتجاه الأسلوبى النبوي في نقد الشعر العربي، مؤسسة علوم القرآن عجمان - الإمارات العربية المتحدة، دار ابن كثير دمشق، بيروت ط 1، 1992 ص 232 .

(2) محمد مفتاح: مجهول البيان، دار تويقال للنشر، الدار البيضاء - المغرب ط 1، 1990 ص 89.

(*) ونخص بالذكر هنا القرآن الكريم لأنه الكتاب الوحيد الذي سلم من التحريف وتعهد الله بحفظه.

ولا طبقة، إنها الرسالة الشاملة، التي تخاطب كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشعوب وكل الطبقات،⁽¹⁾ وفي كل هؤلاء نجد العام والخاص، يقول تبارك وتعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن ذِكْرٍ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْثِينَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ الأعراف - الآية 3، إذ إن أتبعوا ما أنزل إليكم كلام مستأنف خوطب به المكلفون كافة بطريق التلوين، وأمروا باتباع ما أمر النبي قبلهم بتبليغه بطريق الإنذار والتذكير، وجعله مترلا إليهم بواسطة إنزاله إليه عليه الصلاة والسلام،⁽²⁾ وغير بعيد عن هذا الفهم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ للأنعام - الآية 67، فهذه ليست تأديبا للرسول - صلى الله عليه وسلم - بقدر ما هي تأديب لحملة الرسالة من بعده؛ لأنه عز وجل على يقين مطلق بأمر نبيه وخلقه، ويكفيه أنه كان منعوتا من قبل قومه بالصادق الأمين، وأن خلقه العظيم لا يحول له أن يكتم شيئا من وحي ربه، وهو المعصوم عن الخطأ والمعصوم من الناس، ولعل لهذه الآية صلة كبيرة بقوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم مِّنْ آخَرٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ البقرة - الآية 85؛ لأن الإيمان ببعض الآيات والسور لا يغني عن الآخر؛ أي لا يبيح ترك بعض الآيات على اعتبار القرآن كلا متكاملا، إذ ترك شيء من التبليغ أو الإيمان ببعض الآيات فقط يدلان دوما على انعدام التبليغ والإيمان. وكثيرة هي الآيات التي يتحول فيها الخطاب من الأفراد إلى الجمع للدلالة على أن التبليغ مطلق عام غير محدد بشخص بعينه فقولته تعالى: ﴿فَمَا لَرِيْسَتَجِيبُوا لَكُم مَّا عَلَّمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ هود - الآية 14، لا يشير فيه الجمع إلى التعظيم والتفخيم فحسب وإنما لكم هذه جاءت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولسائر المؤمنين الذين شرفوا بشرف الرسالة.

سبقت الإشارة إلى أن عملية التواصل تتطلب وجود طرفين أو أكثر، ولكي يتحقق التواصل لابد أن يخاطب أحدهما الآخر، فيتواصل الرب مع عبده والعبد مع ربه، والمؤمن مع المؤمن، والكافر مع الكافر، والمنافق مع المنافق، والمؤمن يتواصل مع الكافر والمنافق، والكافر يتواصل مع المؤمن والمنافق، والمنافق يتواصل مع المؤمن والكافر، لكن متى يتم الالتقاء بينهم ومتى يفصلون خاصة إذا علمنا أن العاقل إذا خاطب العاقل فهم، وإن اختلفت مرتبتهما في العقل، فإنهما يرجعان إلى مَبْنَع (أصل) العقل، وليس كذلك العاقل إذا خاطب الأحمق، فإنهما ضدان، والضد يهرب من الضد؟⁽³⁾ فمن الطبيعي إذن أن يتفق المؤمن مع المؤمن، والكافر مع الكافر والمنافق باتفاقهما في المنطلق أو المبدأ، ولكن ما هو وضع التواصل مع هذه الأضداد أي المؤمن والكافر والمنافق؟ بل كيف لعملية التواصل أن تجمع بين ذات الله العلية وبين العبد مهما كان نوعه؟

-
- (1) يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام ص 97 .
(2) ينظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - تفسير أبي السعود - ج 3 ص 210.
(3) أبو حيان التوحيدي: كتاب الإمتاع والمؤانسة ج 2 ص 90.

إن حل إشكال كهذا متوقف على معرفة قيمة الرسالة والدور الذي يقوم به الأسلوب ليولد التواصل وينمو، ولكن قبل أن نتعمق في المسألة لابد أن نشير إلى وجود نقاط مشتركة أو مختلفة قائمة على التضاد الإيمان بالكفر، فإما انحاء للكفر بالدعوة إلى التوحيد والإيمان عن طريق الدخول إلى القلوب والعقول بتكاثف التأثير والإقناع معا فهو سبحانه يقول: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال - الآية 2]، وإما انغماس في الكفر بإقناعهما؛ أي العقول والقلوب مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَتُؤْتِينَا أَسْمَاءً نَّحْنُ عَمَلُ بَنَاتٍ إِنَّمَا هُنَّ آيَاتُكَ وَلَعَلَّكَ بَلَلْنَا قُلُوبَنَا فَأَلْزَمْتَ الْكَيْدَ فَكُنْ لَّهٗ خَاشِعًا ﴾ [الأنفال - الآية 5]، وقوله: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ حَسَدًا قَالَ أُمَّ الْكَاذِبِ أَمْ لِي إِيمَانًا وَأَمْ لِي بُرْهَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [الأنفال - الآية 125].

بما لا شك فيه أن مراتب التواصل مختلفة، متنوعة حسب اختلاف الاستعدادات، وتنوع الأمزجة؛ فتبليغ بالعبارة وتبليغ بالإشارة وتبليغ بالهمة... إلى غير ذلك،⁽¹⁾ ومثلما رتب الله خلق الإنسان ترتيباً مرحلياً فعرّفه بنفسه، ثم بين له كيف خلق، ثم أوضح له ضعفه أمام خالقه، رتب الأوامر والنواهي ترتيباً تنازلياً حتى لا تتحل على النفس فتقع بتعاليمها على الجميع على تفاوت استعدادهم، ومن هنا المنطلق أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بمخاطبة الناس جميعاً مؤمنين وكافرين. وقد أوجد التواصل السليم نقاطاً للاتفاق رغم فقدان نقاط الالتقاء بين قطبي التوحيد والشرك، وقد بدا ذلك متجلياً أكثر في كل العرب الذين وإن أعلنت فئة منهم رفضها للرسالة كدعوة واستسلام لله الواحد وخضوع لفكر نير وإذعان لأوامره ونواهي - جلّ وعلا - فإنهم في المقابل أعلنوا كلهم وإجماع، مؤمنين وكافرين، تفوقها [الرسالة] على كل فنون القول، بحكم خبرتهم ودرابتهم بأسرار اللغة وما تحويه من بلاغة وفصاحة، ومن هنا يمكن القول: إن هذا النوع من التواصل جعل منهم أمناء على لغتهم، خبراء بالقرآن الذي نزل بلسان عربي مبين.

تكشف لنا آيات القرآن عن كثير من الصيغ التي تحدد لنا أصناف المخاطبين والمخاطبين ومراتبهم، وتحدد سلوك كل واحد اتجاه الآخر بإيجاءات متنوعة ومختلفة؛ فلو نظرنا إلى قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فِيكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف - الآية 10]، فإن فعل الأمر هنا مغيب كلياً عن فكر المؤمن وأسلوبه؛ لأن حالات الاتصال هذه لا تصلح لثل هذه المواقف، لذلك فهي تدرج ضمن نطاق الدعاء والرجاء والتوسل إلى الله، وهذا ما يجعل المؤمن يتمتع بعقل مضى ودرجة على رفيعة في الإيمان.

وتسير المسألة بشكل تراثي حيث يتعظم هذا الاتصال الأخلاقي في الاحترام الذي يديه المؤمن الذي يخاطب نبيه من خلال قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ

(1) الألويسي (محمد أبو الفضل): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج 7 ص 6.

- 368 -

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣١﴾ هود - الآية 2 - 3، فمن رحمة الله أن أودع في قلب نبيه الرحمة، وأمره أن يستغفر لهم وأن يستغفروا هم أيضا ربهم بالرجوع إليه بالطاعة والعبادة، مظهرا في ذات الوقت ثمرة الاستغفار والتوبة، وفضله تبارك وتعالى على عباده، وخوفه - صلى الله عليه وسلم - ليس ترهيبا بقدر ما هو ترغيب؛ إذ يشق عليه أن يرى الناس في العذاب، ويحزنه ذلك من فرط محبته لهم، وإن لم تتجاوز صلاحيته حدود التبليغ يقول تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ آل عمران - الآية 31، فقد جعل اتباع الرسول وإطاعة أوامره دلالة على حب الله وثوابا منه ومغفرة منه ورحمة، وبالتالي دلالة على عبة رسوله وما جاء به من صدق الرسالة وعظمة ما فيها، ومثل هذا قوله تعالى موجهها جميع عباده إلى الطريقة التي ينبغي أن يتهجوها في مخاطبتهم ربهم: ﴿وَقُلْ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾ النجم - الآية 31، فإن صحة المقابلة في هذا النظم أن يقال: ليجزي الذين أساءوا بالإساءة حتى تصح مقابله بقوله: وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، ولكن منع ذلك التزام الأدب مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه، فعدل عن لفظ الإساءة الخاص إلى لفظ عام يدخل فيه ذلك الخاص، فيحصل المعنى المراد مع لزوم الأدب فيه، ويكون معناه ابلغ من الأول،^(١) وبالموازاة قد تغيب الأخلاقيات الاتصالية والتواصلية، وقد تغيب تبعاً لأخلاق المخاطب أو المخاطب أو نوعية الخطاب الموجه إليه؛ حيث إنه قد يخرج الكافر والمنافق والعاصي عن حدود الأدب مع الله ومع رسوله كقولهم عندما تلى عليهم آيات الله: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنَّا لَا نَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾ الأنفال - الآية 31، ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَ هَٰذَا السَّامِعِ الْمُجْتَنِبِ ﴿٣٦﴾ الصافات - الآية 36، و﴿أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْبِلْدُهُ ﴿١٥﴾ يونس - الآية 15، أو عندما لا يستكف الله عن أن يضرب مثلا ما باي شيء ولو بلغت حقارته درجة البعوضة أو بما هو دونها في الصغر، فيقول الذين كفروا ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ﴿٢٦﴾ البقرة - الآية 26؛ لأنهم فاسقون ضالون لا يرجون لقاء الله، فيستهزئون ويسخرون، فيأتيهم الرد في شكل تعجيز وتحقير وإهانة وشماتة كقوله: ﴿يَوْمَ يُخَمِّسُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوتٍ بِهَا سَبَاهُكُمْ رَجُوتُكُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَرَّيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ التوبة - الآية 35، أو كالإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة، والوعد في مكان الوعيد نهارونا من القاتل بالمقول له واستهزاء به،^(٢) كقوله تعالى: ﴿يَشِيرُ الْمُتَقِفِينَ بِأَنَّهُمْ عَذَابُهُمْ أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ النساء - الآية 138، فقد جاء بلفظة بشر مكان أخبر أو أندر أو قل أو أنبئ نهكما بهم، وقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ الدخان - الآية 49، وتقلير الآية إِنَّكَ أَنْتَ العزيز الكريم بزعمك، فجاءت على معنى الاستخفاف والتقصيص؛ وكانت قد نزلت في أبي جهل، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد

(1) ينظر ابن أبي الأصعب: بديع القرآن ص 162.

(2) ابن أبي الأصعب: بديع القرآن ص 283.

التقى به فقال له: إن الله أمرني أن أقول لك: أول لك فأولى. فقال: بأي شيء تهددني، والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئا، إني لمن أعز أهل هذا الوادي وأكرمهم، فقتله الله يوم بدر شر قتلة وأذلّه. أو يخرج الخطاب مخرج الإنكار كقوله تعالى: ﴿لَجَلَّتُمْ سَفَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ يَأْمُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ التوبة - الآية 19، وهذا إنكار على من جعل حرمة الجهاد كحرمة من آمن بالله واليوم الآخر، وفي ذلك أوفى دلالة على تعظيم حال المؤمن بالإيمان، وأنه لا يساوى به مخلوق ليس على صفته بالقياس،^(١) إذا فالخطاب هنا للمشركين، والاستغهام للإنكار والتوبيخ.

وقد جاءت هذه الخطابات على هذا التحول دل على أن كل اتصال يتبعه استجابة، وكل استجابة يتبعها اتصال، وتدور الاتصالات الصاعدة إلى الربّ والهابطة إلى العبد في حلقة دائرية مغلقة لا تكف حركتها ولا يعرف بدايتها أو نهايتها إلا الله،^(٢) وهذه الاتصالات غير محصورة في حزب بعينه؛ مؤمنا كان أو كافرا، فقد خاطب المؤمن ربه ودعاه وسأله أمثالا لأمره ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة - الآية 186، واتصل به جهارا كما اتصل به سرا عبر ندائه الخفي مثلما أمره وعلمه ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ الأعراف - الآية 205، كما اتصل به بين الجهر والمخافة، فهو سبحانه يستوي لديه ﴿مَنْ أَمَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ الرد - الآية 10، فأجابه واستجاب له. ونحن هنا إذ نشير إلى المؤمن لا نقصد فردا واحدا ولكن - أيضا - كل المؤمنين الذين يتجهون وجهة واحدة في وقت واحد وفي أوقات متفرقة يناجون إلها واحدا، ويدعونه أدعية متباينة ومتنوعة، فيتلقاها الله - جلّت قدرته - في لقاء واحد فيستجيب لمن يشاء بما يشاء.

أعطى الله من خلال بلاغه اهتماما لكل اتصال، وردّ عليه بصيغ تعكس عنايته بتوضيح حقيقة خطابه، ومراعاته للأمزجة والاختيارات العقائدية، وبالتالي كان لكل متخاطب أمارات أو دوال تشير إليه، وهي أمارات لها طبيعتها وخصوصيتها تبعا لطبيعة كل متخاطب وخصوصيته، حيث إن كل واحد يتمي إلى مرتبة مغايرة لمرتبة الآخر،

(*) تهديد ووعيد أي فاحذر وانتبه لأمرك والقصة واردة في كل كتب التفاسير في أثناء شرحهم للآيتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من القيامة.

(1) ينظر ابن أبي الأصبح: بديع القرآن ص 59.

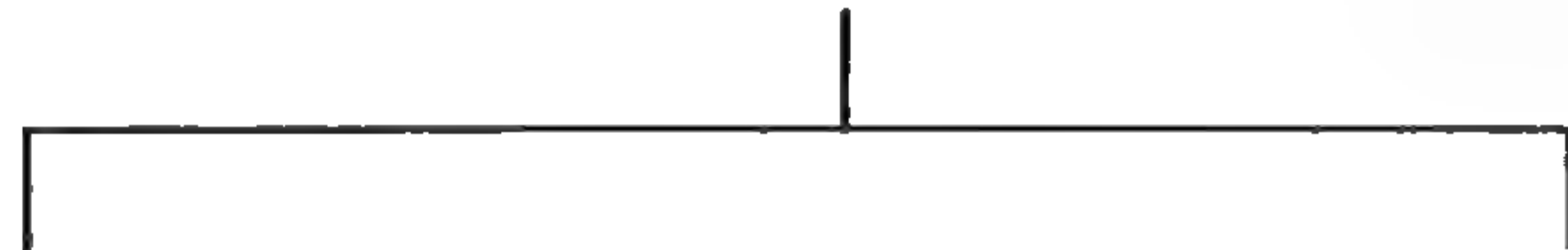
(2) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 215.

(*) الأمر هنا غير متعلق بموقع وزمن معين وإنما من أي موقع وفي أي زمان يحدث التواصل بين الطرفين، وقد أردنا أن نؤمّن إلى قدرة الله عز وجل على استقبال الرسائل مهما كان نوعها وعددها أو ما يعرف بفاعلية الاتصال مهما تعددت صوره وتشابكت أبعاده للاستزادة ينظر إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 211 أما الأوقات المتفرقة فهي التقرب إلى الله بالتواقل والرواتب والدعاء...

وتبقى هذه الخطابات - التي تدل على أنها ذات صبغة خاصة موجهة إلى متلقين محددين أو تدل على زمن ومكان معينين - ذات جوهر عام تحقيقا لهدفها العالمي كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنَايِبُونَ عَنْكَ وَبِئْسَ مَا تَكُونُ فِيهِ يَوْمُئِذٍ يَكُونُ الْكَافِرُ عَلَىٰ آلِافٍ مِّنَ الْأَعْرَافِ ۖ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَقِصَكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝﴾ يوسف - الآية 29، ﴿وَأَذْكُرْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝﴾ الأعراف - الآية 205، فكلنا يعلم أن الأنبياء والرسل معصومون، وما كان لهم ليكونوا كذلك إلا لأنهم يتمتعون بالتقوى والصلاح، وقد جاء هذا الخطاب ليؤدب الناس أمرا إياهم بتقوى الله، فكل من يسمع هذه الآيات يسيرى نفسه معنيا بالخطاب، مخصوصا به، كذلك الوقوع في الغفلة والاستغفار والإنابة وذكر الله... ليست تختص بزيادة وحدها ولا ادل على هذا من قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ولم يقل إنك كنت من الخاطئات؛ لأن الخطاب يشمل الجميع ذكورا وإناثا.

إن هذه المراتب التي تظهر فيها مستويات المبلغين تؤكد أن «التلقي ليس إلا متوجا ينشئه النص في القارئ، متوج مسبوك بالمعايير والقيم التي تتحكم في تصور القارئ»⁽¹⁾ ومنه يمكن القول: إن البلاغ القرآني يتسم بنوعين من الاتصال، فاما الأول فهو الاتصال الداخلي؛ إذ حصر التبليغ في أول عهده في الأقربين من عشيرة الرسول المبلغ - صلى الله عليه وسلم - واما الثاني فهو الاتصال الخارجي الذي تميز بالعلانية والاتساع من حيث الانتشار، أو بتعبير آخر هو الاتصال الشخصي ذو الانتشار الرأسي لا الأفقي ليتحول إلى اتصال جمعي؛ لأنه خطاب من الله إلى العبد حيثما كان، وإلا زالت الآية يزوال الحادثة أو موت أصحابها، وقد تعهد الله بحفظه كله حروفا وكلمات وآيات ومسورا ومعاملات وعبادات وأحكاما وتشريعات... ويتضح هذا في الخطاطة التالية:

الاتصال

الاتصال الداخلي الاتصال الخارجي
(شخصي) (شخصي وغير شخصي)
(محدود) (غير محدود)
(سري) (علني)

(1) فولفغانغ أيزر: آفاق نقد استجابة القارئ، تر / أحمد بوحسن، مراجعة / محمد مفتاح، الثقافة الأجنبية - دار الشؤون الثقافية العامة، العدد الأول، السنة الرابعة عشر 1994 ص 3.

المرتبة الرابعة: الخلق كقصة

من بديع ما جاء في الخطاب القرآني ضمن إطار التواصل تواصل جميع ما خلق الله من جماد وحيوان ونبات وجن... وكل شيء مع ربهم أو مع غيرهم من نظائرهم أو مع بني آدم في الحياة الدنيا أو في الآخرة. والشواهد عليها في القرآن الكريم حاضرة منها ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ فصلت - الآية 11؛ أي جيتا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح وأخرجها لخلقها، فيا سماء اطلعي شمسك وقمرك وكواكبك، وأجري ريحك، ويا أرض شقي أنهارك وأخرجي شجرك وثمرك طائعتين أو كارهتين، وفي مخاطبته - سبحانه وتعالى - السماء والأرض قول تكلم به وفيه ظهرت قدرته - عز وجل - وهي ذات القدرة التي نلمسها في قسوله: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَيْ مَاءَ لِيَوْمِ نَسَمَةِ أَقْلِي وَغِيصَ الْمَاءُ وَفُصِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ بِرَبِّكَ يَوْمَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ هود - الآية 44؛ إذ أمر - جل جلاله - الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر بعد أن أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة، وهو أمر في الوقت ذاته للماء المنهمر من السماء بالإمساك. ويتواصل خطاب الله - عز وجل - للأرض يوم القيامة عندما يوحى للأرض، ويأمرها بأن تقول فتستجيب وتتكلم فتشهد بما عمل الإنسان على ظهرها ﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَصْحَابُ الْأَرْضِ الْحَالِيَّةِ﴾ الزلزلة - الآية 4 - 5. وأرشد الله النحل عن طريق الإلهام ولم يخاطبها صراحة، فدلها على ما ينفعها وما يضرها وكيف تتدبر معيشتها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُكَ إِلَى الصَّاعِقَةِ يَا أَرْضُ ابْلُغِي أَمْرِي وَأَنْصِتِي أَلَسْتُ بِرَبِّكَ ذُلًّا يُخْرِجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل - الآية 68 - 69. والوحي هنا يحمل معنى الإعلام في خفاء.

وقد خاطب - جل جلاله - النار لتصير بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم فقال: ﴿قُلْنَا نَارُكُوفِي بِرَبِّكَ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ الأنبياء - الآية 69. وأيضا نجد خطابا من الله لجهنم يوم القيامة على سبيل التصديق لخبره والتحقيق لرعده والتقريع لأعدائه والتنبيه لعباده ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ ق - الآية 30، وإن قيل إن ذلك كان بتسخير من الله تعالى لا بخطاب ظاهر ورد عليهما.

وإذا تتبعنا الآيات التي جاء فيها الخطاب من كل المخلوقات لله - عز وجل - وجدناها كثيرة، وهي لا تخرج عن نطاق الخشية والتأدب مع رب العزة - جل جلاله - فالسماوات والأرض وما بينهما كلها مسبحة لربها - عز وجل - منزهاً له، وتشهد له بالوحدانية لعلمها بعظيم سلطان من خلقها وكمال قدرته، فهو سبحانه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ يس - الآية 82؛ لذلك فهي في تسيح دائم له، وكل بطريقته ولغته التي تختلف عن لغة البشر يقول تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيمًا غَفُورًا﴾ الإسراء - الآية 44، إذا فالرعد يسبح بحمد ربه والطير والجمال كما الملائكة من خيفته والإنسان، في العشي والإشراق. وفي تسيحهم إشارة إلى أن الله خلق في كل شيء الكلام، فتكلم كما أراد له الله أن يتكلم بوقار وأدب لمساته أيضا عند

الجن الذين استندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله فقالوا: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ يَمِينٍ فِي الْأَرْضِ أَمَ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾
الجن - الآية 10.

ومن مخاطبات غير بني الإنسان للإنسان نجد ذلك الكلام الذي سمعه سيدنا سليمان - عليه السلام - من النمل، وكذا الكلام الذي دار بينه وبين الطير ثم بينه وبين الجن، وقد أتاه به نعمة العلم التي هي من أجل النعم وأجزل القسم، وسخر له الإنس والجن والطير، وعرفه لغتها - أي الطير - فقههم من أصواتها وداود - عليه السلام - المعاني التي في نفوسها، كما سخر له الحيوان والرياح، وأعطاه من كل شيء مما يحتاج إليه الملك، وبهذا فقد فضله على كثير من عباده المؤمنين، وكل هذا نلمسه في قوله تعالى: ﴿وَوَيْتَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ طَلِبَاتٍ مِّنَ الطَّيْرِ وَأُوتِيَتْ مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْأَمِينُ ﴿١٦﴾ وَحِشْرَ لُّسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾﴾ النمل - الآيتان 16 - 17، حيث تكلمت النملة التي خافت على النمل أن يحطمها جند سليمان بحوافر خيولهم من غير قصد منهم أو بغير علم، فنصحت لهم بالدخول إلى مساكنهم، وللنملة العناية طيبة في عبارتها نستشفها في قولها وهم لا يشعرون للتدليل على أن سليمان وجنده هم أهل عدل وحق ورافة، فلا يقدمون على أي عمل غير صالح إلا في حال لم يشعروا به، وفي هذا الكلام منتهى الأدب الذي سر سليمان، فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم وشكر ربه على نعمه وسأله الهدى والرشاد برحمته أديبا منه - عليه السلام - يقول تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ نَّمْلٍ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَاءَتِيهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسْكِنَهُمْ لَّا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾﴾ فنبههم ضاحكا من قولها وقال رب أرزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلىٰ وادِيَّ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِخْ لِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾﴾ النمل - الآيتان 18 - 19.

وكذا ما قاله المدهد لسليمان - عليه السلام - من خبر صادق قام مقام العذر عندما تفقده ولم يجده، فاعلمه ما لم يكن يعلمه، ودفع عن نفسه ما توعد سليمان من العذاب والذبح ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفُتَيَانِ ﴿٢٠﴾﴾ لأعذبه عذابا شديدا أو لاذبحته أو ليأتيني سلطان مبين ﴿٢١﴾﴾ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحيط به وجئت من سبيل بذي القرنين ﴿٢٢﴾﴾ في وجدت امرأة تصليكمهم وأوتيت من كل شيء ولما عرّش عظيم ﴿٢٣﴾﴾ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ﴿٢٤﴾﴾ ألا تسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون ولا تحصون ﴿٢٥﴾﴾ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ﴿٢٦﴾﴾ قال منتظرا صدقت أم كنت من الكاذبين ﴿٢٧﴾﴾ النمل - الآيات من 20 إلى 27.

وكذلك ما قاله عفريت من الجن لسليمان حينما أراد أن يختبر ملكة سبأ، فسأل الأشراف من حوله الإتيان بعرضها ف ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا بَإِيكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكُمْ إِنِّي عَلَيْكَ قَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾﴾ النمل - الآية 39. كما كانت الريح تجري بأمره فتقله حيث أصاب وتضعه حيث يشاء يقول الله تعالى: ﴿وَسُلَيْمَنَ الرِّيحَ حَافِفَةً تَجْزِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَنَرُكُنَا فِيهَا وَكُنَّا كُلَّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾﴾ الأنبياء - الآية 81.

وهكذا فإن الله لما وصف كل شيء بالقول والإجابة أو بالكلام، وذلك من صفات من يعقل أجراها في الكناية
بجري من يعقل حتى الجلود وسائر الأعضاء والأجزاء مستطوق يوم الحق بالحق ومشهد على الإنسان وعمله ﴿وَقَالُوا
لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا لَمَّا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِنْ مَرَرْتُمْ بِهِ لِيََتَرْجَمَنَّ ﴿٥﴾﴾ فصلت - الآية 21،
فسبحانه جلّت قدرته التي تجاوزت الملكوت وامتدت لتشمل كل شيء.

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

أ - الكتب:

ابن أبي الإصبع (زكي الدين المصري):

1. بديع القرآن-تحق/ حفني محمد شرف-دار نهضة مصر للطبع والنشر ط 2، 1972 .
2. تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحق/ حفني محمد شرف، للجلس العلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ط 2، 1964.
- ابن الدباغ (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد):
3. مشارق أنوار القلوب ومفتاح أسرار الغيوب، دار صادر-بيروت- 1959
- ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم الحراني):
4. كتب، مسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير، تحق/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجلدي، مكتبة ابن تيمية-بيروت- ط 2، 1982
- ابن جني (أبو الفتح عثمان):
5. الخصائص، تحق/ محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية-مصر 1952
- ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي بن محمد):
6. زاد اللسير في علم التفسير، تحق/ محمد السيد الجليلي، للكتب الإسلامي-بيروت- ط 3، 1404
- ابن حجة الحموي (تقي الدين أبو بكر علي):
7. خزائن الأدب وغاية الأرب، شرح/ عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال-بيروت- ط 1، 1987
- ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي):
8. الأحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام-القاهرة-(د.ت)
- ابن خلدون (عبد الرحمن):
9. المقدمة، دار الكتاب اللبناني-بيروت- ط 2، 1979
- ابن رشيق (أبو علي الحسن):

10. العملة في محاسن الشعر وآدابه وتقلد، تحقيق وتفصيل وتعليق / محمد عبي الدين عبد الحميد، دار الجليل - بيروت - لبنان ط

1981-5

ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوي):

11. عيار الشعر، تحقيق / طه الحاجري - محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - مصر - 1956

ابن عاشور (محمد الطاهر):

12. مقاصد الشريعة الإسلامية - الشركة التونسية للتوزيع - تونس، ط 3، 1988

ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرلزي):

13. الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها، تحقيق / السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - (د).

(ت)

ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم):

14. تأويل مشكل القرآن، شرح وتحقيق / السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية - مصر - ط 1، 1954

ابن قيم (الجوزية):

15. بدائع الفوائد، تحقيق / صلاح الدين محمود السعيد، دار البيان العربي، دار الوعي - الجزائر 2006

ابن كثير (الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر أبو القلاء الدمشقي):

16. تفسير القرآن العظيم، تحقيق / أحمد يوسف الدقاق، دار الفكر - بيروت - ط 1، 1401 هـ

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري):

17. السيرة النبوية، تحقيق / طه عبد الرؤوف سعد، دار الجليل - بيروت - (د.ت)

أبوزيد (نصر حامد):

18. مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - المركز الثقافي العربي، بيروت - لبنان، الدار البيضاء - المغرب ط 2، 1994

أبو السعود (محمد بن محمد العمادي):

19. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - تفسير أبي السعود - تحقيق / أحمد يوسف الدقاق، دار إحياء التراث العربي -

بيروت - لبنان ط 2، 1974

أبو عبيدة (معمر بن المنثى التميمي):

20. مجاز القرآن، عارضه بأصوله وعلق عليه / محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة - مصر - ط 2، 1981

أدونيس (علي أحمد سعيد):

21. زمن الشعر، دار العودة-بيروت-لبنان ط1، 1972

22. الشعرية العربية، دار الآداب-بيروت-لبنان ط1، 1985

أرمينكو (فرانسواز):

23. للمقاربة التداولية، تر/ سعيد علوش، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع-الدار البيضاء-المغرب ط1، 1987

الأشقر (عمر سليمان):

24. الرسل والرسالات، قصر الكتاب-البليدة-الجزائر 1989

الألوسي (محمد أبو الفضل):

25. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحق/ محمد ديب البنا، دار إحياء التراث العربي-بيروت-ط3،

1404

إيسر (فولفجانج):

26. فعل القراءة-نظرية في الاستجابة الجمالية-تر/ عبد الوهاب علوب المجلس الأعلى للثقافة 2000

إيفانكوس (خوسيه ماريابوتويلو):

27. نظرية اللغة الأدبية-سلسلة الدراسات النقدية (2)-تر/ حامد أبو أحمد، مكتبة غريب-القاهرة، ط1، 1988

إيكو (امبرتو):

28. القارئ في الحكاية-التعاقد التأويلي في النصوص الحكائية-تر/ أنطوان أبوزيد-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-

للمغرب، بيروت-لبنان ط1، 1996

الباقلاتي (أبو بكر محمد بن الطيب):

29. إعجاز القرآن، تحق/ السيد أحمد صقر، دار المعارف-القاهرة-ط5، 1977

البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل):

30. صحيح البخاري، دار ابن كثير-دمشق-بيروت ط1، 2002

بركة (عبد الغني محمد سعد):

31. أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا، دار غريب-القاهرة-ط1، 1983

البغوي (الحسين بن مسعود القراء أبو محمد):

32. معالم التنزيل - تفسير البغوي - تحق / خالد العك، مروان سوار - دار المعركة - بيروت - ط 2، 1987

بلعيد (صالح):

33. في قضايا فقه اللغة العربية، ديوان للطبوعات الجامعية - الجزائر - 1995

بلمليح (إدريس):

34. القراءة التفاعلية - دراسات لتصوص شعرية حديثة - دار تويقال للنشر - الدار البيضاء - المغرب ط 1، 2000

35. المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب، مطبعة النجاح الجليلية، الدار البيضاء - المغرب - ط 1، 1955

بناني (عز العرب لحكيم):

36. الظاهرية وفلسفة اللغة - تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية - أفريقيا الشرق - الدار البيضاء - المغرب، بيروت -

لبنان، 2003

بن نبي (مالك):

37. الظاهرة القرآنية، تر / عبد الصبور شاهين، تقديم / محمد عبد الله دراز ومحمود محمد شاكر، دار الفكر - دمشق - 1981

بويو (مسعود):

38. في فقه اللغة العربية، منشورات جامعة دمشق، ط 2، 2002

نحريشي (محمد):

39. أدوات النص - دراسة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق - 2000

نليمة (عبد المنعم):

40. مداخل إلى علم الجمال، منشورات عين المقالات - الدار البيضاء - المغرب - ط 2، 1987

التوحيلي (أبو حيان):

41. كتاب الإمتاع والمؤانسة، صححه وشرح غريه / أحمد أمين وأحمد الزين، المكتبة العصرية - بيروت - 1953

تودوروف (تزفيتان):

42. نظرية المنهج الشكلي - نصوص الشكلايين الروس - تر / إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للنشر بين المتحدثين - المغرب - مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، ط1، 1982
- الجابري (محمد عابد):
43. العقل الأخلاقي العربي - دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية - سلسلة نقد العقل العربي 4، مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - لبنان ط2، 2006
- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر):
44. البيان والتبيين، تحق / عبد السلام هارون، دار الجليل - بيروت - 1948
45. الحيوان، تحق وشرح / عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ط3، 1969
46. رسائل الجاحظ، تحق / عبد السلام محمد هارون - دار الجليل - بيروت 1991
- الجرجاني (عبد القاهر):
47. أسرار البلاغة في علم البيان، تحق / محمد رشيد رضا، دار المعرفة - بيروت - لبنان ط2 (د.ت)
48. دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق / محمود محمد شاكر - دار المنى - جدة، مطبعة المنى القاهرة ط3، 1992
49. الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني - حققها وعلق عليها / محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار المعارف - مصر - ط2، 1968
- الجرجاني (أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني):
50. التعريفات، وضع حواشيه وفهارسه / محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت - ط2، 2003
- الجزائري (أبو بكر جابر):
51. منهاج المسلم، دار الكتب السلفية - القاهرة - 1406 هـ
- الجوزو (محمد علي):
52. مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة - دار العلم للملايين - بيروت ط1، 1980
- الحافظ (منير):
53. المعيار الجمالي في فن الالامعقول - دراسة - دار الفرق دمشق، ط1، 2003
- حسين (طه):
54. من حديث الشعر والشعر، دار المعارف - مصر - ط10، 1969

حمادي (إدريس):

55. الخطاب الشرعي وطرق استشهاده - للركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء، ط 1، 1994

حسان (تمام):

56. الأصول، دار الثقافة - مصر - ط 1، 1981

الخطابي (أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم):

57. بيان إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني - حققها وعلق عليها /

محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار المعارف - مصر - ط 2، 1968

خطابي (محمد):

58. لسانيات النص - مدخل إلى انسجام الخطاب - للركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب - ط 1، 1991

دايك (فان):

59. النص والسياق - استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتناولي - تر / عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء -

المغرب، بيروت - لبنان 2000

دارز (محمد عبد الله):

60. مدخل إلى القرآن الكريم، تر / عبد العظيم علي، دار القلم - الكويت - ط 2: 1394 هـ

دوسوسور (فردينان):

61. دروس في الألسنية العامة، تر / صالح القرمادي، محمد الشاوش، محمد عجينة، الدار العربية للكتاب - ليبيا، تونس

1985

الرازي (فخر الدين عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين):

62. مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - دار الكتب العلمية، بيروت 1983

الرافعي (مصطفى صادق):

63. تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 1974

الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى):

64. النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني - حققها وعلق عليها/ محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار المعارف - مصر - ط2، 1968
رمضان (مجي):
65. القراءة في الخطاب الأصولي - الاستراتيجية والإجراء - جدارا للكتاب العالمي - عالم الكتب الحديث - الأردن ط1، 2007
الرويلي (ميجان) - البازعي (سعد):
66. دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقليا معاصرا - المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب/ بيروت لبنان ط2، 2000
ريفاتير (ميكائيل):
67. معايير تحليل الأسلوب، تر/ حميد الحملائي - دار سال - المغرب، ط1، 1993
ريتشاردز (آ.آي):
68. مبادئ النقد الأدبي - دراسة أدبية - تر/ إبراهيم الشهاني - منشورات وزارة الثقافة - سورية 2002
الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله):
69. البرهان في علوم القرآن، تحق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية - ط1، 1957
الزنجشيري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي):
70. الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - دار الفكر - بيروت (د.ت)
الزبيدي (توفيق):
71. مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء - المغرب - ط2، 1987
سانديرس (فيلي):
72. نحو نظرية أسلوبية لسانية، تر/ خالد محمود جمعة - دار الفكر - دمشق ط1، 2003
سيلا (محمد) - بن عبد العالي (عبد السلام):
73. اللغة - سلسلة دفاتر فلسفية - رقم 5، دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - ط1، 1994 - ط2، 1998
السخاوي (أبو الحسن علم الدين علي بن محمد):
74. جمال القراء وكمال الإقراء، تحق/ عبد الكريم الزبيدي، دار البلاغة - بيروت - ط1، 1993

السكاكي (أبو يعقوب يوسف):

75. مفتاح العلوم، تحق/ نعيم زرزور، دار الكتب العلمية- بيروت- ط1، 1983

76. مفتاح العلوم، تحق/ محمد كامل الأسيوطي، مطبعة التقدم- مصر- 1348 هـ

سلام (محمد زغلول):

77. النقد العربي الحديث- أصوله، وقضاياها ومناهجه، مطبعة المعرفة- القاهرة- 1964

سلوم (تامر):

78. نظرية اللغة والجمال في النقد العربي- دار الحوار- سورية ط1، 1983

سمير (حميد):

79. النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري- دراسة- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- 2005

السهروردي (شهاب الدين):

80. اللامحات، تحق/ أمين معلوف، دار النهار- بيروت- 1969

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر):

81. الإتيقان في علوم القرآن، ضبط وتصحيح وتخريج الآيات/ محمد سالم هاشم- دار الكتب العلمية- طبعة جديدة كاملة-

بيروت- ط1، 2004

82. المزهري في علوم اللغة وأنواعها، دار إحياء الكتب العربية- القاهرة (د.ت)

الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى):

83. الموافقات في أصول الشريعة، تحق/ عبد الله دراز- دار الكتب العلمية- بيروت

شرف (عبد العزيز):

84. الأدب الإسلامي- المفهوم والقضية- دار الجيل، بيروت، ط1، 1992

الشعراوي (محمد متولي):

85. معجزة القرآن الكريم، دار الخياط للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق- ط1، 2005

الشنقيطي (سيد محمد ساداتي):

86. وظيفة الإخبار في سورة الأنعام، دار عالم الكتب-الرياض-ط 3، 1990
الشوكاني (محمد بن علي بن محمد):
87. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تحق/ علي محمد عمر-دار الفكر-بيروت، ط 1 (د.ت)
الصابوني (محمد علي):
88. صفوة التفسير، دار القلم العربي-حلب-دار النعيم-دمشق-ط 1، 1994
العبدالله (مي):
89. نظريات الاتصال، دار النهضة العربية-بيروت-ط 1، 2006
عبد البديع (لطفي):
90. فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث-الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان ط 1، 1997
عبد التواب (صلاح الدين):
91. الصورة الأدبية في القرآن الكريم، الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان-ط 1، 1995
عبد الرحمن (طه):
92. تجديد المنهج في تقويم التراث، للركز الثقافي العربي-الدار البيضاء-المغرب، بيروت-لبنان ط 2، 2005
93. اللسان والميزان-أو التكوثر العقلي-الركز الثقافي العربي-الدار البيضاء-بيروت، ط 1، 1998
عبد المعطي محمد (علي):
94. جماليات الفن-المناهج والمناهج والنظريات-دار المعرفة الجامعية-الإسكندرية، 1994
عبد المنعم مجاهد (مجاهد):
95. تاريخ علم الجمال، دار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت-ط 1، 1988
عبد (محمد):
96. تفسير المنار-تفسير القرآن الكريم-مطبعة المنار-القاهرة-ط 1، 1346 هـ
عتر (نور الدين):
97. علوم القرآن الكريم، مطبعة الصباح-دمشق-طبعة مزينة ومنقحة، 1996
عسكر (إحسان):
98. وظائف التبليغ القرآني-دار الاتحاد العربي-مصر-ط 1، 1992

المسكري (أبو هلال):

99. كتاب الصنائع، تحقيق / علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة، (د.ت)

عصفور (جابر):

100. مفهوم الشعر - دراسة في التراث النقدي - دار التوير للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، ط 3، 1983

العمرى (محمد):

101. البلاغة العربية - أصولها وامتدادها - أفريقيا الشرق، الدار البيضاء المغرب - بيروت - لبنان، 1999

عياشي (منذر):

102. مقالات في الأسلوبية - دراسة - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ط 1، 1990

الغزالي (أبو حامد):

103. إحياء علوم الدين - دار الكتاب العربي - (د.ت)

غيرو (بيار):

104. السيمياء، تر / أنطوان أبي زيد، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ط 1، 1984

الفاسي (علال):

105. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها - دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط 5، 1993

الفراهي (عبد الحميد):

106. مفردات القرآن - نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية، تحقيق / محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي -

بيروت - ط 1، 2002

فياض (محمد جابر):

107. الأمثال في الحديث النبوي الشريف، مكتبة المؤيد - المعهد العالمي للفكر الإسلامي - ط 1، 1993

فيلوح (عبد القادر):

108. الجمالية في الفكر العربي - دراسة - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - سوريا 1999

فيري (جان مارك):

109. فلسفة التواصل، تر / عمر مهيل منشورات الاختلاف - الجزائر - للركز الثقافي العربي - بيروت، الدار البيضاء، الدار

العربية للعلوم - بيروت - لبنان - ط 1، 2006

قاسم (عدنان حسين):

110. الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، مؤسسة علوم القرآن - عجمان - الإمارات العربية المتحدة، دار ابن كثير -

دمشق، بيروت ط 1، 1992

القاضي عبد الجبار (أبو الحسن الأسد آبادي):

111. المفتي في أبواب التوحيد والعدل، تحق/ أمين الخولي - دار الكتب - الجمهورية العربية المتحدة - ط 1، 1960

القرضاوي (يوسف):

112. الخصائص العامة للإسلام، شركة الشهاب - الجزائر - 1977

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري):

113. الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي - راجعة وضبطه وعلق عليه/ محمد إبراهيم الحفناوي، خرج أحاديثه/ محمود

حادم عثمان، دار الحديث - القاهرة 2002

114. الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي - تحق/ أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب - مصر ط 2، 1372 هـ

القرطاجني (أبو الحسن حازم):

115. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق/ محمد الحبيب بن الخوجة - دار الغرب الإسلامي - بيروت ط 2، 1981

القضائي (رضوان):

116. مدخل إلى اللسانيات، منشورات جامعة البعث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - حمص - سورية، (د. ت)

قطب (سيد):

117. في ظلال القرآن، دار الشروق - القاهرة - بيروت - طبعة جديدة مشروعة (السادسة والعشرون) 1997

القيسي (ابن أبي طالب أبو محمد مكي بن حموش):

118. العملة في غريب القرآن، تحق/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي - مؤسسة الرسالة - بيروت، 1984

الكلية (جيلالي):

119. تأويل النص الأدبي - نظريات ومناقشات ضمن "من قضايا التلقي والتأويل" سلسلة نلوات ومناظرات رقم 36،

1995 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب، مطبعة النجاح الجديدة - الدار

البيضاء ط 1، 1994

الكليب (سعد الدين):

120 . البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي - منشورات وزارة الثقافة - دمشق، 1997

كوهن (جان):

121 . بنية اللغة الشعرية، تر / محمد الولي ومحمد العمري، المعرفة الأدبية - دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - المغرب ط1،

1986

لوقا (نظمي):

122 . الحقيقة عند فلاسفة المسلمين - مكتبة غريب - مصر 1982

مانفرد (فرانك):

123 . حدود التواصل - الإجماع والتنازع بين هابر ماس وليوتار - تر / عز العرب لحكيم بناني، أفريقيا الشرق - المغرب - 2003

مجموعة من المؤلفين (عبد الله إبراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي):

124 . معرفة الآخر - مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة - المركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء، ط1، 1990

المرنجي (أنور):

125 . سيميائية النص الأدبي، أفريقيا الشرق - الدار البيضاء - المغرب 1987

المسدي (عبد السلام):

126 . الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب - ط2، 1982

127 . قراءات مع الشاب والمنتجى والجاحظ وابن خلدون - الشركة التونسية للتوزيع - 1984

مسلم (بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري):

128 . صحيح مسلم، دار إسلام - الرياض - دار الفحاء - دمشق - ط2، 2000

مصدق (حسن):

129 . النظرية النقدية التواصلية، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان، ط1، 2005

مفتاح (محمد):

130 . تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب - ط3، 1992

131 . مجهول البيان، دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - المغرب - ط1، 1990

132 . في سيمياء الشعر القديم، دار الثقافة - الدار البيضاء - المغرب، ط1 - 1982

- 133 - النص - من القراءة إلى التطهير - شركة النشر والتوزيع - الدار البيضاء، ط1، 2000
المقريري (تقي الدين أحمد بن علي):
- 134 - إمتاع الأسعاع بما للرسول من الأتباء والأموال والحفلة والمتاع، تصحيح وشرح / محمود محمد شاكر - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 1941
المليجي (عاطف):
- 135 - من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ط4، 2004
الناوي (محمد عبد الرؤوف):
- 136 - التوقيف على مهمة التعاريف، تحقيق / محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر - بيروت / دار الفكر - دمشق ط1، 1410
مهيل (عمر):
- 137 - إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، منشورات الاختلاف - الجزائر - المركز الثقافي العربي - المغرب - لبنان، الدار العربية للعلوم - بيروت - لبنان، ط1، 2005
ناصر (مصطفى):
- 138 - اللغة والتفسير والتواصل، للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 1995
النحوي (عدنان علي رضا):
- 139 - الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام - دار النحوي - الرياض - المملكة العربية السعودية ط1، 1999
النسفي (عبد الله بن أحمد):
- 140 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - تفسير النسفي - تحقيق / أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب - مصر ط2، 1372 هـ
النووي (محيي الدين يحيى بن شرف):
- 141 - منهل الواردين، شرح رياض الصالحين، ضبط ووضع / صبيحي الصالح، دار العلم للملايين - بيروت، ط1، 1970
المهيل (عبد الرحيم محمد):
- 142 - فلسفة الجمال في البلاغة العربية - الدار العربية للنشر والتوزيع - مدينة نصر - مصر، ط1، 2004
هوكز (ترنس):

143. البنيوية وعلم الإشارة، تر/ محمد الماشطة، دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد- 1986

وضحي (يونس):

144. القضايا النقدية في الشر الصوفي حتى القرن السابع الهجري-دراسة-إتحاد الكتاب العرب-دمشق- 2006

وولف (فرجينيا):

145. القارئ العادي -مقالات في النقد الأدبي، تر/ عقيلة رمضان، مراجعة/ سهير القلماوي، الهيئة المصرية العامة للتأليف

والنشر-مصر- 1971

ياكسون (رومان):

146. قضايا الشعرية، تر/ محمد الولي ومازن حنون، دار تويقال للنشر، النور البيضاء-المغرب- ط1، 1988

يعقوب (ناصر):

147. اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية- 1970/ 2000- المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 2004

ب-الدواوين:

148. ديوان أبي تمام، تحق/ محمد عبده عزام، دار المعارف-مصر- ط5

149. ديوان أبي العتاهية، قدم له وضبطه وشرحه/ صلاح الدين الهوارى، دار ومكتبة الهلال-بيروت- ط1، 2004

150. ديوان أبي نواس، دار صادر-بيروت- ط1- 2001

151. ديوان الأعشى، دار بيروت-بيروت 1983

152. ديوان امرئ القيس، تحق/ أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف-مصر- ط4

153. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، تصحيح وشرح/ محمد عزت نصر الله، منشورات دار إحياء التراث العربي-بيروت-

د.ت

154. ديوان الحماسة، أبو نغم حبيب بن أوس الطائي، تحق/ عبد المنعم أحمد صالح- منشورات وزارة الثقافة والإعلام-العراق

1980

155. ديوان كعب بن زهير، شرح وتقديم/ محمد يوسف نجم، دار صادر-بيروت- ط2، 2002

ج- للمعجم:

ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي):

156. مقاييس اللغة، تحق/ عبد السلام هارون، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - 1366 هـ.

ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم):

157. لسان العرب، تحق/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدى، دار صادر - بيروت - ط 1، 1955 - 1992

الأصفهاني (الراغب):

158. مفردات ألفاظ القرآن، تحق/ صفوان عدنان داوودي، دار القلم - دمشق، الدار الشامية - بيروت ط 2، 1997

جبور (عبد النور):

159. المعجم الأدبي، دار العلم للملايين - بيروت - ط 1، 1979

الجوهري (أبو نصر إسماعيل بن حماد):

160. الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - تحق/ أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي - القاهرة - 1956

صليبا (جميل):

161. المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني - بيروت - دار الكتاب المصري - القاهرة - 1978

مجمع اللغة العربية:

162. معجم ألفاظ القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للنشر والتأليف - مصر - ط 2، 1970

نخبة من العلماء والباحثين:

163. قاموس القرآن الكريم - المدخل - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الكويت - ط 1، 1992

د- الرسائل الجامعية:

بناني (محمد الصغير):

164. البلاغة العربية وأصولها النظرية - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية

القرن السابع الهجري - دكتوراه دولة، إشراف عبد الله الركيبي - جامعة الجزائر - قسم اللغة العربية وآدابها، جوان 1993

165. البلاغة والعمران عند ابن خلدون - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي تحدد العلاقة بين اللغة

والمجتمع، ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - 1996

بن سديرة (عيسى):

166. الخصائص التركيبية والأسلوبية في اللكي وللذني من القرآن الكريم - دكتوراه دولة - جامعة الجزائر 2003

د- المقالات:

أعراب (حبيب):

167. الحجاج والاستدلال الحجاجي - عناصر استقصاء نظري - عالم الفكر - الكويت - العدد الأول - سبتمبر 2001

أبوديب (كمال):

168. السيميائية أحدث العلوم الإنسانية، مجلة العربي، العدد 334 سبتمبر 1986

إيسر (فولفجانج):

169. آفاق نقد استجابة القارئ، تر / أحمد بوحسن، مراجعة / محمد مفتاح، الثقافة الأجنبية - دار الشؤون الثقافية العامة، العدد

الأول، السنة الرابعة عشر، 1994

بناني (سعيد):

170. ترميز الفضاء في القرآن الكريم، تر / عبد الحق مبسط، مراجعة أبو بكر العزاوي - المشكاة، مجلة - المغرب - العدد 25

السنة 1997

بوقرة (نعمان):

171. نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية - قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية التراثية - مجلة اللغة

والأدب، قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة الجزائر - العدد السابع عشر، جانفي 2006

جاسم (أحمد الحسين):

172. مفهوم الصورة في النقد الأدبي، البيان، العدد 232 يونيو 1997

حملوي (جميل):

173. مفهوم التواصل - النماذج والنظريات - ديوان العرب العدد 31 ديسمبر 2006 - المغرب <http://www.alukah.net>

174. التواصل اللفظي وغير اللفظي - الندوة العربية - المغرب www.alukah.net

درويش (أحمد):

175. الأسلوب والأسلوبية - مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه - فصول، للمجلد الخامس، العدد الأول أكتوبر،

نوفمبر، ديسمبر 1984

شنان (قويدر):

176. التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني - المنشأ الفلسفي والمآل اللساني، مجلة اللغة والأدب، العدد السابع عشر، جاتفي

2006

العزاوي (أبو بكر):

177. البنية الحجاجية للخطاب القرآني - سورة الأعلى نموذجاً - المشكاة، المغرب - العدد التاسع عشر السنة الخامسة، 1994

عيد (محمد رجاء):

178. التصور الجمالي في النقد العربي - للنهل - العدد 530 للمجلد 57 فبراير - مارس، 1996

قاسم (سيزا):

179. القارئ والنص - من السيميوطيقا إلى الهيرمينوطيقا - عالم الفكر، المجلد الثالث والعشرون العددان الثالث والرابع - يناير /

مارس - أبريل / يونيو الكويت 1995

الملاخ (نور الدين):

180. مفاهيم في التواصل - تاريخ النشر 2005 / 02 / 02 <http://www.alukah.net>

للنادي (أحمد):

181. التلقي والتواصل الأدبي - قراءة في نموذج تراثي - عالم الفكر، العدد الأول، المجلد الرابع والثلاثون، يوليو - سبتمبر 2005

مهيل (عمر):

182. الخطاب الفلسفي للحدثات يورغن هابرماس - مجلة اللغة والأدب - جامعة الجزائر - قسم اللغة العربية وآدابها - العدد

العاشر ديسمبر 1996

ولد محمد الأمين (محمد سالم):

183. مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، العدد الثاني، يناير / مارس، 2000

الفصل الخامس

مقاصد التواصل وجمالياته

- I. مقاصد التواصل
 1. مفهوم المقاصد
 2. أقسام المقاصد
 3. حقيقة المقاصد في البلاغ القرآني
 4. وجوه من مقاصد التواصل
- II. جماليات التواصل
 - مظاهر التمام والكمال والجمال في البلاغ القرآني
 1. التمام والكمال
 - أ- المفهوم
 - ب- الأنواع
 - ج- صور من التمام والكمال في البلاغ القرآني
 2. الجمال
 - أ- المفهوم
 - ب- الأنواع
 - ج- صور من الجمال في البلاغ القرآني

الفصل الخامس

مقاصد التواصل وجمالياته

مقاصد التواصل:

١. مفهوم المقاصد:

إنه لمن الجلي أن آخر هذه الفصول كان هو هدف وجود البلاغ وعماد التواصل الذي جعله برييتو مشروطا بالقصد فقال: «إن ما يميز الوظيفة التواصلية عن الوظيفة الدلالية حصرا هو القصدية التي تتجلى في الأولى لا الثانية»^(١) وحددته (أي فعل التواصل) فرانسواز أرمينكو بالهدف (أو الأهداف الخاصة) المتبعة؛ إذ ترى أنه لا توجد وسيلة للكلام عن المعنى، دون الكلام في الوقت نفسه عن الهدف،^(٢) في حين جعله ديل هايمز خاصة من خصائص اللغة وليس هدفا.^(٣) وأما غرايس وستراوسن فقد أوليا مقصد المؤلف أهمية بالغة إذ قدموه على حساب الصورة التي تكسوا الفعل اللغوي الذي ينجزه.^(٤) والقصد عند علماء التواصل (أو التواصلية) آلية من اثنين تتم بها عملية الاتصال بين اثنين (بين نص وقارئ مثلا)، وتعني إدراك الباث أو المتلقي الرسالة إدراكا نظريا.^(٥) وقيل: القصد توجه النفس إلى الشيء أو انبعاثها نحو ما تراه موافقا، وهو مرادف للنية، وأكثر استعماله في التوجه الإرادي أو العملي.^(٦) وقيل هو وجود الأسباب الغائية، والسبب الغائي هو الذي يفسر حادثا ما، ويحدد الباعث لوجوده أو الغاية منه. أو هو سعي نحو غاية بتكليف الوسائل المؤدية إليها حسب المقصد. وهو أيضا تعديل الأجزاء حسب الكل، في عدد من النظريات الجمالية.^(٧) ثم إن

(١) ينظر Luis. Jorge. PRIETO: Messages et signaux, presses universitaires de France, Paris 1972

(٢) فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية ص 99.

(3) Dell H. Hymes : Vers la compétence de communication ; traduction de France Mugler les Editions Didier, Paris p 129

(4) Dällenbach ,Lucien et Ricardou Jean: problèmes actuels de la lecture,Clancier – Guinaud,Paris (1982) p 114 نقلا عن يحيى رمضان: القراءة في الخطاب الأصولي - الاستراتيجية 144 والإجراء - جدارا للكتاب العالمي - عالم الكتب الحديث - الأردن ط 1، 2007 ص 144.

(5) امبرنوايكو: القارئ في الحكاية - التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية - ص 314 .

(6) جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني - بيروت - دار الكتاب المصري - القاهرة - 1978 ج 2 ص 193.

(7) جبور عبد النور: المعجم الأدبي، دارالعلم للملايين - بيروت - ط 1، 1979 ص 213.

«المقصد يحدد الغرض من أي فعل لغوي، كما يحدد هدف المرسل من وراء سلسلة الأفعال اللغوية التي يتلفظ بها، وهذا ما يساعد المتلقي على فهم ما أرسل إليه»⁽¹⁾ ومن هذا المنطلق كانت الكتابة كغيرها من الممارسات التي قام بها الإنسان أشياء قاتلة، معبرة لا تخلو من غاية الدلالة ومقصدية التبليغ، تبليغ شيء أراد القائل وقصد به⁽²⁾.

ولئن اختلف هذا وذاك في تحديد المفهوم وضبطه فإنهم يتفقون على أنه دائم الحضور في عملية الكلام، لكون استعمال اللغة يدعو لاستعمال خاصية التواصل، وكذلك «لأن الناس إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده»⁽³⁾ وقد أولت الدراسات التداولية المعاصرة أهمية بالغة للمقصد خاصة عندما عمدوا إلى دراسة الأفعال اللغوية، فبحثوا في نيات المتكلم ومقاصده والوضعية السياقية التي تكشف بعض خصوصيات خطابه وأهدافه فـ «القصـد أو المقصدية، إذن تحدد كيفية التعبير والغرض المتوخى، وهي البوصلة التي توجه تلك العناصر وتجعلها تتضام وتتضافر وتتجه إلى مقصد عام، فالمقصد يحدد اختيار الوزن، والألفاظ الملائمة، وتركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخى»⁽⁴⁾.

إذا كان علم الإعجاز يتوقف عليه المراد من كلام الله ويترتب عليه فهم حقائقه على الوجه الصحيح الأكمل⁽⁵⁾ فإنه يعني أنه يبحث عن مقاصد التواصل، يقول تعالى: ﴿وَعَلَى أَقْوَقَصْدُ الشَّيْلِ﴾ النحل - الآية 9؛ أي على الله بيان طريقه المستقيم الموصل إليه بالرسول والرسالات وما فيها من حجج وبراهين واضحة. والقصـد في اللغة استقامة الطريق، يقال: قصدت قصده؛ أي غوت غوره، وأقصده السهم، إذا أصابه فقُتِل مَكَائِه، يقول الأعشى⁽⁶⁾:

فأقصدها سهمي وقد كان قبلها *** لأمثالها من نسوة الحي قانصا

وقد أخذت المقاصد مفهوم البلاغ حيث سئل عمرو بن عبيد ما البلاغة؟ فأجاب: ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن النار⁽⁷⁾ وتسمى المقاصد كذلك الحكمة التي تشير إلى حكمة الله في إيجاد هذا الكون⁽¹⁾.

(1) نعمان بوقرة: نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية - قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية التراثية - مجلة اللغة والأدب، قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة الجزائر - العدد 17 جانفي 2006 ص 170

(2) يحي رمضان: القراءة في الخطاب الأصولي - الاستراتيجية والإجراء - ص 142.

(3) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 462.

(4) محمد مفتاح: في سيمياء الشعر القديم، دار الثقافة، الدار البيضاء - المغرب - ط 1 - 1982 ص 53

(5) محمد صغير بناني: البلاغة العربية وأصولها النظرية - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السابع الهجري - ص 426.

(6) الأعشى: ديوان الأعشى - دار بيروت - بيروت، 1983 ص 109.

(7) الجاحظ: البيان والتبيين ج 2 ص 49.

وحكمته في خلق الإنسان وتعليمه البيان،⁽²⁾ إذ يمكن القول: إن الغاية النهائية للقرآن الكريم بوصفه بلاغا هي غاية واحدة، عبادة الله عبادة خالصة له وحده، وتندرج تحتها مقاصد كثيرة مرتبطة بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلال والشرك إلى الهداية والتوحيد، وبالجمللة الارتقاء بهم إلى مستوى ما كرمهم الله به وفضلهم على كثير ممن خلق بترك ما يضرهم والإقبال على ما ينفعهم من أجل أن يحققوا إنسانيتهم لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ الإسراء - الآية 39، وقوله: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة - الآية 151، وقوله: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ الجمعة - الآية 2، فالحكمة هنا هي الأحكام التي في كتاب الله كما يذهب إلى هذا بعض المفسرين، وكذلك الحكم في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَن يُوَفِّيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّيُنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ آل عمران - الآية 79، والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا، أو ليس بكذا، سواء ألزمت ذلك غيره أم لم تلزمه. والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى العلم بالأشياء وإيجادها على غاية الأحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل: ﴿ وَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴾ لقمان - الآية 12، والحكم أعم من الحكمة، فكل حكمة حكم، وليس كل حكم حكمة، فإن الحكم أن يقضي بشيء على شيء، فيقول: هو كذا أو ليس بكذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ الحزاب - الآية 34، هي علم القرآن، وناسخه، ومحكمه ومتشابهه.

وإذا كانت المقاصد مرادفة للنيات والأهداف والحكم فإنها اتسعت أيضا لتشمل معنى العليل والأغراض والمراد والمعاني والمغزى والغايات... وقد جاءت على لسان علال الفاسي بلفظ الغاية حيث قال: «والمراد من مقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها».⁽³⁾ وجاءت على لسان محمد الطاهر بن عاشور بلفظ «المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها».⁽⁴⁾

2. أقسام المقاصد:

(1) ينظر الجاحظ: الحيوان ج 1 ص 33ز

(2) الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص 8.

(3) علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها - دار الغرب الإسلامي - بيروت ط 5، 1993 ص 7.

(4) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية - الشركة التونسية للتوزيع - تونس، ط 3، 1988 ص 8.

في الوقت الذي اشتغلت فيه المدرسة الفقهية بتطبيق مقاصد الفقه وممارستها، اهتم الأصوليون بإبراز المعالم التي تقوم عليها هذه المقاصد وأركانها، اهتماما كبيرا، خاصة أن المعرفة بالمقاصد كانت شرطا أوليا لقراءة البلاغ القرآني والأداة الأساسية لمقارنته؛ لأنها تجنب الوقوع في الغلط. وقد كان الشاطبي أول من تعرض لها بالدرس بشكل مستقل في كتابه الموافقات في أصول الشريعة؛ حيث اعتنى بفهم معنى الخطاب، لأنه المراد والمقصود، وعليه يبنى الخطاب ابتداء،⁽¹⁾ أو كما صرح هو نفسه على اعتبار أن آيات القرآن الكريم الدالة على المقاصد أكثر من أن تحصى، وهي من منظوره قسمان: قسم يرجع إلى قصد الشارع، وقسم يرجع إلى قصد المكلف، وقد حظي الأول بتنوع دون الثاني.

فأما النوع الأول فمتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وهو يمثل الأهداف الرئيسية التي كانت سببا في التشريع الإلهي الذي أريد به إصلاح الخلق كافة. وينقسم بدوره إلى مطالب ثلاثة متراوحة بين المقاصد الضرورية التي لا بد من منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي عامة وسعت كل الأمم زمانا ومكانا واستهدفتها.⁽²⁾ والمقاصد الحاجية التي تهتم برفع الضيق المؤذي غالبا إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب⁽³⁾ والمقاصد التحسينية التي تعنى بالنظر إلى المحاسن الزائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، وهي تجري مجرى التحسين والتزين، وبالتالي فإن فقدانها - حسب ما يراه الشاطبي - لا يرقى إلى المطلبين السابقين.⁽⁴⁾

وأما النوع الثاني فمتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ويهتم بمعالجة مقصد الإفهام من خلال الأدلة الشرعية التي لا تنافي قضايا العقول.⁽⁵⁾

وأما النوع الثالث فمتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. وأما النوع الرابع فمتعلق بقصد الشارع في دخول المكلف تحتها للامثال، وهذا باتباع المطلوب على الوجه المطلوب بإيقاع المأمور به أو عدم إيقاع المنهي عنه.

كما كان طه عبد الرحمن سباقا إلى تحديد الفروق بين كل من المقصود والقصد والمقصد مفصلة. وقال إن المقصد لفظ مشترك بين معان ثلاثة، فإذا كان المقصد بمعنى المقصود الذي يحصل فائدة فهو

(1) أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق/ عبد الله دراز - دار الكتب العلمية - بيروت ج 4 ص 94.

(2) ينظر أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، ج 2 ص 3 - 4 - 7 - 13.

(3) ينظر المصدر نفسه ج 2 ص 9.

(4) ينظر المصدر نفسه ج 2 ص 9.

(5) ينظر المصدر نفسه ج 2 ص 19.

المضمون الدلالي للخطاب الشرعي، أو ما يعرف عنده بنظرية المقصودات التي يكون الحكم الشرعي فيها موصوفا بالتوجه المعنوي، والانبثاء على الفطرة مع الوقوف على صور الأعمال ورسوم الطاعات. وإذا كان المقصد بمعنى القصد الذي يحصل نية فهو المضمون الشعوري أو الإرادي، أو ما يسميه بنظرية القصد التي يكون الحكم الشرعي فيها موصوفا بالتوجه التجري والانبثاء على الإرادة مع بقاء الحكم بظاهر العمل. وإذا كان المقصد بمعنى المقاصد التي تحصل غرضا فهو المضمون القيمي، أو ما يسميه بنظرية المقاصد التي يكون الحكم الشرعي فيها موصوفا بالتوجه المصلحي والانبثاء على الحكمة مع تقديم طلب الأسباب الخفية للأحكام على طلب الأسباب الظاهرة لها.⁽¹⁾

3. حقيقة المقاصد في البلاغ القرآني:

لقد أفلت العلاقة بين الناس، واختلفوا، وتفرقوا، وعمتهم القوضى، وصاد حب الذات نتيجة الشعور بالفراغ والضياع، فكان من الطبيعي أن ترد الأمور إلى سابق عهدها، أي رجوع الناس إلى الفطرة السليمة التي خلقوا عليها، وأن يمثلوا للشروط والضوابط التي سعى التواصل إلى إرسائها وفق ميكانيزمات متصلة أولا بالوحي؛ لأن مهمته الأولى أن يملأ فراغا حقيقيا في الحياة، ثم باللغة الهادفة معرفيا ثانيا، والتي وإن خلت من هذا الأس فلا جدوى منها ولا مزية فيها، «فاللغة ما لم تبلغ معرفة نافعة مستندة إلى عقيدة راسخة؛ فلا كمال فيها؛ والعقيدة ما لم تقوم حقائق مستمدة من معرفة نافعة تتوصل بلغة مبينة، فلا كمال فيها، هي الأخرى؛ والمعرفة، ما لم تحقق قيمة مستمدة من عقيدة راسخة تتوصل بلغة مبينة، فلا كمال فيها كذلك؛ فاستكمال اللغة إذن أن تكون مبلغة، واستكمال العقيدة أن تكون مقومة، واستكمال المعرفة أن تكون محققة».⁽²⁾ ولأن اللغة هي مادة التواصل فاستعمالها هو المحرك لها، فمن العيب إذن إبلاغ بلاغ إلى مبلغ من دون مقصدية يسعى المبلغ لإيصالها إليه، بالنظر إلى أن الخطاب لا يكتسب شرعية وجوده، ولا تبين دلالاته إلا إذا كان محتويا على قصد ينشده صاحب البلاغ. وقد فتح البلاغ القرآني آفاقا واسعة في مجال الدراسات النصية المتكاملة، بخاصة أنه في جوهره وظاهره «حضارة نصية بيانية تقوم على مقاصد الخطاب ومغزاه في عملية الفهم والإفهام».⁽³⁾ كما شكّل دافعا قويا وحقيقيا للمبلغ الذي يهدف إلى التقويم والتغيير عن طريق إنذار الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول هذه الأمة وأوسطها وآخرها على حد سواء،

(1) ينظر طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث - المركز الثقافي العربي - ط 2 - 2005 ص 98 - 99 - 107

(2) طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث ص 248.

(3) نعمان بوقرة: نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية - قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية التراثية - ص 175.

مثلما أمره ربه، وقد وقف وراء تحقيق أهدافه، كمال مادته شكلا ومحتوى، وتماها، لذلك كان البلاغ القرآني بناء حضاريا قبل أن يكون بناء لغويا إعجازيا.

لكن هل في مقدور الناس الوصول إلى المقصدية بتماها وكماها خاصة وأن كمال القرآن وتماها كانا مطلقين؟

إن اقتفاء الناس للمقصدية الرئيسية، ومن ثمة للمقاصد الكثيرة - التي وإن تنوعت وكثرت، فإنها تنطلق من ذات المقصد الرئيس لتعود إليه - يوحى بأنهم يبحثون عن حاجاتهم الضرورية، وقد دفعها إليها ذاتهم السوية بالفطرة السليمة التي خلقوا عليها. ومثلما كانت مقصدية إرسال الرسل تبليغ أوامر الله ونواهيه، بما فيهما من تبشير وإنذار لتقوم حجة الله لمن أرسل إليهم، أو عليهم، كانت مقصدية تلقي البلاغ الإقرار بالله وبوحدانيته وبساتر ما يجب الإيمان به من صفاته وأفعاله، ليلحق بها الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالقضاء والقدر خيره وشره، فتتحول مقصدية الإيصال إلى نتيجة حتمية لمقصدية التواصل، ذلك أن الوظيفة الأساسية للتواصل هي تكوين أناس أو إعادة تكوينهم، على نحو سليم، نام، يمنحهم درجات من الرقي الفكري والسمو الروحي، فيحيي نفوسهم معنويا، وينمي شعورهم بالجمال العام الذي يحيط بهم، ويهذبهم إن على مستوى معجزة القرآن وإن على مستوى النفس أو الآفاق لقوله تعالى: ﴿سَتَرْنَاهُمْ عَنِ الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَتَّبِعُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝﴾ فصلت - الآية 53. وإذا اندفع المتكلم في الكلام مخبرا لزم أن يكون قصده إفادته للمخاطب،⁽¹⁾ ويكون بهذا قد أعطى العقول مستوى أرفع عن طريق التدبر العقلي المستبصر، على اعتبار أن الكتب السماوية كلها أنزلت بقصد أن تكون منهاجا في خدمة البشر في دنياهم، فيؤدونها في حياتهم، ثم يحاسبون عليها في آخرهم.

والقرآن الكريم نفسه لم يترك أمرا إلا وضبطه وبينه، فجاء تاما كاملا من غير إفراط ولا تقصير، ابتداء من إيصال البلاغ عن طريق الوحي، إلى الدعوة إلى الله والاستجابة لها وتحقيقها في النفوس، اعتقادا وقولا وعملا، بالتبشير والإنذار في الدنيا والآخرة، وبتعليمهم تعاليم ربهم وتركيز نفوسهم وتقويم ما انحرف من فكر أو مال نحو الزيف من عقائد ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝﴾ النحل - الآية 89، وفي هذا رعاية لمصالح الناس وكل شؤونهم،⁽²⁾ فينشأون على الصورة التي أرادها الله لهم ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطَّ دَائِرَ الْكَافِرِينَ ۝﴾ الأنفال - الآية 7.

(1) السكاكي: مفتاح العلوم ص 258.

(2) للاستزادة ينظر عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات ص 43 وما بعدها .

ولئن كانت «غاية الشعر هي التأثير، والتأثير يعني تغيراً في الاتجاه وتحولاً في السلوك»،⁽¹⁾ فكذلك شأن القرآن، غير أنّ تأثيره كان أشدّ تحريكاً للنفوس وإنهاضاً لها، كما كان أعمق تغييراً في معتقداتها وفكرها وسلوكها وكل أمورها؛ وإن كانت مزيتها متراوحة بين «فعل شيء» أو طلبه أو اعتقاده، أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده،⁽²⁾ وهذا ما يجلي جملة من المقاصد التي تعد واحدة من أهم الإشكاليات الحضارية التي تواجه صيرورة الوجود الإنساني، وقد طرحها القرآن في أسلوب هو في حقيقته موجّه إلى جهة القصد الذي لا يخلو من المعنى والدلالة والحقيقة التي تكتسي بعداً جمالياً خطيراً، وهو أمر يسعى المتلقي دوماً إلى الوصول إليه مضافاً له البحث عن الذات وعن الهداية، لأن المؤمن الذي يملأ قلبه الإيمان مقتنع في أعماقه قبل أن يشرع في مقارنة البلاغ بأنّ الله قد أودع الحقيقة فيه ليتعرّف عليها العباد،⁽³⁾ على أساس أن البلاغ الذي يؤسسه المبلغ يقوم «على جملة من المقاصد تحدد هدفه وغايته، وتحقيقاً لذلك يطمح المخاطب إلى أن يكون كلامه مفهوماً ودالاً يحسن السكوت عليه، مراعيًا في ذلك تفاوت درجات المخاطبين في الأنهام»،⁽⁴⁾ ولأنّ القرآن متهاج وشرعة وكتاب بصائر وهدى فقد عالج جلّ المسائل التي تمس حياة الإنسان حينما كان وفي أي زمان، ورسم له حدوداً لا ينبغي تعديها، وهذه الحدود راعت المصالح الشرعية والحقوقية للدين والناس، وفيها من الفسحة والسعة بحيث لا تضيق على أحد؛ ذلك أن الدين الحق هو الدين القائم بمصالح الناس، وتأتي تشريعاته لحفظ شؤونهم مع الأخذ بالتشريعات المستجدة ليواكبوا مسيرة التكامل انطلاقاً من الشريعة ذاتها، وهذا من معاني قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُقِيمُ﴾ التوبة - الآية 36، يوسف - الآية 40، الروم - الآية 30 التي وردت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع بالصيغة نفسها لأهميتها، مثلما وردت بصيغة أخرى كقوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾ الروم - الآية 43، إذ «بدون الرسالة السماوية سيقى البشر مختلفين تائهين لا يتفقون على سبيل».⁽⁵⁾

(1) جابر عصفور: مفهوم الشعر - دراسة في التراث النقدي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت - لبنان ط 3، 1983 ص 46.

(2) القرطاجني (أبو الحسن حازم): منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة - دار الغرب الإسلامي - بيروت ط 2، 1981 ص 106.

(3) ينظر سيزا قاسم: القارئ والنص، عالم الفكر مجلد 23 العددان الثالث والرابع 1995 ص 267.

(4) نعمان بوقرة: نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية - قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية التراثية - ص 193.

(5) عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات ص 238.

جعلت الشريعة الإسلامية أول مقاصدها حفظ الأساسيات الخمسة الضرورية في حياة الناس وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل. لتدل على أنها ائُسمت بمخصائص لا توجد في غيرها من الشرائع، فهي شاملة وصالحة لكل زمان ومكان، ومُحكّمة لا تعارض بين آياتها ولا اضطراب، وهي مرنة ومتوازنة وأحكامها مُيسّرة لا حرج فيها، وتُحقّق العدالة والمساواة والحرية للناس. فالذي يتدبّر القرآن سيجد أنّ مقاصد التواصل عامة قد تجلّت فيما يلي:

- العقيدة التي تعد أهم ركن يقوم عليه الدين الإسلامي، حيث تناولت آيات الذكر الحكيم القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان وهي على التوالي:

(1) قضية الألوهية والعبودية

(2) قضية الوحي والرسالة

(3) قضية البعث والجزاء

وعملت الآيات - أيضا - على توجيه الناس إلى هذه الأصول العقائدية وفروعها، فبيّنت أساس الصلة بين العبد وربه، وعرّفت بالله الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة دون سواه، وأن تسلم إليه الوجوه وتعنوا، بإخلاص العمل له وحده، فذكرت صفاته العليا ونزهتها، وأبرزت أسماءه الحسنى وأثبتتها، ونطقت بآيات قدرته في الأنفس والأفاق، وتحدّثت عن رحمته وجبروته في مشاهد حية تدرك بالأسماع والأبصار والقلوب والعقول؛ لأنها خاطبت كل حاسة في الإنسان، وكلّ جارحة في كيانه البشري ليتجه إلى ربه، فيتفكر في صنع الله ويتدبر في آياته وعظمته صاحبها، فهو سبحانه وتعالى أحاط بعلم جميع ما في السموات والأرض. كما تفرّدت الآيات بتمجيد القرآن الكريم والتنويه بشأنه العظيم، فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض؛ لأنه تنزيل الحكيم العليم.

كذلك فقد دفعت الشبهات التي أثارها المشركون حول هذه الأصول كلها، وهدفت إلى تقريرها بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة؛ ذلك أن المشركين أنكروا أمر الوحي وكذبوا به، واستبعدوا قيام الساعة واستهزءوا بها، وأكثروا حولها الجدل، فجاءت الآيات تشيد بالنعيم الأبدي الذي أعدّه الله في الآخرة لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه من أهل الجنة والسعادة، وفي المقابل تحدّثت عن العذاب الأليم الذي اكتسبه أهل النار والشقاوة بما اكتسبته أيديهم.

- التشريع الذي عالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية حتى ينظموا شؤونهم الداخلية والخارجية، فسيروا عليها في عباداتهم ومعاملاتهم؛ مثل بيان الأحكام التي فرضها الله على عباده المؤمنين؛ والمتعلقة بالطهارة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والعمرة، والجهاد في سبيل الله، وتسمى هذه الأحكام العبادات. واهتم التشريع كذلك بشؤون الأسرة وما يتعلق بها من

الخطبة، والزواج، والطلاق، والرضاع، والنسب، والعدة، والنفقة، والظهار، والميراث، والوصايا، وحقوق الأيتام والنساء وواجباتهم وغيرها. وكذا أولى عناية فائقة لشؤون المجتمع، فوضع حدودا للسرقة، والبغى، والزنى، والقذف، واللعان، والخمر، والميسر... واهتم بأحكام العقود، والذبايح، والصيد، وكفارة اليمين وكفارة الظهار والتناجي، والدبة والصلح، وآداب المجالس، وحثر من ارتكاب المعاصي والكبائر كالغيبة والنميمة والتجسس وظن سوء والسخرية والهمز واللمز... وكل ما له صلة بالإصلاح في الأرض أو الإفساد فيها، تطهيرا للمجتمع من الفوضى والانحيار الأخلاقي. وأعطى الدولة أهمية عظيمة بحكم أنها تضم المجتمع والأسرة وتعمل على تسيير شؤونهما والحفاظ عليهما، فحث على الأمر بالإحسان وما ينطوي تحته من تكافل وتراحم، وتناصح وتسامح، وأمانة وعدل، وبذل وسخاء، أيضا فقد دعا إلى الحفاظ على استقرار الأمة وقوتها بأخذ العدة، وبيّن كثيرا من التشريعات الحربية وأحكام الأسرى والغنائم، وحكم الردة ومن ترك العمل بشريعة الله، ونظم طرق التعامل بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول غير الإسلامية، بوضع قوانين تضمن لكل الأطراف حقوقهم من أجل خلق أمة مثالية فاضلة تقي نفسها من عوامل التردّي في بؤرة الإباحية ودرءا للمفاسد عنها، وتسمى هذه الأحكام المعاملات. مثلما نجد الأحكام المتعلقة بالأخلاق التي ركزت على ذكر صفات المؤمنين الفاضلة، وصفات الكافرين الذميمة، وصفات المنافقين الشنيعة، من أجل توضيح حقيقة كل من الإيمان والكفر والنفاق، ثم المقارنة بين فريق الهدى الذي ضم المؤمنين وفريق الضلال الذي ضم الكافرين والمنافقين، إذ من خلالهما يظهر حب الله وفيه، والبغض فيه جلّ جلاله، كما يظهر حب رسوله بعد الإيمان بما جاء به ورساله، وبالجملّة فقد وضحت الآيات أسلوب الاستقامة على شريعة الله وعالجت الأسس التشريعية في المعاملات والعبادات والأخلاق والتوجيه.

وكل هذه المقاصد جاءت على شكل قصص وأمثال وحكم وأخبار... بقصد العظة والعبرة والتسلية، لما تحمله من الراحة والأنس والطمأنينة، ولإثبات وحدة الرسالة، وأن الرسل جميعا جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك، كما جاءت على شكل نداءات ودعوات لا تخلو من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحظر وإباحة وتحليل وتحريم ووعظ وتقويم؛ وهي التي تعرف عند الخطابي بمنهاج العبادة الذي بيّنه الله بأصح المعاني أو الودائع الكامنة في القرآن،⁽¹⁾ بغرض النصح والتوجيه والتربية والتنبيه والتبيين والتوضيح، ترغيبا وترهيبا لإظهار حقيقة الدنيا والآخرة.

وهذا ما يفضي بنا إلى القول: إن التواصل هو القصد إلى إيصال البلاغ الذي يحوي شريعة الله إلى طرف أو أطراف يريد الله بهم خيرا، حيث قال تبارك وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعًا وَيُطَهِّرَ الْبَاطِلَ وَيُثَبِّتَ الْإِيمَانَ﴾

(1) ينظر الخطابي: بيان إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - ص 28 ص 36 .

مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ
يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَافِكًا ﴿٨﴾ النساء - الآيات 26 - 27 - 28.
4. وجوه من مقاصد التواصل:

لقد كان التواصل السبيل الوحيد القادر على إرجاع الناس إلى أن يكونوا أمة واحدة، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَبَسَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَسَبَلَكُمْ فِي مَا ءَاتَيْتُكُمْ فَاسْتَقِمْ وَالْغَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخَلَّفُونَ﴾ المائدة - الآية 48، وإذا كان القرآن بعيدا عن أي عامل خارجي قد أثر بصفة دائمة على عقول
جد مختلفة في الحال والقول، فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى ماله من جاذبية خاصة، بتوافقه الكامل مع
أسلوب الناس الفطري في التفكير والشعور والقول والفعل، وباستجابته لما تتطلع إليه نفوسهم في شؤون
العقيدة والسلوك، ويوضعه الحلول الناجمة للمشكلات الكبرى التي تقلق بالهم، وبمعنى آخر لا بد أنه ينطوي
على ما يشبع حاجتهم إلى الحق والخير والجمال بما يجمع إليه من صفات العمل الديني والأخلاقي والأدبي
في آن واحد؛⁽¹⁾ لذلك حمل الله سبحانه الناس مسؤولية تحقيق أهداف إنسانية سامية، بعد أن هيا لهم كل
أسباب تحقيقها من رسل وكتب سماوية ليلوهم، فيرى إيمان أمة وطاعتها له، وكفران أمة وعصيانها له،
ومن هذه الأهداف نذكر:

- الوحدة التي تجلّت أول ما تجلّت في دين الله، دين الوحدة بين جميع رسالات الله، وإنه دين الإيمان
بما أنزل على جميع الأنبياء والرسل الذين يتبعون خطا توحيديا واحدا، وإن اختلفوا في الأزمان
فإنهم متحدون في محتوى الرسالات، لأن من مقاصد الدين الأساسية جمع الناس وتوحيدهم على
قول واحد لا إله إلا الله، وترجمه عمل واحد عبادة الله وحده يقول تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ البينة - الآية 5.
- التعاون من مستلزمات تحقيق الوحدة، وما ينطوي تحتها من فعل الخيرات وترك المنكرات، يقول
تبارك وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ﴾ المائدة - الآية 2، وقد جاء بصيغة الجمع وبأسلوب الأمر للدلالة على مقتضى الوجوب؛ فعرف
سبل التعامل من خلال التعاون لإطاعة أوامر الله وتعاليمه وتأييده واجبات العبادة والأمانة
والوفاء بها والخلافة في الأرض وعمارتها.
- العمل الصالح الذي جاء هو الآخر بصيغة الجمع وبأسلوب الأمر للدلالة على مقتضى الوجوب
في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ المؤمنون - الآية

(1) ينظر دارز (محمد عبد الله): مدخل إلى القرآن الكريم، تر/ عبد العظيم علي، دار القلم - الكويت - ط 2 -
1394 هـ ص 70 .

51، وبدا أنه خطاب للرسل إلا أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كما قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وأمر كذلك بكل فعل فيه من الخيرات والطاعات ما يقرب من الله للظفر برضاء - عز وجل - والفوز بالحظ العظيم فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٧٣﴾ الحج - الآية 77، وقال: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ آل عمران - الآية 104. والعمل والفعل متضمنان في التعاون، إذ بغيرهما لا يحصل التعاون، كما أن التعاون متضمن فيهما ومن دونه لا يتحققان أولا ينجزان.

■ التعارف بين الناس والتلاقي لرفع الاختلاف الذي سادهم وليحصل التآلف، وهو يعد واحدا من أهم مقاصد القرآن والشريعة الإسلامية، فقد ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَرْغَبُ مُسْتَقِيمًا﴾ البقرة - الآية 213، فجعل الله بعد الاختلاف اتفاقا، وبعد الشحناء ألفة، وبعد البغضاء محبة، وجمع الشمل بعد التفرق ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادَبْتُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ مُدِيرُ الْغُيُوبِ﴾ غُورٌ رَجِيمٌ - الآية 7، وعسى هنا هي وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد وقد أنجزه عندما ذكر عباده بما آمن عليهم من نعمة الإسلام، وما تفضل به عليهم من إرسال الرسول، والأمر باتباعه فقال: ﴿وَاذْكُرُوا أَنَّمَا أُوتِيتُمْ وَأَنَّكُمْ عَلَىهَا عَاقِبَةٌ وَإِنَّكُمْ عَلَى شِقَاخُورٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ آل عمران - الآية 103، ثم إنه من دون التعارف كيف يتم التعاون والعمل، والله سبحانه قد حث على هذا الأمر وأكدته فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ الحجرات - الآية 13، فعلى جميع الناس أن يكتشف بعضهم إمكانات بعض ليتبادلوا الخبرات والخيرات، فيكون التكامل في الأمة بتمام التواصل بين بني آدم، على اعتبار أن وجوده في الكون يعني وجود متطلبات أخرى ملازمة له وبالعكس كالعمل والفعل وكالتعارف والتآلف والتعاون (ولا يتم وجوده (يعني ابن آدم) إلا مع أبناء جنسه، وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبدا، وتلك المعاونة لا بد فيها من المفاوضة... فالتعاون لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المفاوضة،⁽¹⁾ التي تجري بالمشافهة اللسانية

(1) ابن خلدون: المقدمة ص 841

والكتابية»⁽¹⁾ لهذا السبب جعل الله الناس إخوانا، والإخوان جمع أخ، وسمي أخا لأنه يتوخي مذهب أخيه أي يقصده ويخالطه من أجل الإصلاح والنفع. وقد جعل سبحانه الأخوة في الدين أجل وأعظم من الأخوة في النسب، دلالة على أن التواصل لا يقتصر على عدد محدود في القرب والنسب، وإنما هو عام متسع.

ومثلما ذكر القرآن الكريم الغاية من خلق الجن والإنس فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات - الآية 56، فقد ذكر الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه الغاية، وهي التواصل فقال: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص - الآية 51، وحددناها بجملة من الطرق كالدعوة والتبشير والإنذار، ثم جعل الهدف مختمها، ومن هذه الأهداف التي وردت بعد لعل* التي جاءت في كلامه عز وجل مجردة من الشك بمعنى لام كي لتدل على التحقيق نجد:

الهداية:

يقول تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي يُؤْتِي مَن يَافِقُ وَكَفَّ يَمُنُّهُ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ الأعراف - الآية 158، والهدى والهداية في موضوع اللغة واحد، لكن الله عز وجل قد خص لفظة الهدى بما تولاه وأعطاه، واختص هو به دون ما هو إلى الإنسان نحو: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة - الآية 38، والاهتداء يختص بما يتحراه الإنسان على طريق الاختيار في الأمور الدنيوية و/ أو الآخروية قال تعالى: ﴿فَإِن مَّامَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ البقرة - الآية 137، لذلك كانت أشكال الاهتداء ثلاثة وهي: طلب الهداية، والافتداء، وتحريها. والهداية دلالة بلطف، ولكن كيف تكون كذلك والله تعالى يقول: ﴿مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا مَنُجُّهُمْ إِلَيْنَا مَن يَكُنِ اللَّيْمُ﴾! الصافات - الآية 23 فاهدوهم هنا بمعنى دلوهم إلى طريق جهنم يوم الحساب لأنهم سيحشرون ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمٌ وَعَكٌ وَنُكَّارٌ وَصُفَّا مَآوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾

(1) ابن خلدون: المقدمة ص 1635

(*) من الضروري يمكن أن نشير هنا إلى أن أفعال الله وأوامره - جل شأنه - كلها ذات هدف مقصود، يعجز الإنسان عن استقصائها وتتبعها، خاصة أنها صيغت في أنواع متعددة من طرق القول، ومن هذه الصيغ التي رصدت لتحديد المقاصد نجد كي* ولام التعليل والفاء* ومن أجل* ولعل* وأن،* ويذكر السبب صراحة ... وغيرها من الصيغ التي تتجاوز ألف موضع كما قال ابن القيم الجوزية في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تحقيق/ علي بن حسن الحلبي - دار ابن عفان، ط 1، 1996 ج 2 ص 363 - 364. وقد أثرنا اختيار صيغة لعل* كعينة عساها تقرب مقصدنا للفهم وتقرب من المقاصد بشيء من الدقة والتفصيل.

الإسراء - الآية 97، كما استعمل اللفظ للدلالة على التهكم مبالغة في المعنى. وقد أمر الله عباده أن يتواصلوا معه وأن يقولوا ﴿ أَقْبِدْنَا فَيَرْطِبَ الْتَّيْمَ ﴾ الفاتحة - الآية 6 بالسنتهم، وإن كان قد فعل، فليعطهم بذلك ثوابا، كما أمرهم أن يتواصلوا معه بالصلاة والسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن كان قد صلى عليه عندما قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ الأحزاب - الآية 56. وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه:

يختص الوجه الأول بالهداية التي عمّ مجنسها كل مكلف من العقل، والفطنة، والمعارف الضرورية التي عمّ منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله مثل قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ طه - الآية 50.

ويختص الوجه الثاني بالهداية التي جعل الله للناس بدعائه إياهم على السنة الأنبياء، وإنزال القرآن ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى: ﴿ وَحَاسَنَ لَهُمْ آيَةُ يُهْدَوْنَ بِأَمْرِنَا ﴾ الأنبياء - الآية 73. ويتعلق الوجه الثالث بالتوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَكَثَّرَهُمْ قُوَّةً ﴾ محمد - الآية 17.

كما يتعلق الوجه الرابع والأخير بالهداية في الآخرة إلى الجنة وهو المقصود بقوله: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ يُجْرَى مِنْ نَحْيِهِمُ الْأَنهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جِئْتَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُّوا أَنْ يُلَاقُوا لَهَنَّهُ أَوْ رُشْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَسْأَلُونَ ﴾ الأعراف - الآية 43.

وهذه الهدايات الأربع مترتبة؛ فإن لم تحصل للناس الأولى لن تحصل لهم الثانية بل لا يصح تكليفهم، ومن لم تحصل لهم الثانية لا تحصل لهم الثالثة والرابعة، ومن حصل لهم الرابع فقد حصل لهم الثلاث التي قبلها، ومن حصل لهم الثالث فقد حصل لهم اللذان قبله،⁽¹⁾ ثم ينعكس، فقد تحصل الأولى ولا يحصل لهم الثاني ولا يحصل الثالث، والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهدايات، وإلى الأول أشار بقوله: ﴿ وَحَاسَنَ لَهُمْ آيَةُ يُهْدَوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِتِلْكَ آيَاتِنَا يَوْفُونَ ﴾ السجدة - الآية 24، وقوله: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ الرعد - الآية 7؛ أي نبي يدعوهم إلى ربهم، وأشار إلى سائر الهدايات بقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ القصص - الآية 56، وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منعها الظالمين والكافرين فهي الهداية الثالثة، وهي التوفيق الذي يختص به المهتدون، والرابعة التي هي الثواب في الآخرة،

(1) ينظر ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد، تحقيق / صلاح الدين محمود السعيد، دار البيان العربي، دار الوعي -

ودخول الجنة. نحو قوله عز وجل: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ آل عمران - الآية 86.

وكل هداية نفاها الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن البشر، وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق، وذلك كإعطاء العقل، والتوفيق، وإدخال الجنة، كقوله جلّ ذكره: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَعَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ يَشَاءُ﴾ البقرة - الآية 272، وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا إِنَّكَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ٥١ يونس - الآية 99، وقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ الكهف - الآية 17؛ أي طالب الهدى ومتحريه هو الذي يوفقه الله ويهديه إلى طريق الجنة، لا من يخالفه أو يعرض عن آيات الله وينساها، فيتحرى طريق الضلال والكفر كقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ٥٧ الصف - الآية 7. ومنه فإن الله تعالى لم يهد الكافرين والفاستقين من حيث إنه لم يحصل القبول الذي هو تمام الهداية والتعليم.

وإذا نظرنا إلى لفظة الهداية في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ الإنسان - الآية 3، وقوله عز ذكره: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ البلد - الآية 10، وقوله جل ثناؤه: ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ الصافات - الآية 118، وجدناها تدل على بيان الله للإنسان طريق الهدى يبعث الرسل، إنها إشارة إلى ما عرف من طريق الخير والشر، وطريق الثواب والعقاب بالعقل والشرع. وكذا قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ القصص - الآية 56، ففيها إشارة إلى التوفيق الملقى في الروح فيما يتحراه الإنسان، وإياه عنى بقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادْنَاهُمْ هُدًى وَكَثَّرْنَاهُمْ قُوَّةًهُمْ ﴾ محمد - الآية 17، وعُدِّي فعل الهداية في مواضع بنفسه مثل قوله: ﴿ أَتَعِدَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ الفاتحة - الآية 6، وفي مواضع باللام في قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهم سَبِيلًا ﴾ النساء - الآية 137، وفي مواضع بـ إلى في قوله: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُبْعَثَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ قُلْ لَكُمُ الْكُفْرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ يونس - الآية 35.

وعليه فإن لفظة الهدى تحمل أكثر من مدلول حسب السياق الذي وردت فيه، إذ جاءت بمعان مختلفة كالبيان، ودين الإسلام، والإيمان، والداعي، والمعرفة، والرسل والكتب، والرشد، وأمر النبي، والقرآن،

والتوراة، والاسترجاع عند المعصية، والتوحيد، والسنة، والإلهام... ثم إن في تحقيق الهداية صورة من صور التواصل.⁽¹⁾

الرشد؛

ولا يختلف الرشد من حيث الاستعمال عن الهداية؛ إذ يستعمل استعمال الهداية، يقول عز وجل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) البقرة - الآية 186، أي لعلهم يهتدون. وقد وردت لفظة الرشد في القرآن الكريم بدلالات كثيرة، ولكنها تلتقي كلها عند مفهوم واحد يجمعها وهو الإيمان؛ إذ نظرة إلى قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة - الآية 256، تشير إلى الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. والرشد القصد والحق والصواب وخلافه الغي، يقول عز شأنه: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ الجن - الآية 14؛ أي قصدوا طريق الحق وتوخوه، وأما في قوله تبارك وتعالى: ﴿فَإِن مَّاسَأْتُمْ بِهِمْ رُشْدًا فَادْنُوا إِلَيْهِمْ أَمْرَكُمُ﴾ النساء - الآية 6، فإنها تحمل معنى الصلاح في العقل والدين وحسن التصرف في الأموال. وقوله: ﴿وَلَقَدْ مَآئِنًا لَّرْهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ الأنبياء - الآية 51؛ أي ألهمه الله الحق وأتاه الحجة قبل بلوغه. ويقال رشد إذا بلغ ما يجب، والرجل الرشيد الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿الْقِسَ مِنَكَ رَجُلٌ رَّشِيدٌ﴾ هود - الآية 78، هو الرجل الشديد، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ أي المصلح أو الرجل الذي يقبل ما يؤمر به من فعل الطاعات وما ينهى عنه من فعل المنكرات. وإذا تدبرنا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُهُمْ إِلَّا بِرُشْدٍ﴾ هود - الآية 97، وجدنا اللفظة تحمل معنى السداد فقوله برشيد أي بسديد يؤدي إلى صواب. كما تعني المخرج والخير والإيمان والحياة والنعيم مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿وَهِيَئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ الكهف - الآية 10، ومثلها ما جاء في قوله: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ الجن - الآية 21، ثم إنها لأهميتها قد وردت في صيغة الدعاء المأمور به كما جاء في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَآذُنُكَ إِذَا نُسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ الكهف - الآية 24، وكذلك يقول: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبَعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا﴾ الكهف - الآية 66؛ أي عما علمك الله شيئا استرشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح، وإن كنا نجد من يفرق بين الرشد والرشد فالأولى أخص من الثانية، فإن الرشد يقال في

(1) للاستزادة ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا أبو عبيدة: مجاز القرآن ج 2 ص 299 عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة هدي.

الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يقال فيهما جميعاً⁽¹⁾ ومن هذه المفاهيم التي تتضمنها لفظة رُشدٌ نتين أنها ذات مدلول تواصلي بشكل مباشر أو غير مباشر.

التقوى:

وأما التقوى التي جاءت في قوله تعالى: ﴿ وَكَزَّودُوا فَلِمَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴾ البقرة - الآية 197، وقوله: ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ الفتح - الآية 26، وقوله: ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْآخِرَةِ ﴾ المائدة - الآية 56، وكذلك أنزلته قرآنًا عربيًا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يَحْلِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿ طه - الآية 113، على سبيل المثال لا الحصر فتعني حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، والتزود في الدنيا بزاد ينفع في الآخرة، وهذا الزاد هو العمل الصالح الخالص لله مع الإيمان الذي أريد به وجهه عز وجل، دلالة على مخافته وخشيته أو هو لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يذهب إلى ذلك بعض المفسرين، وهو الأمر الذي يسمعه الله ويقبله ويصل إليه ويثيب عليه. وإذا انعمنا النظر في بعض الآيات التي وردت فيها هذه اللفظة ألفيناها تشمل معنى الخشية من الله والأمر بعبادته وتوحيده في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ آل عمران - الآية 102، وألفيناها في سياقات أخرى تختص بأمر الله باجتناب معصيته والامتنال لأوامره في قوله على سبيل المثال: ﴿ وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ كَذِبٌ مُنْتَقِبٌ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ البقرة - الآية 189. أما قوله: ﴿ أَفَمَنْ يَتَّبِعِ بَوَاجِهِمْ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ الزمر - الآية 24، ففيها تنبيه على شدة ما ينال الظالمين من العذاب، وأن أجدر شيء يتقون به منه يوم القيامة هو وجوههم، ويقال: اتقى فلان بكذا، إذا جعله وقاية لنفسه. إذن هي التقوى التي انعدمت عند الذي ﴿ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ﴾ البقرة - الآية 206، فقطع حل الوصل بينه وبين ربه فسيق إلى جهنم، والتقوى التي تمكنت في نفوس المتقين الله حق تقاته فسيقوا إلى الجنة ولكن مثنان بين السوفين.⁽²⁾

الخشية:

وإذا تمعنا في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ النور - الآية 52، وجدنا أن الخشية هي مرحلة سابقة للتقوى، والآية هنا تحمل معنى الخوف الذي تتبعه طاعة أي يخشى الله

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة رشد.

(2) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة وقى.

في ما مضى من ذنوبه، ويتقيه فيما يستقبل، لذلك كانت الخشية خوفا يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، حيث خص الله العلماء بها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ فاطر - الآية 28، ومثلما أمر الله عباده باتقائه في أكثر من مقام فقال: ﴿ يَزِيدُ الْوَيْلَ بِالْوَيْلِ مَنْ يُؤْمِرْ بِهِ مَنْ يَشَأْ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ النحل - الآية 2، فكذاك أمر بخشية فقال: ﴿ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَرَجَتْ قَوْلَ وَجْهَكَ مُنْظَرِ السَّجِدِ الْكَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَلَا يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنُوا بَعَثَ عَلَيْكُمْ نُفُوسًا مَوْلَاكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ البقرة - الآية 150، فالذي يتدبر هذه الآية يجده سبحانه وتعالى ربط خشيته بالتواصل معه من خلال الصلاة، عندما صرف رسوله المصطفى والمؤمنين إلى قبلة إبراهيم - عليه السلام - الكعبة.

ويتجلى التواصل أكثر في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ الرعد - الآية 21، إذ في الآية تنويه بمن يصل الله بأداء جميع الطاعات بما في ذلك خشية وخافة عقابه، فالخشية هنا متضمنة في الطاعات؛ أي ما أمر الله به أن يوصل، ولكنه عز وجل خصها بالمخافة، التي هي من الخشية، لأهميتها الجليلة ومكانتها في نفوس المؤمنين وعقولهم.⁽¹⁾

التذكر:

ورد الذكر في القرآن الكريم بدلالات كثيرة منها: العمل الصالح الذي جاء في قوله تعالى: ﴿ فَادْكُرُوا فِي آذَانِكُمْ ﴾ البقرة - الآية 152؛ أي اذكروني بالطاعات اذكركم بالثواب والمغفرة، وفي هذه الآية خطاب لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين حصل لهم فضل قوة بمعرفته تعالى، فأمرهم بأن يذكروه بغير وساطة، وهي تختلف عن قوله تعالى: ﴿ يَتَّبِعْ لِأَمْرِي أَدْكُرُوا فَتَقَى إِلَيَّ أُنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَأَوْفُوا بِوَعْدِي أَوْفٍ يَهْدِيكُمْ وَلَا تَنَاقُزُوهُمْ ﴾ البقرة - الآية 40؛ إذ فيها مخاطبة لبني إسرائيل الذين لم يعرفوا الله إلا بالآله، فأمرهم أن يتبصروا نعمته، فيتوصلوا بها إلى معرفته،⁽²⁾ أي ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر النعمة وأسقطها عن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ليكون نظر الأمم من النعمة إلى المنعم ونظر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من المنعم إلى النعمة.

وفي الآية أيضا صورة من صور التوحيد التي تجلّت في الأمر بذكره سبحانه دون غيره يقول: ﴿ فَاسْمَعُوا لِي ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ الجمعة - الآية 9، ومن هذه الدلالات كذلك القرآن، والوحي، واللوح المحفوظ كقوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ الحجر - الآية 9؛ أي القرآن، وقوله: ﴿ لَقَدْ أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَى يَمِينٍ يَمِينًا بَلَّ

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة خشي.

(2) ينظر الرازي (فخر الدين محمد بن عمر): مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - ج 3 ص 33.

هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ ﴿ القمر - الآية 25؛ أي الوحي جبريل - عليه السلام - كما يذهب إلى ذلك كثير من المفسرين وأما قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ لَكُمُ الْأَرْضَ يَرُدُّهَا إِلَيْنَا فَعَلَيْكُمْ النَّصِيبُ ﴾ ﴿ الأنبياء - الآية 105، فيعني اللوح المحفوظ كما أفصح القرآن عن أنواع من الذكر منها الذكر باللسان مثل قوله: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ ﴿ الأحزاب - الآية 41، والاستحضار بالقلب مثل قوله: ﴿ وَأَذْكُرْ تِلْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ ﴿ الأعراف - الآية 205، وتفعيل دور كل من العين والأذن والجلد ومائر الجسد؛ حيث ترق هذه الأشياء كلها وتمثل لأمر ربها فقال: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ ﴿ الفرقان - الآية 73، وإنما ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿ الزمر - الآية 15، وقال: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْغَيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابَيْنِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ ﴿ الزمر - الآية 23؛ لأن الأصل في الذكر التنبيه بالقلب للمذكور والتميقظ له، ولكن لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم، ثم إن الذكر باللسان مرحلة ممهدة للذكر بالقلب، وقد حدده عز وجل بالذكر الكثير دلالة على الإخلاص من القلب. ومثلما كان الذكر ذكرين: ذكرا باللسان وآخر بالقلب كان لكل واحد منهما ضربان:

ذكر عن نسيان قوله: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا فِئْرًا رَوَّاهُمْ وَقَوَّالَهُمْ مِثْلَهُمْ إِذَا هُمْ مَخْلُوعُونَ ﴾ ﴿ الأنعام - الآية 44، وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ، أبان عن تأدية أوامره والانتها عن نواهيه بأشكال مختلفة وحالات متنوعة تجلّت في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُبَيِّنُ لَنَا قَوْلًا عَذَابًا أَتَّارٍ ﴾ ﴿ آل عمران - الآية 191.

وذكر الذكر في سياقات أخرى بمعنى الموعظة والزجر في قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ لِنَفْسِكَ الذِّكْرَ ﴾ ﴿ الأعلى - الآية 9. والذكرى كثرة الذكر، وهو أبلغ من الذكر، وأما التذكرة فهي ما يتذكر به الشيء، وهي أعم من الدلالة والأمانة بقول تعالى: ﴿ فَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْنَا جِئْتُمُوسُ بِتِلْكَ السُّؤَالِ الْمُنَافِقِ أَلَمْ نَكُنْ لَكُم مِّن دُونِهَا آيَةً وَكَانُوا لَعْنَةً ﴾ ﴿ الفرقان - الآية 49. جاء الذكر - أيضا - بمعنى الشرف والمنزلة في قوله: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ الأنبياء - الآية 10؛ أي شرفكم ومكانتكم، ومعنى الإنباء والخبر في قوله: ﴿ وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ ﴿ ص - الآية 45، وحمل الذكر معنى البيان والحفظ في قوله: ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ الأعراف - الآية 171. وعليه قيل: إن الذكر هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا باستحضاره،⁽¹⁾ ويظل ذكر الله بالثواب والثناء على

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة ذكر.

عباده أكبر من ذكر العبد لربه في صلاته وسائر عباداته لقوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ أَهْوَأَ كَثِيرٌ﴾ العنكبوت - آية 45، وفي هذا حث على الإكثار من ذكر الله كما قال في أسلوب مباشر وصريح ﴿وَالذِّكْرُ رَبِّكَ كَثِيرًا﴾ آل عمران - الآية 41.

التفكر:

والتفكر واحد من معاني التذكر يقول تعالى: ﴿وَالْبَيِّنَاتُ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل - الآية 44، ولما كان الفكر الذي يستعمل في المعاني مقلوبا عن الفرك، والذي هو كذلك يعني فرك الأمور وبجتها طلبا للوصول إلى حقيقتها، وكانت الفكرة هي تردد القلب في الشيء عند كثير من المفسرين، فإن التفكر كان يدل على جولان تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب، وما يوضحه قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَلَئِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِإِلْقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ الروم - الآية 8. وقد وردت عبارة في أنفسهم ظرفا للتفكير، وليس بمفعول تعدى إليه يتفكروا بحرف جر؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خالق أنفسهم، المنزه أن يوصف بصورة، وإنما أمروا أن يستعملوا التفكير في خلق السموات والأرض وأنفسهم، حتى يعلموا أن الله لم يخلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقد اشتملت لفظة التفكير في القرآن على أكثر من معنى، وفقا للسياقات التي وردت فيها حيث وردت بمعنى الانتعاض في قوله تعالى: ﴿وَالْبَيِّنَاتُ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل - الآية 44؛ أي يتعظون فيؤمنون. كما جاءت تحمل معنى إنصاف النظر والتأمل والتدبر، وإلطاف الفكر والفهم والعلم؛ للاستدلال على قدرة الله وحكمته ورحمته لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُثُوبِهِمْ وَسُفُكُورًا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُولًا سُبْحَانَكَ قَوْلًا عَذَابًا ثَابِتًا﴾ آل عمران - الآية 191؛ أي يتأملون ويفهمون ما فيها من الحكيم الدالة على عظمة الخالق. وقد تأتي اللفظة بمعنى التحذير والتنبيه كقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِمَا وَلَكَئِهِ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْهُ فَنَسَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الأعراف - الآية 176؛ أي فليحذروا أن يكون مثل الكلب، وليتعضوا بمثل هذه القصص والأمثال.

كما ذكرت اللفظة بذات المعاني - مضافا إليها معنى الإنابة والرجوع من الغفلة كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَلَئِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِإِلْقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ الروم - الآية 8.

الرجوع:

أما الرجوع فهو العود إلى ما كان منه البدء، أو تقدير البدء مكانا كان أو فعلا، أو قولا، وبلداته كان رجوعه، أو بجزء من أجزائه، أو بفعل من أفعاله. فالرجوع العود. والرجعى الرجوع في الآخرة للجزاء لقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ﴾ العلق - الآية 8. والرجع الإعادة ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ الواقعة - الآية 87؛ أي فهلا ترجعون هذه النفس التي بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد، وقد جاءت في القرآن على شكل خطاب تعظيم لله عز وجل مثل قوله: ﴿حَقَّ لَنَا جَلَّةٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ المؤمنون - الآية 99، أي أرجعني إلى الدنيا، وقيل: إن معنى 'ارجعون' على جهة التكرير؛ أي أرجعني أرجعني أرجعني. وليس سؤال الرجعة مختصا بالكافر فقد يسألها المؤمن، مثل الشهيد الذي يتمنى الرجوع حتى يقتل لما يرى من الكرامة، والرجعة في الطلاق لقوله تعالى: ﴿إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَدِّ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَكَمَا إِنْ فُلَا أَنْ يُعِيَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ البقرة - الآية 230، وفي العود إلى الدنيا بعد الممات، وإلى المسألة كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتُ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ الأنعام - الآية 36، وفي قوله: ﴿الَّذِينَ يَتْلُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رُجْعُونَ﴾ البقرة - الآية 46 إقرار بالبعث والجزاء والعرض على الملك الأعلى، فيجزى كل بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ورجعان الكتاب جوابه،⁽¹⁾ ومثاله قوله: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ طه - الآية 89، وقوله: ﴿أَذْهَبَ بِكُنُوزِكُنَا فَلَيْفَ إِيَّائِهِمْ قُلَّ عِلْمٌ قُلْ هُنَّ أَمْوَالُنَا وَأَنتُمْ وَاعَدْتُمُوهَا قُلْ هِيَ مَالُ الْمَوْلَىٰ قُلْ إِنِّي لَمَعْلَمٌ بِمَا تُصْنَعُونَ﴾ النمل - الآية 28، أي ماذا يبيعون، وماذا يردون من الجواب، أو ماذا يتراجعون بينهم من الكلام. والترجيع ترديد الصوت باللحن في القراءة وفي الغناء، وتكرير قول مرتين فصاعدا. والارتجاع الاسترداد. والرجيع من الكلام المردود إلى صاحبه أو المكرر. وتعني أيضا المرد الذي ذكره في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَتَمَنًا فَلَمَّا نَكَبْنَا لَكُمْ لُحْمًا قُلْتُمْ يَمِينُكُمْ ثُمَّ يُبْسِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُونَ﴾ البقرة - الآية 28، والرد الذي ورد في قوله: ﴿لَوْ أَنَا مِنَّا وَكُنَّا زَانِبًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ ق - الآية 3، وتعني التوبة التي جاءت في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الأعراف - الآية 174، وقوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الروم - الآية 41، أي يتوبون عن المعاصي. كما تشير إلى الإقبال على النفس بالملامة كقوله: ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الأنبياء - الآية 64؛ أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته، المخطئ لصحة حجة خصمه بعد تفكر، ولاموا أنفسهم بسبب عدم احترازهم لأهنتهم وحراستهم لها، وقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ

(1) ينظر ابن منظور: لسان العرب، مادة رجع .

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ سبا - الآية 31؛ أي يتخاصمون ويتحاجون. ⁽¹⁾

التضرع:

وأما التضرع فماخوذ من الضراعة وهي الذلة. وضرع الرجل ضراعة ضعف وذل، وتضرع أظهر الضراعة. والمضارعة أصلها التشارك في الضراعة، لذلك وردت بصيغة الجمع الدال على المشاركة في كل السياقات التي جاءت في القرآن الكريم باستثناء ما جاء في قوله: ﴿ وَأَذْكُرْكَ فِي قَعِيدِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ الأعراف - الآية 205، وإن كانت لا تختص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وحده وإنما الأمر جاء بلفظ الخصوص، ولكنه يعني العموم، والآية تحمل معنى التواضع، وأما الآيات الدالة على المشاركة فمثل قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالضُّرَّةَ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرِعُونَ ﴾ الأنعام - الآية 42؛ أي يدعون ويخشعون، كما يشمل لفظ التضرع معنى العلانية والجهر والظهور الذي جاء في قوله: ﴿ قُلْ مَنْ يَتَّبِعِكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ تَتَّبِعُوهُ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً لِيَهِيَ الْفِتْنَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ ﴾ الشورى - الآية 17؛ وقوله: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ الأعراف - الآية 55، ووردت بمعنى يخضعون ويتوبون ويبتهلون إلى الله في كشف ما نزل بهم مدغمة في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرِعُونَ ﴾ الأعراف - الآية 94.

العلم:

العلم إدراك الشيء بحقيقته، وذلك ضربان؛ أحدهما: إدراك ذات الشيء. والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له، أو نفي شيء هو منفي عنه. والعلم من وجه ضربان: نظري وعملي؛ فالنظري ما إذا علم فقد كمل، نحو: العلم بموجودات العالم، والعملية ما لا يتم إلا بأن يعمل كالعلم بالعبادات. ومن وجه آخر ضربان: عقلي وسمعي، لذلك كان العلم تارة في الذهن، وتارة في اللسان، وتارة في الكتابة بالبنان، مما يعني أن العلم ثلاثة أنواع: ذهني، ولفظي، ورسمي يستلزمهما من غير عكس. وأعلمته وعلمته في الأصل واحد؛ إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. وقال بعضهم: التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني، والتعلم تنبيه النفس لتصور ذلك، وربما استعمل في معنى الإعلام إذا كان فيه تكرير، نحو: ﴿ قُلْ أَصْلَحْتُكُمْ اللَّهُ يَدِينُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ آل عمران - الآية 101.

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة رجع.

31؛ أي نعلم علم ظهور، كما تدل على العلم بالشيء والاطلاع عليه كقوله: ﴿فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ يس - الآية 76، وتضم معنى الإذن كقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ هود - الآية 14؛ أي بأمر الله وإذنه وليس افتراء. وإذا جئنا إلى قوله تعالى: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْغُلِيِّينَ﴾ الصافات - الآية 79 ألفيناها تحمل معنى من كان من الخلق من بعد نوح، وتشير كذلك إلى أهل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ﴾ آل عمران - الآية 97.

الفقه:

الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شامد، فهو أخص من العلم. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِیَسْخَرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّتَفْقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِتُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ التوبة - الآية 122، وهي هنا تشير إلى العلم بأحكام الشريعة إلى غير ذلك من الآيات. والفقه: العلم بأحكام الشريعة، وفقه أي: فهم فقها، يقول تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ الأنعام - الآية 65، ويقول: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ لَآتٍ قَوْمٌ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ النساء - الآية 78، ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه، كما جعل الفقه محصورا في القلب دون سواه؛ لأن القلب إذا انتفع بما حباه الله انتفعت سائر الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، يقول عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلِنْ نَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ الكهف - الآية 57، إذا فهم لا يفهمون ما فيه صلاح لهم في فعلوه، وما فيه مضرة لهم فيجتنبوه، ولذلك نجد موسى - عليه السلام - يستوهب الله أن يشرح له صدره، ويحل عقدة من لسانه، وأن يعينه بأخيه هارون يكون له رداء، ويتكلم عنه بما يخشى ألا يفصح به لسانه، حتى يحصل لفرعون وملئه، وكذا قوم موسى من بني إسرائيل، الفهم عند تبليغ الرسالة فقال: ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ طه - الآية 28.

اليقين:

اليقين من صفة العلم، فوق المعرفة والدراية وأخواتها، يقال: علم يقين، ولا يقال: معرفة يقين، وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، واليقين العلم دون الشك، يقول تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ قَسَمَلُومُنَّ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ التكاثر - الآية 5؛ فعلم اليقين كعلم العباد بدخول الجنة أو النار، فإذا رأوها فهو عين اليقين الذي جاء في قوله: ﴿ثُمَّ لَترَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ التكاثر - الآية 7، فإذا دخلوها فهو حق اليقين كقوله: ﴿وَلِنَّه لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ الحاقة - الآية 51، وأصل اليقين أن يكون نعتا أضيف لـ العلم والعين والحق، فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز. ولليقين دلالات كثيرة منها: التصديق الذي نجده في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِآيَاتِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ السجدة - الآية 24، وقوله: ﴿هَذَا بَصِيرَتُنَا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ الجاثية - الآية 20، والموت الذي ورد في قوله: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ الحجر - الآية 99، وقوله:

إذا فهذه الدلالات التي اشتملت عليها لفظة اليقين تؤكد أن التواصل كإشكالية تطرحها اللفظة هو محور اليقين الذي هو جزء من التواصل.

- 422 -

العقل:

وإذا نظرنا إلى العقل، الذي هو السبيل إلى اليقين، الفناء يطلق على العلم الذي يستفيده الإنسان بالقوة المتهيئة لقبول العلم؛ لذلك ربط سبحانه العقل بالعلم، فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْفَأْشِلَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ العنكبوت - الآية 43؛ أي لا يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم، ولذلك - أيضا - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه»، وأضاف العقل إلى القلب؛ لأنه محله فقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَلِمَ هُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا بَعْضَ مَا تُبَيِّنُ لَهُمْ وَلَكِنَّ تَكْثِيرَ الْقُلُوبِ الْفَاسِدَةِ فِي السُّبُلِ﴾ الحج - الآية 46، وهذه كلها تقتضي الفهم والتدبر الذي ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ يوسف - الآية 2؛ أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه، ولتكونوا على رجاء من تدبره، والشك في كل هنا عائد إلى متدبري القرآن لا إلى الكتب ولا إلى الله، فإذا حصلت هذه الأمور كانت موعظة وحصل معها الانتهاء والمنع بالنسبة إلى المؤمنين، وإلا تحول هذا الانتهاء والمنع إلى زجر مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِمَعْشُرِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ البقرة - الآية 76؛ أي أفلا تمتنعون عن عصيان الله وتؤمنون به، وإن لم يتسوها ويمتنعوا عن ذلك فهم بمنزلة من لا عقل له يمنع من القبائح والمعاصي، ويتنفع به للنظر والتمييز والتفكر في كل ما أوجده الله، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْإِنْسِيِّ إِذْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ دُعَاءٍ وَإِنَّهُ يُدْعَىٰ بِكُمْ عَنْهُمْ فَأَعْيَاهُ فَتُكَلِّمُهُمُ الْوَحْيُ وَإِنَّهُمْ كَافِرُونَ﴾ البقرة - الآية 171.

ثم إن معنى العقل الكف فيقال: عقل لسانه أي كفه، ومثله قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا كِتَابَ أَفْلَاقٍ تَقُولُونَ﴾ البقرة - الآية 44، وأما أصل العقل فهو الإمساك والاستمساك، كعقل البعير بالعقال، وبالتالي فهو يشير إلى مظهر من مظاهر التواصل الذي نستشفه في العروة الوثقى التي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وقد تجلّت في ﴿وَالَّذِينَ يَمَسِّكُونَ الْكِتَابَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ الأعراف - الآية 170، حيث جاء الفعل مشددا، فمنح المعنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله خاصة وأن التمسك والإمساك هو التعلق بالسيء وحفظه، والاستمساك هو تحري الإمساك الذي مجده في قوله: ﴿فَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوَّلُ أَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ الزخرف - الآية 43؛ أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم.⁽¹⁾

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة عقل.

الإسلام:

السلم والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، يقول تعالى: ﴿لَا مَنَ أَمَّنَ اللَّهُ يَلْبِسُ مَلِيحًا﴾ الشعراء - الآية 89؛ أي سلم من الدنس والشرك وتخلص من الدغل، فهذا في الباطن، ويقول تعالى: ﴿مُسْلِمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا﴾ البقرة - الآية 71، فهذا في الظاهر. والقلب السليم خاص بالمؤمن، أما القلب المريض فخاص بالكافر؛ لأنه - جلَّ جلاله - يقول: ﴿إِذْ يَكْفُرُ الْمُنَافِقُونَ وَأَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ وَبِئْسَ مَا يَكُونُ لِمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الْفَوَاحِشِ أَلَّا يَكْفُرَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ الأنفال - الآية 49، وقد خصَّ القلب بالذكر؛ لأنه إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح.

وأتت لفظة سلم بصيغ متنوعة، لتفضي في النهاية إلى السلامة الحقيقية التي ليست إلا في الجنة، إذ فيها بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وصحة بلا سقم، وسلام بلا لغو؛ إذ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ﴾ (١٣) فَرَأَى إِلَهُكَ عَلَيْهِمْ فَجَعَلَ بِسْمِ اللَّهِ سَمِينَ ﴿الواقعة - الآيتان 25 - 26، حيث يحيي بعضهم بعضاً بالقول، وكذلك يحييهم الملائكة بالقول، ويحييهم السلام رب السلام بالقول والفعل جميعاً بعد أن كان بالقول فقط. وقد كان سلامه في الدنيا ثناء على عباده الصالحين ودعاء لهم كما فعل ذلك مع نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإل ياسين - عليهم صلوات الله وسلامه - (١) فسبحانه ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢) الحشر - الآية 23. والسلام هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص يلحق الخلق لكمالته في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله.

والإسلام الدخول في السلم، وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه، ومصدر أسلمت الشيء إلى فلان: إذا أخرجته إليه يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا إِلَّا كِتَابَ الْإِيمَانِ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْإِيمَانُ بَنِيَاءً يَنْتَهُمُ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ بِمَا كَفَرَ اللَّهُ فَاكْفُرْ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ آل عمران - الآية 19. والإسلام في الشرع على ضربين:

أحدهما دون الإيمان، وهو الاعتراف باللسان، وبه يحقن الدم سواء حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل، وإياه قصد بقوله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَا جَاءَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آمَنَّا وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُرْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الحجرات - الآية 14، وفي هذا نيتين أمر غير مباشر من الله بالانتقال من مرحلة القول باللسان إلى الفعل بالقلب.

وثانيهما فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف باعتقاد القلب، ووفاء بالفعل، واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر، كما ذكر عن إبراهيم الخليل - عليه السلام - في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ

(١) ينظر الصفات - الآيات 79 - 109 - 120 - 130

﴿ رَبِّ الْمُسْلِمِينَ ﴾ البقرة - الآية 131، وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّكَ هَـذِهِ الْبَلَدَ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ النمل - الآية 91... وغيرها من الآيات الدالة.

إذا فهذا النوع من الإسلام لا يخلو من خضوع وانقياد وإخلاص وإقرار بشريعة الله واجتماع على ملة واحدة ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ البقرة - الآية 208، ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ قُلْ أَتَمَّ إِلَهُكُمْ هُوَ وَسَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدَةً عَلَى النَّاسِ فَاذْكُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ الحج - الآية 78. والسلم يدل أيضا على الصلح ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ الأنفال - الآية 61. والمسلم هو من قصد هدي الله، وتحراه، وفوض أمره إلى الله، واحسن به الظن، واخلص له التوحيد لقوله تعالى: ﴿ وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ الجن - الآية 14.

وغير بعيد عن هذه الدلالة نجد لفظة المسلمين التي تعني الاستسلام والانقياد للحق - الله - والإذعان له في الدنيا، بتأدية الطاعات واجتناب المعاصي، بالنسبة إلى المؤمنين، فيسلمون ويسلمون، ويكون الجزاء دار السلام لقوله تعالى: ﴿ إِنْ تَسِيعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ الروم - الآية 53 ﴿ لَكُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الأنعام - الآية 127.

كما تعني الانقياد للحق - وهو العذاب - والإذعان له في الآخرة بالنسبة إلى الكافرين، وما يوضحه قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِّمُونَ ﴾ الصافات - الآية 26 في عذاب الله منقادون له في ذل وصغار.

والسُّلم ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية، فيرجى به السلامة، ثم جعل اسما لكل ما يتوصل به إلى شيء رفيع كالسبب، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَسَاجِدُ يَسْتَوُونَ فِيهَا فَلْيَبْتَغُوا عَلَيْهَا مَسَاجِدَ مُبِينًا ﴾ الطور - الآية 38، ومن أجل هذا كله كان الإسلام سُلما للارتقاء، وللتواصل مع السلام - عز وجل - ومع المسلمين.⁽¹⁾

الإيمان:

ولا يختلف الإيمان عن الإسلام من حيث الضوابط والشروط، إلا أنه يمثل مرحلة لاحقة للإسلام كما أشرنا أعلاه؛ والإيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ النساء - الآية 136، ويوصف به كل من دخل في شريعته مقرا بالله وبنبوته لقوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَئِنْ كَانُوا مَعَهُ

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة سلم.

عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا إِنْ دُلِّيَ إِلَىٰ مَحَرِّ أَوْ بَوَاقٍ مِّمَّا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الْفَوَاحِشِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَسْتَغْفِرُكَ لِيَتَحَسَّنَ شَأْنُهُمْ فَإِنَّمَا تَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ﴿١٤٣﴾ النور - الآية 62.

وتارة يستعمل على سبيل المدح، ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: إقرار باللسان، وتحقيق بالقلب، وعمل بحسب ذلك بالجوارح، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الأنفال - الآية ٢٤، ويسمى كل من الصلاة والعمل الصالح إيمانا لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ البقرة - الآية ١٤٣، ويسمى التصديق واليقين والاعتقاد إيمانا كذلك، يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ آل عمران - الآية ١٧٣، وكذلك شهادة أن لا إله إلا الله والصوم والزكاة والحج، وما يتدرج ضمنها من ذكر وتدبر وتطهر وتوبة وإحسان وتواضع... إيمانا كقوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلَهُمْ جُثُودٌ أَلْسِنَتُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيمًا﴾ الفتح - الآية ٤، هذا لدى المؤمنين، وتقيضه - أي الإيمان - عند الكافرين الكفر، كما أنه جاء باللفظ ذاته على سبيل التوبيخ والتقريع، يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمَكِيلَ يَكْفُرْهُمْ قُلُوبُكُمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِمْ وَإِصْنَعُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ البقرة - الآية ٩٣ فقد ربط اللفظ بـ "بش" لتستوفي ذم هذا النوع من الإيمان المزعوم.^{١)}

^{١)} فهذان المقصدان، وهما الإسلام والإيمان، بما فيهما من معان ودلالات يجمعان شتات المفاهيم التي تجلبي مفهوم التواصل بضوابطه بعمومها، شأنهما شأن المقاصد السابقة الذكر واللاحقة.

الحذر:

ونحن نقارب هذه المقاصد التي جاءت بعد لعل في البلاغ القرآني الفينا لفظة الحذر التي وردت في قوله: ﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيسْمِعُوا كَأَنَّهُ قُلُوبٌ لَا تَسْمَعُ لَئِنْ فَرَقُوا مَتَّعْتَهُمْ طَائِفَةً لَّيَسْفَقَهُوا فِي الَّذِينَ وَلَّيْتُمْ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْنَعُوا فِيهَا فَذَرُوا فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لِيُغْنُوا عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ التوبة - الآية ١٢٢.

والحذر هو احتراز من غيظ واليقظ له، وهو الخوف والتخويف الذي يجيء على شكل وعيد كقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ البقرة - الآية ٢٣٥، فهنا نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى عنه، ولكنه تحذير لا تفارقه رحمته ورافته، وما يؤكد أيضا قوله تعالى: ﴿وَنُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَاصِينَ﴾ آل عمران - الآية ٣٠، وقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا يَصْنَعُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ﴾ آل عمران - الآية ٣١.

(١) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات الفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة أمن.

قَوْلَتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ المائدة - الآية 92؛ أي واحذروا المعاصي، وكان من المتوقع أن يكون جواب الشرط وعيدا وتهديدا، ولكنه أنهاء بما ابتدا ليوافق أول الآية آخرها في المعنى فيكون على النحو التالي: الإبلاغ من الرسول للبيان والجزاء على الله، غير أن رحمة الله ورافته لا تنفيان بالضرورة عذابه لقوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ الإسراء - الآية 57؛ أي خوفا لا امان لأحد منه، بل إنه عز وجل أعقب التحذير بالوعيد فقال: ﴿ فَليَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ النور - الآية 63، أما لفظة حاذرون التي وردت في قوله: ﴿ وَلَئِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ الشعراء - الآية 56 فدالة على الحذر القوي الشديد، وهي هنا تعني التأهب والاستعداد واليقظة.

الامتناع الذي ذكر في قوله: ﴿ أَوْ يَنْتَهِرَ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تَقُوْهُ فَاذْكُرُوا ﴾ المائدة - الآية 41؛ أي امتنعوا أن تقبلوه، والكتمان الذي قال عنه تعالى: ﴿ يَحْذَرُ الْمُتَّقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِمُوا إِلَّكَ اللَّهُ تَخْجِ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ التوبة - الآية 64.

ولئن كنا نجد الكافرين والمنافقين يحذرون من فضحهم، وكشف ما في نفوسهم من حقارة ودناءة، فإننا في المقابل نجد المؤمنين يحذرون عذاب الآخرة، ويرجون رحمة ربهم لقوله تعالى: ﴿ آمَنَ هُوَ قَنِيتٌ مَّا نَلَّهَ الْإِلَهِ سَلَامًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْلِكُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِذَا الْأَلْتَبِ ﴾ الزمر - الآية 9، وقد كان تحذيره - عز وجل - شاملا يضم الأقارب والأبعد، ويعنى بعبادة المؤمنين في حالتي الحرب والسلام؛ فاما التحذير الأول فجاء حماية وحفظا لعباده من وقوع الضرر عليهم في البدن و/ أو الدين من قبل الأهل فقال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَذُوا لَكُمْ فَاذْكُرُوهُمْ وَإِنْ تَقَفُوا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ التغابن - الآية 14؛ أي فاحذروا أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كله؛ جهادا كان أو هجرة في سبيل الله أو غيرهما من الطاعات. وأما التحذير الثاني فجاء حفظا لعباده من صنفين من الناس، وهما: المنافقون الذين يفشون الأسرار للعدو فقال عنهم: ﴿ رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّكُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدٌ يَحْسِرُونَ كُلٌّ سَيَحِبُّ عَلَيْهِمْ هُوَ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ فَعَلَّامٌ اللَّهُ أَنَّهُ يُؤَفِّكُونَ ﴾ المنافقون - الآية 4، والكافرون الذين تمنوا فرقة المسلمين المؤمنين وتشتتهم، وأحبوا غفلتهم عن أخذ السلاح ليصلوا إلى مقصودهم، فقال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَاتَّقُوا ثِيَابَ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ النساء - الآية 71، وقال في ذات السياق: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ النساء - الآية 102، وفي هذه الآية ذكر الله الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى؛ لأنها أولى بأخذ الحذر؛ لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا

الوقت وهو آخر الصلاة، وفي هذه الآية أدل دليل على تعاطي الأسباب واتخاذ كل ما ينجي ذوي الألباب ويوصل إلى السلامة ويبلغ دار الكرامة.⁽¹⁾

الانتهاء:

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَكُنَّا لَيَمْنَعُنَّكُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيكُمْ فَفَتَنَّا آلِ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَمْنًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُشْكِرُوا ﴾ التوبة - الآية 12. والانتهاء هو الانزجار عما نهى عنه، وهو من النهي الذي هو الزجر عن الشيء بالقول أو بغيره، يقول سبحانه: ﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ غافر - الآية 66، وما كان بالقول فلا فرق بين أن يكون بلفظة افعل نحو: اجتنب كذا، أو بلفظة لا تفعل. ومن حيث اللفظ هو قولهم: لا تفعل كذا، فإذا قيل: لا تفعل كذا فنهى من حيث اللفظ والمعنى جميعاً. والنهي زجر عن فعل الشر وحث على فعل الخير، ويكون باللسان و/ أو باليد وبالقلم، وهذا بالاستناد إلى العقل والشرع. وهو يدل على غاية وبلوغ. والإنهاء في الأصل إبلاغ النهي، ثم صار متعارفاً في كل إبلاغ، فقيل: أنهيت إلى فلان خبر كذا؛ أي بلغت إليه النهاية أو بلغت غاية، ونهاية كل شيء غاية، ومنه نهيت عنه، وذلك لأمر يفعله، فإذا نهيت فأنتهى عنك فذلك غاية ما كان وآخره. وفلان ناهيك من رجل ونهيك كقولك حسبك، ومعناه أنه غاية فيما تطلبه، وبهذا عن تطلب غيره. والنهية العقل الناهي عن قبائح الأفعال وجمعها نهى يقول تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ أَلْبَسَ طه - الآية 54. ونهية الوادي حيث ينتهي إليه السيل. ونهاء النهار: ارتفاعه، وطلب الحاجة حتى نهى عنها؛ أي انتهى عن طلبها، ظفر بها أو لم يظفر بها، والنهي والنهي: الغدير، لأن الماء ينتهي إليه.

إن في النهي عن الشرك والمنكر والسوء والفساد والفحشاء والبغي وغيرها من المعاصي أمرًا بإتيان الضد؛ ذلك أن كل نهى أمر وليس كل أمر نهياً؛ فإذا قلت لأحدهم: انته. فانت تخرجه من أمر وتدخله في آخر كما يذهب إلى ذلك العلماء، مثل قول الله: ﴿ أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ النساء - الآية 171، وقوله: ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴾ المائدة - الآية 91، وعيد شديد زائد على معنى انتهوا وقوله: ﴿ يَبْنِي أَعْمِرَ الصَّلَاةَ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ لقمان - الآية 17. وإذا أمرت أحدهم لا يعني أنك تنهاه.

يقول تعالى: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ التوبة - الآية 67، ففي هذه الآية صورة المنافقين بصفاتهم الذميمة حين يأمرُونَ بالمنكر وينهون عن المعروف، وهم على خلاف صورة المؤمنين بصفاتهم الحسنة، حين يأمرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات الفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضاً محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة حذر.

أُولَئِكَ بِمَنَافِعِهِ يُآمَنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَّقُونَ عَنِ الشُّكْرِ وَيُحْسِنُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة - الآية 71﴾

ثم إن نهي النفس عن الهوى الذي جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾
النازعات - الآية 40، هو ردها إلى طاعة الله بقمع شهواتها وحملها على الانتهاء عما نزعته إليه من المعاصي؛
لتوقن أن المنتهى إلى ربها؛ إذ منه ابتداء المنّة وإليه انتهاء الأمان يقول تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَهَكَ الْمُنْتَهَى﴾ النجم -
الآية 42؛ أي المرجع والمرد، فيعاقب أو يثيب.⁽¹⁾

الشكر:

كذلك من بين الألفاظ التي جاءت بعد لعل لتدل على مقصد من مقاصد التواصل الشكر، وقد قال
الله تعالى: ﴿وَلَشُكِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاهُمْ وَلَسْتَ لَكُمْ فَاعِلُونَ﴾ البقرة - الآية 185، وقال: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ المائدة - الآية 89، وأمر فقال: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ﴾ البقرة -
الآية 172... وغيرها من الآيات الدالة .

والشكر أصله في اللغة الظهور، وهو تصور النعمة وإظهارها، ومعرفة الإحسان والتحدث به
﴿يُعَمِّدُ يَنْ عِنْدَنَا كَذَلِكَ يَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ القمر - الآية 35 كما قال تعالى، وأمر به في قوله: ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِتَاءُ تَعْبُدُونَ﴾ النحل 114، وقيل هو مقلوب عن الكسر؛ أي الكشف، وبضاده الكفر، وهو:
نسيان النعمة، وسترها، يقول الله - عز وجل -: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِنَّمَا كَفَّورًا﴾ الإنسان - الآية 3.
والشكر ثلاثة أضرب:

شكر القلب، وهو تصور النعمة.

وشكر اللسان، وهو الثناء على المنعم.

وشكر سائر الجوارح، وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه؛ لذلك واجب على الإنسان أن يبادر
بشكر من أحسن إليه وتفضل عليه، سواء تعلق الأمر بشكر العباد، مثل قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَتْهُ فِي هَاتَيْنِ أُمَّتَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْعَصِيرِ﴾ لقمان - الآية 14، أم بشكر رب
العباد كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي لَئِنْ ثَبَّتُ إِلَيْكَ وَلَئِنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الأحقاف - الآية 15. وشكر الرب لعبده قبول طاعته
بذكر إحسانه إليه وثناؤه عليه وإثباته إياه، وشكر العبد لربه ثناؤه عليه بإعمال جميع أضرب الشكر والالتزام

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة،
وينظر أيضا عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة نهي.

بها كما جاء في قوله: ﴿ أَهْمَلُوا مَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقِيلَ مِنْ عَدُوِّ الشُّكْرِ ﴾ سبا - الآية 13 حيث إنه ذكر اعملوا ولم يقل اشكروا، ومعنى الآية اعملوا ما تعملونه شكرا لله، وقيل اعملوا عملا هو الشكر.

وإن كنا نجد شكرا من نوع آخر من بني آدم من غير المخلصين لإبليس الذي ﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لِأَقْتَدَنَّ لَهُمْ سِرَطَكَ السُّتُورِ ۝ ثُمَّ لَوْنِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ الأعراف - الآيتان 16 - 17، فقد أقسم أن يوقع الغي في قلوب من له سلطان عليهم، ويقعد لهم على الطريق الموصل إلى الله ورضاه ورضوانه، ثم يأتيهم من كل جهة فيمنعهم عن سلوكه، ويصددهم عنه بترغيبهم في الدنيا وتشكيكهم في الآخرة وتحبيب المعاصي إليهم وتزيينها في قلوبهم، حتى يضلوا ويغيبوا ويهلكوا كما ضل وخاب وهلك، فحرم رحمة ربه، ولعن في الدنيا والآخرة، إلا أنه لا يستطيع أن يأتي من فوقهم، لئلا يحول بين العباد ورحمة رب العباد، ومثلما أنه لا يستطيع ذلك فإنه - كذلك - ليس له سلطان على قلوب المخلصين من عباد الله المؤمنين التوكلين ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ النحل - الآية 100، ويؤمنون بالذي كاده لهم، فيطيعون ويظهرون الشكر، ويذكر هذا باعتراف منه بعد أن قضى الله بين عباده أمره، فيقول: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدُكُمْ فَلَخَقَفْتُكُمْ وَمَا كَانُوا فِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِيكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ إبراهيم - الآية 22.

وإذا كانت حقيقة الشكر هي الاعتراف بالنعمة للمنع، فإن توفية شكر الشكور أمر مستحيل* بالنسبة إلى عباده، فهو سبحانه يجازي على القليل بالكثير، ويشكر لهم اليسير من الحسنات ويضاعفها لهم ﴿ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ التغابن - الآية 17، وقد استثنى في خطابه نوحا؛ لأنه كان عبدا كثير الشكر لربه على نعمه، وحامدا له في جميع أحواله، ولا يرى الخير إلا من عنده فقال عن نوح: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ الإسراء - الآية 3، كما استثنى إبراهيم الذي وفى بجميع ما أمره الله فقال عنه: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ لِحَبَّتِهِ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ النحل - الآيتان 120 - 121، أي قائما بشكر نعم الله عليه ﴿ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ النساء - الآية 147. والشكر يحمل معنى التوحيد الذي جاء في قوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ إبراهيم - الآية 7؛ أي لئن شكرتم إنعامي ووحدهم وأطعتم لأزيدنكم من فضلي وثوابي، وإذا كان الشكر هو سبب المزيد فإنهما - أي الشكر والمزيد - سببا التواصل وبالعكس، فكلما كان هناك شكر كانت هناك زيادة، إذ إن

(*) واستحال الشيء صار محالا فهو مستحيل؛ أي أخذ في أن يصير محالا.

كل من شكر الله شكر له وجزاه على ذلك أوفر الجزاء،⁽¹⁾ ويظل الشكر في صعود من العبد إلى ربه، ونزول من الرب إلى عبده ليرتسم التواصل ويتحقق بل يتمكن في النفوس.

الرضى:

يقول الله تعالى عن الرضى: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ مَا نَآيَ الْيَلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ طه - الآية 130؛ أي لعلك تعطى ما يرضيك وتشاب على صبرك وتسبيحك، والرضى هو الحب الذي جاء في قوله: ﴿ قَبْلَةَ رَضَيْنَا ﴾ البقرة - الآية 144؛ أي تحبها، والرضى هو المرضي في أخلاقه وأفعاله، وهو أيضا الراضي بقضاء الله وقدره، وكذلك الرجل الصالح الذي يحبه ربه، ويجب خلقه فيه ويرضى عنه ربه ويكون مرضيا عند الناس، وعنه قال الله: ﴿ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا ﴾ مريم - الآية 6، وقال: ﴿ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ مريم - الآية 55، وهذا من الثناء الجميل والصفة الحميدة. والرضا الرضى الذي أشار إليه الله في قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ البقرة - الآية 207، والرضى ضد السخط وما يجلبه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخِفُّونَ ﴾ التوبة - الآية 58.

والرضى أمر يطلب ابتغاء مَرْضَاةِ اللَّهِ أي طلبا لرضى الله، ويتبع بإخلاص واحتساب مصداقا لقوله عز وجل: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ لَقَمًّا بِآءٍ يَسَخَطُ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَيْسًا لِلصَّيْرِ ﴾ آل عمران - الآية 162؛ أي اطاعوا الله فرضاهم ورضي عنهم. والرضوان هو الرضى الكثير كقوله: ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ التوبة - الآية 72، وقيل هو الرضى الذي لا يعقبه سخط أبدا. والرضوان أيضا - الإيمان كالذي ذكر في قوله: ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مَجْلَى السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ المائدة - الآية 16. ولما كان أعظم الرضى رضى الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى مثلما أشارت إليه الآيات الأتفة الذكر.

والرضى قد يكون للأمور المستحسنة كالرزق، وقد يكون للأمور القبيحة كالقعود مع الخوالب والتخلف عن الجهاد في سبيل الله، يقول تعالى: ﴿ إِنَّكُم رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاتَّعَدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾ التوبة - الآية 83، وكالرضى بالحياة الدنيا إنكارا للآخرة وكفرانا بقاء الله ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ يونس - الآية 7. والرضى متعلق بالقول وبالفعل؛ فأما الرضى الذي يتعلق بالقول فكقوله: ﴿ يُرْضَوْنَكُمْ بِأَقْوَمِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَتِيضُونَ ﴾ التوبة - الآية 8؛ أي يرضونكم بكلامهم الحسن ومثل قوله: ﴿ وَرَضِيَ اللَّهُ قَوْلًا ﴾ طه - الآية 109؛ أي قال لا إله إلا الله. وقيل: كان له قول يرضي أو ارتضى كقوله: ﴿ يَرْضَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة شكر.

وَلَا يَتَفَعَّلُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ الأنبياء - الآية 28، وأما الرضى الذي يتعلق بالفعل فنحوقوله : ﴿وَأَنْ أَهْلَ صَلَاحًا تَرْضَاهُ وَلَمْ يَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْمُفْلِحِينَ﴾ النمل - الآية 19.

ورضى العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضى الله عن العبد هو أن يراه مؤثرا بأمره، ومتهيا عن نهيه. وقرن الله بين رضى العباد له وبين رضاهم لرسوله، وجعل رضى رسوله في رضاه؛ وبالتالي جعل الرضاء بين متلازمين فقال: ﴿يَخْلُقُونَ إِيَّاهُ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْسَنُ أَنْ يُرْضَوْا إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ التوبة - الآية 62؛ وقدم رضاه على رضا عباده؛ لأنه أعلم بما في نفوسهم؛ لأنهم ﴿يَخْلُقُونَ لَكُمْ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ فَلِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ التوبة - الآية 96؛ أي لا ينفع رضى العباد مع سخط الله بل لا يجتمعان، ولأنه لا يجب من عباده الكفر ولا يأمر به، ويجب منهم الشكر وهو الإيمان، كما أشرنا سابقا، ويزيدهم من فضله يقول: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ مَا تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ﴾ الزمر - الآية 7، فتبارك الذي رضى انقياد عباده له بدين الإسلام الذي شرعه لهم، وهم اليوم عليه دينا باقيا بكامله ويظهره على جميع الأديان ﴿وَلْيَسْكُنْهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي أَرْضَىٰ لَهُمْ﴾ النور - الآية 55، والحمد لله الذي قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة - الآية 3. وتبدأ رحلة العبد إلى ربه، بعد إكمال الدين وإتمام النعمة والرضى بالإسلام دينا، ليرضى بما آتاه الله ورسوله، فيحصل رضى الله عنه ورضاه عنه في تواصل بمثله ثواب الله وطاعة عبده له في عجل مرغوب فيه، يريد من ورائه لقاء ربه وتواصلهما خاصة، ابتغاء الرضى في شوق وصدق؛ لذلك قال: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ طه - الآية 84. ويستمر هذا الرضى المتجه إلى الرب، والممتد إلى العبد في غدو ورواح إلى الوقت الذي يلي اللحظة التي يقول فيها الرب - جل جلاله - ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿١٨﴾﴾ الفجر - الآية 28، وهو الوقت الذي رضى فيه عنهم رضا لا يغضب بعده أبدا بطاعته، ورضوا عنه بثوابه حيث قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ المائدة - الآية 119.

الفلاح:

يقول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ الشمس - الآية 9، ويقول: ﴿يَتْلَاهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَوْ كَفَرُوا وَأَسْجَدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْبَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ الحج - الآية 77، ويقول في ذات الموضوع: ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَقَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ القصص - الآية 67، فهذه الآيات وغيرها كلها دالة على الفلاح.

والفلاح الظفر وإدراك بغية. وهو نوعان: دنيوي وآخروي؛ فأما الدنيوي فمخصوص بالظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا، وهو البقاء والغنى والعز؛ لذلك عرف بعضهم الفلاح بالسعد. وهو

يحمل مفهوم الغلبة - أيضا - ونيل المراد بالحق دون الباطل الذي لحده عند فرعون وملكه من السحرة عندما قالوا: ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى ﴾ طه - الآية 64، فيفوز فرعون بالرياسة العظيمة ويفوز السحرة بالعطاء الجزيل حسب زعمه، وقد دل الفلاح هنا على الفوز والبقاء، ولا أدل على ذلك من تخوف فرعون وكبده من ضياع ملكه وسيادته وستهم وما كان منهم إلا أن ﴿ قَالُوا إِنَّ هَٰذَيْنِ لَسَاحِرَا يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُتَى ﴾ طه - الآية 63، غير أنه لا يفلح من كذب على الله أو كذب بآياته وبراهينه لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ آيَاتِهِ أَنْ لَا تُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ الأنعام - الآية 21؛ أي لا يفلح الظالمون ولا يسعدون في الدنيا ولا في الآخرة؛ فاما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم، متعمهم قليلا، ثم يضطرمهم إلى عذاب غليظ، وهذا حال من أتى السحر ﴿ وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ طه - الآية 69.

واما الأخروي، فمخصوص بأربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، فمن حظي بهذه الأمور كلها فهو من المفلحين الذين اتقوا الله، وذكره ذكرًا كثيرا حينما أمرهم، فقال: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ البقرة - الآية 189 وقال: ﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ الجمعة - الآية 10. ثم إن كل من تاب وآمن بالله وبرزوله وما أنزل إليه من اليبات وما جاء به من قبله من الرسل، وأيقن بالبعث والحساب والجزاء واليوم الآخر، وعمل صالحا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، ودعا إلى الخير، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولم يأكل الربا، وتجنب المحرمات من خمر وميسر... وغيرها من الأرجاس والخبائث، فقد اتصف بصفات المؤمنين الذين بشرهم ربهم فقال عنهم: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُورٍ وَكَفَلَ لَهُمْ خَيْرَ مَخْرَجٍ ﴾ البقرة - الآية 177؛ لذلك دل لفظ المفلح على من قطع المصاعب حتى نال مطلوبه، وما يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ آل عمران - الآية 200؛ أي اصبروا على الطاعات والمصائب، واصبروا - كذلك - عن المعاصي والشهوات، واجاهدوا أهواءكم وعدوكم، ولازموا ذلك في سبيل الله لعلكم تفوزون بالجنة والبقاء الدائم فيها.⁽¹⁾

وقد قدم الله فلاح المؤمنين على أعمالهم وصفاتهم على سبيل التبشير والترغيب، فقال: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ المؤمنون - الآية 1، حتى يتناسب بقاء أعمالهم الصالحة التي أمرهم الله بأدائها ودوامها مع بقائهم في الجنة ودوامهم فيها.

الفوز:

الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة، قال جل جلاله: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَلَكِنَّا تُفَوِّتُ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ دُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴾ آل عمران

(1) للاستزادة بنظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة فلاح.

- الآية 185؛ أي نال غاية مطلبه، كما قال: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ التوبة - الآية 20، وقال في الموضوع نفسه: ﴿وَنَجَّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَارَنَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الزمر - الآية 61، وقال: ﴿إِنَّ الْفَائِزِينَ مَقَارًا﴾ النبا - الآية 31.

وسميت المفازة كذلك تفاؤلا للفوز، وقيل إذا وصل بها إلى الفوز، فإن القفر كما يكون سببا للهلاك فقد يكون سببا للفوز، فيسمى بكل واحد منهما حسب ما يتصور منه ويعرض فيه، وقال بعضهم: سميت مفازة من قول العرب فوز الرجل: إذا هلك، فإن يكن فوز بمعنى هلك صحيحا فذلك راجع إلى الفوز، تصورا لمن مات بأنه نجا من حباله الدنيا، فالموت - وإن كان من وجه هلاكا - فمن وجه فوز، وقال بعضهم سميت مفازة؛ لأنها موضع تفويض ومظنة هلاك، وقيل؛ لأن من قطعها فاز، و﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ آل عمران - الآية 188؛ أي لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز الابتعاد عن المكروه.

والفوز ضربان: فوز دنيوي وآخرى، فالدنيوي هو الحصول على الشيء من دون أن يكون الغاية والتمتلى بالنسبة إلى المؤمن؛ كأن يعطى من الغنائم، وقد يكون بالنسبة إلى الكافر أكبر قصده وغاية مراده، حيث يتمنى أن يضرب له بسهم مما حصل عليه المؤمنون، وكان قد تخلف عن الجهاد في سبيل الله، يقول الله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْسَ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ النساء - الآية 73؛ أي يحرصون على أغراض الدنيا، ويعدون ما ينالونه من الغنيمة فوزا عظيما، وهذا غير الفوز الذي نستشفه في قوله تعالى: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ الأحزاب - الآية 71، فالأول دال على التمني، وهو غير متحقق. والثاني دال على اليقين، وهو متحقق غير محتمل الشك. والآخرى هو الفوز الذي لا أعظم منه، وهو رضوان الله الذي به ارتفعت منزلة صاحبه درجات، ويندرج تحته الظفر بالنعيم المقيم، وعليه كانت حقيقة الفوز حصول الربح ونفي الخسارة. والفوز ضد الخسران يقول تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ الحج - الآية 11، أي يخسر الدنيا فلا حظ له في الغنيمة ولا ثناء، وخسر الآخرة بأن لا ثواب له فيها.

ونعت الله - تبارك وتعالى - الفوز تارة بالعظيم وتارة بالمبين وتارة أخرى بالكبير على سبيل التكثير، فقال: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ البروج - الآية 11، ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ النساء - الآية 13، ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْأَمِينُ﴾ النساء - الآية 16؛ لأنه لا أكبر من الفوز، فكل شيء من النعيم والجزاء دونه، ولأنه لا أعظم من هذا الثواب شرفا ومنزلة ودرجة، ولأنه - عز وجل - أظهر هذا النوع من الفوز وبيّنه في الحياة الدنيا من خلال الغنائم والنصرة.. وأكد أنه متحقق في الآخرة لا محالة، ووظف الله عند الحديث عن الفوز اسم

الإشارة لهذا للدلالة على القريب فقال: ﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ الصفات - الآية 60، والآية تحمل معنى استمرار التواصل بين الله وعباده المؤمنين عندما يدخلون الجنة، ويخاطبهم مشيراً إلى ما هم فيه من النعيم. واستخدم أولئك للدلالة على المتوسط فقال: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ التوبة - الآية 20، الكاف للخطاب، والمعنى أولئك الذين فازوا بكل خير، وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. واستخدم ذلك للبعد بمعنى هذا فقال: ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ التوبة - الآية 72. والعرب يستعملونه في الإشارة إلى الحاضر، وإن كان موضوعاً للإشارة إلى الغائب. وذلك حسب السياقات التي وردت فيها الآيات تتضمن معنى ذلك العمل الذي أمرتكم بالمجازة هو المقضي إلى الفوز، أو أنه سبحانه وتعالى بعدما عدّد أنواع الجزاء أجملها في عبارة الفوز أي كانت صفاته، كبيراً أو مبيناً أو عظيماً، وقد تعني مخاطبة الله للكافرين؛ فكانه يقول لهم: ذلك الفوز الذي استبعدتموه وكذبتكم به صار حقاً للمؤمنين، أما انتم فلستم الخزي، وما يؤيده قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ مَائِنًا تُلْقِي طَائِفَتَكَ فَتَكُونُ بِهَا مُكْذِبُونَ ﴾ المؤمنون - الآية 105، والآيات هنا هي القرآن الكريم كله، بما فيه من ترغيب وترهيب وقوله: ﴿ يَنْصَحُ الْيَمِينَ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَائِنًا وَيُزِدُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْكِبَرُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ الأنعام - الآية 130 و﴿ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ التوبة - الآية 63، وقد تعني مخاطبة أهل الجنة لأهل النار مثل قوله تعالى: ﴿ وَكَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعْنَنُ فَأَذْنُ مُؤَذِّنٌ يَنْبَغِي أَنْ لَنُتَنَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ الأعراف - الآية 44، وفي كل هذه الآيات إشارة إلى دوام التواصل وبقائه في الدنيا والآخرة.¹⁾

التزكية:

ومن الألفاظ التي وردت بعد لعل في القرآن الكريم التزكية التي ذكرها في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَذْرِبُكَ اللَّهُ يَرْزُقُ ﴾ عبس - الآية 3، وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ خَيْرٌ بِمَا نَصْنَعُونَ ﴾ النور - الآية 32، وهي كثيراً ما تأتي مرتبطة بالنفس والمال. وأصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى والزيادة في كل خير، وهي تشمل الأمور الدنيوية من الذهب والفضة والأنعام والزروع والثمار... وكل ما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء رجاء البركة، أو لتزكية النفس؛ أي تنميتها بالخيرات والبركات، أولهما جميعاً، فإن الخيرين موجودان فيها، ويكون بذلك قد طهر نفسه وزكاها، فيصير أهلاً للأوصاف المحمودة في الدنيا، ومستحقاً للأجر والثوبة في الآخرة ﴿ جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴾ طه - الآية 76، إلا أن تزكيته لعباده وهدايته إنما هي بفضلها ورحمته لا بأعمالهم - أيضاً - فإنه لن يتنفع العباد من تزكيتهم أنفسهم إن لم يزكهم الله. وزكى: هو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره، وذلك ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسباً

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضاً عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة فوز.

لذلك، نحو: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ الشمس - الآية 9، وتارة ينسب إلى الله تعالى؛ لكونه فاعلا لذلك في الحقيقة نحو: ﴿ أَنْتَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِلِ اللَّهِ يُزَكِّي مِنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ شَيْئًا ﴾ النساء - الآية 49، وتارة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كونه واسطة في وصول ذلك إليهم، من حيث هو يعمل على تعليمهم الطهارة والتطهر بما ألقاه ربه إليه من وحيه، نحو: ﴿ رَبَّنَا وَأَنْبِئْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَتُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ البقرة - الآية 129، أي يرشدهم إلى تطهير أنفسهم من الشرك والمعاصي، أو يعمل على أن يبلغهم وينصح لهم أن يكونوا أزكيا القلوب بالإيمان؛ لأن الله أمره بالإبلاغ فقال: ﴿ قُلْ هَلْ لَكُمْ إِلَهٌ أَنْ تَزَكِّي ﴾ النازعات - الآية 18؛ أي قل له هل لك أن تجيب إلى مسيل سوي تزكي به وتسلم وتطيع، وما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّي ﴾ عبس - الآية 7، ومن تطهر واهتدى وعمل صالحا فإنما نفعه يعود على نفسه ﴿ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ فاطر - الآية 18، وتارة إلى العبادة التي هي آلة في ذلك، نحو: ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ مريم - الآية 13. وإذا كانت الزكاة تعني التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر، فإن لفظ الزكاة، الذي جاء في هذه الآية، يقصد من ورائه أن الله جعله مطهرا من الآثام والذنوب، ولا يعمل إلا العمل الصالح الزكي؛ لذلك فهو مزكى بحسن الثناء عليه ومبارك للناس يرشدهم إلى الهداية، ونحو ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ مريم - الآية 19؛ أي مزكى بالخلقة، وذلك على طريق ما ذكرنا من الاجتناء، وهو أن يجعل بعض عباده عالما وطاهر الخلق، لا بالتعلم والممارسة بل بتوفيق إلهي، كما يكون لجل الأنبياء والرسل. ويجوز أن يكون تسميته بالزكى لما يكون عليه في الاستقبال لا في الحال، والمعنى سيتزكى، ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةٍ فَاعِلُونَ ﴾ المؤمنون - الآية 4؛ أي يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله، أو ليزكوا أنفسهم، والمعنى واحد. وتزكية الإنسان نفسه ضربان:

أحدهما بالفعل، وهو محمود وإليه قصد بقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ الأعلى - الآية 14. والثاني بالقول، كتزكية العدل غيره، وذلك مذموم أن يفعله الإنسان بنفسه، وقد نهى الله تعالى عنه فقال: ﴿ فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ النجم - الآية 32، وقال: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ النور - الآية 21، ونهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه على سبيل الإعجاب عقلا وشرعا، وأما على سبيل الاعتراف بالنعمة والتحدث بها فأمر يقتضي الوجوب لقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ الضحى - الآية 11.

وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ البقرة - الآية 43، حيث أمر الله عز وجل أمرا يقتضي الوجوب فلا تنفع الأعمال إلا بهما. والإيتاء هو الإعطاء، وهو مسألة متبادلة بين طرفين، ففي حالة إذا ما أتى المؤمنون الزكاة التي أمر الله تعالى بها أيا ما كان

نوعها آتاهم - جلّ جلاله - من فضله وزادهم ووفاهم أجورهم، لتدل المسألة على أن التواصل أخذ ورد يشمل المادي والمعنوي، والقولي والفعلية.⁽¹⁾

التطهر:

وإذا كانت التزكية قد وردت في البلاغ القرآني تسعا وخمسين مرة بصيغ متنوعة لأهميتها، فإنها ذكرت، في ذات البلاغ وبذات السياقات بلفظ الطهارة، إحدى وثلاثين مرة، وبذات المفهوم أيضا يضاف إليه تطهير الجسم؛ لذلك كانت الطهارة ضربين:

طهارة جسم، باستعمال الماء أو ما يقوم مقامه، لأمره تعالى: ﴿وَأَن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطَّهُارُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ فَأَن يُغَسِّقُوا فِيهَا رُءُوسَهُمْ﴾ المائدة - الآية 6. وطهارة نفس وهي التي أمر الله - جلّ جلاله - بها فقال: ﴿وَتَذَكَّرْ لِنَفْسِكَ إِنَّهَا فَاسِقَةٌ إِذَا دَخَلَ زَكَاةً ذَكَرَهَا فَأَنَّ يَتَّبِعِ الْأَمْرَ الدِّينَ أَلَّا تَكُونَ مِنَ الْخَالِفِينَ﴾ المدثر - الآية 4، وقيل معناه عمالك فأصلح، ونفسك فتقها من المعاييب، وقلبك فأخله من درن الفساد، وبدنك فأغسله من كل نجس وكذا ثوبك. ولعل أجمل نوع من الطهر هو ذاك الذي عني بصحف الله تبارك وتعالى، وقد قال عنها: ﴿فَمَنْ مَّسَّهَا ذَكَرَهُ﴾ في مُحْصِيٍّ مَكْرَمَةٍ ﴿تَرْفَعُهُمْ مِّنْهُنَّ﴾ عبس - الآيات 12 - 13 - 14، وقال: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ الواقعة - الآية 79.

وإذا جئنا إلى قوله تعالى: ﴿وَطَهَّرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَلطَّائِفَةِ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودِ﴾ الحج - الآية 26، وجدنا الأمر بالطهارة عاما، يشمل الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء، وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود من فعل الأمر الذي تعلق بالطهارة، الحث على تطهير القلب لدخول السكينة فيه، المذكورة في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ﴾ الفتح - الآية 4. وفي المقابل نجد الكافرين الذين رغبوا عن الطهارة ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ المائدة - الآية 41، ويكون تطهير الله لعباده بإنزال الماء من السماء لقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يَظْفِرُكُمْ بِهِ﴾ الأنفال - الآية 11، ويهدايتهم بكتبه المطهرة لقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنْ أَقْوَامِنَا يُتْلَا حُبُورُهُمْ فِي الْيَمِينِ وَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ﴾ البقرة - الآية 2. وتكون طهارة العبد أمام ربه بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة بمفهومها الواسع، وطاعة الله ورسوله، والامتنال لأمرهما، وهو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَتَذَكَّرْ لِنَفْسِكَ إِنَّهَا فَاسِقَةٌ إِذَا دَخَلَ زَكَاةً ذَكَرَهَا فَأَنَّ يَتَّبِعِ الْأَمْرَ الدِّينَ أَلَّا تَكُونَ مِنَ الْخَالِفِينَ﴾ المدثر - الآية 4، أو ما دل عليه قوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ الأحزاب - الآية 33.

ويعتد هذا الطهر إلى يوم الجزاء، عندما يدخل المؤمنون الجنة، ويكون ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ النساء - الآية 57، ﴿وَمَقْعُهُمْ دَرَجَاتٌ شَرَابًا طَهُورًا﴾ الإنسان - الآية 21، يزيل به كل درن فيطهر بواطنهم من

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة زكي.

الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الصفات الرديئة، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ يُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ بِضَمَّتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ المائدة - الآية 6، والطهارة بهذا المفهوم نعمة يمن بها الله على عباده المؤمنين في دنياهم وآخرهم.⁽¹⁾

التوبة:

ويقترن لفظ الترية بلفظ التوبة مثلما اقترن بلفظ الطهارة التي هي بدورها مقترنة بالتوبة، والتوب جمع توبة لقوله تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الْقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾ غافر - الآية 3، فيصير معنى الآية يقبل الله التوبات، والتوب والتوبة الاعتراف بالذنب والإقلاع عنه على أجل الوجوه، وهو الذي قصده تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء - الآية 17، ﴿وَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ أَهْلَ بَيْتِهِمْ وَنَحْوَهُمْ وَكَانَ عَذَابُهُمْ شَدِيدًا﴾ التوبة - الآية 102، ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنِّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَرَاءُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ النساء - الآية 18، فإذا كان التوب كما أحب الله وارتضاه وحدده في أوامره فهو أبلغ وجوه الاعتذار، الذي هو على ثلاثة أوجه، إما أن يقول المعتذر: لم افعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، أو فعلت وأساءت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك، وهذا الأخير هو التوبة، والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه في الحال، والرجوع عنه، والندم بالقلب على ما فرط منه حياء من الله لا من غيره، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة، يقول تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة - الآية 160، فيردفون التوبة بكثير من الأعمال الصالحة حتى تصح توبتهم وتكتمل، وهذا ما نستشفه في قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعَمَلُونَ الْمُحْسِنُونَ الْمُسْلِمُونَ الْأَسْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْكَافُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُحْفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ التوبة - الآية 112، فيحققون التوبة التامة، بتركهم القبيح وتحريمهم الجميل، حتى تمحى ذنوبهم يقول الله: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ الفرقان - الآية 71، والتائب يقال لبذل التوبة، وأما قابِل التوبة الذي هو الله سبحانه فلا يجوز لنا أن نطلق عليه من الصفات والأسماء إلا ما أطلقه هو على نفسه، فالعبد تائب إلى الله مثل قوله تعالى: ﴿تَبَّيْتُ عَيْدَنِي سَمِعْتُ نَجْبَتِي وَأَبْكَارًا﴾ التحريم - الآية 5، والله تائب على عبده مثل قوله تعالى: ﴿فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ المائدة - الآية 39، وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة طهر.

وبالتالي فإن هذه الثلاثية المتعدية، والمشكلة من التركية والتطهر والتوبة تؤكد أنها جزء له أهميته في القصيدة التواصلية، حيث إنها تربط بين الأولى والأخرى بل تنقل من الأولى إلى الأخرى.

- 439 -

والوكيل هو القائم بتدبير الأمور، ويطلق الوكيل كذا على الشهيد على كل شيء، الذي قصده في قوله: ﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْ مَا قَوْلُ وَكِيلٍ ﴾ يوسف - الآية 66، كما تعني الحفيظ، كقوله تعالى: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَنْتَ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ يَكِينٌ ﴾ الأنعام - الآية 66؛ أي لست عليكم بحفيظ فأجزيتكم، إنما أنا مبلغ، ويقال: توكلت لفلان بمعنى توليت له، ويقال: وكلته فتوكل لي، وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته، والتوكيل أن نعتمد على غيرك ونجعله نائباً عنك، وتوكل لك، وواكل فلان إذا ضيع أمره متكللاً على غيره، وتواكل القوم إذا اتكل كل على الآخر، ورجلٌ وكله تكله؛ إذا اعتمد غيره في أمره. والتواكل والاتكال عاقبتهما سيئة، أما التوكل على الله فمحمود، محبب إلى الله في الدنيا، وعاقبه الحسن، يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ آل عمران - الآية 159؛ أي اكتف به ليتولى أمرك. والمتوكل الذي يعتمد على الله، ويفوض كل أموره له؛ وهذا حال الأنبياء والرسل جميعاً الذين لم يمتنعوا عن التوكل على الله الذي هداهم إلى أقوم الطرق وأبينها فقالوا: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَاهُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ إبراهيم - الآية 12. وتوكل المتوكلين على الوكيل يفضي بالضرورة إلى رد العذاب عنهم، على عكس الممتنعين عن التوكل على الله من الكافرين فلا يجدوا لهم وكيلاً لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴾ الإسراء - الآية 68، وقوله: ﴿ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ النساء - الآية 109، كما يفضي التوكل على الله إلى الإنابة، ليزول عجز العباد وتحل محله قدرة يستمد بها العباد من رب العباد من أجل الرجوع إليه الله - سبحانه وتعالى -⁽¹⁾

الإنابة:

والإنابة عملية تالية للتوكل، بدليل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ الشورى - الآية 10، وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ الممتحنة - الآية 4، وقوله: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ هود - الآية 88.

وتدل كلمة نوب على اعتياد مكان والرجوع إليه، والنوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى، يقال: ناب نوباً ونوبة، وسميت النحل نوباً لرغبتها ونوبها إلى مكانها؛ أي رجوعها، ونابته نابة؛ أي حادثة من شأنها أن تنوب، مثل قوله - عز وجل - ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ هود - الآية 88؛ أي أرجع فيما ينزل بي من جميع النوائب، وقيل أرجع في الآخرة، وقيل الإنابة هنا هي الدعاء ومعناه: وله ادعوا، والإنابة إلى الله تعالى الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل، قال تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ الزمر - الآية 54، وقد كان إبراهيم - عليه السلام - منياً راجعاً إلى الله في

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضاً محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة وكل.

أموره كلها، ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكَلِمٍ أَذْنًا مِّنْهُ ﴾ هود - الآية 75 والإنابة سبيل الأنبياء والصالحين، كما فعل داود - عليه السلام - عندما امتحنه ربه، ﴿ فَاسْتَغْفِرُكَ وَيُغْفِرُكَ وَيُغْفِرُكَ ﴾ ص - الآية 24؛ أي تاب من خطيئته ورجع إلى الله، وهو سبيل سليمان - عليه السلام - عندما اختبره الله، وسلبه ملكه، ثم رجع إلى ملكه وسلطانه، مثلما رجع إلى الله وتاب. وهو أيضا الطريق الذي سلكه الرسول الأمين - صلى الله عليه وسلم - في جميع أموره ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ الشورى - الآية 10، وفي رجوع العباد إلى ربهم أسوة حسنة استمدت من الخليل إبراهيم - عليه السلام - والذين معه من المؤمنين الذين قالوا ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ الممتحنة - الآية 4.

وأصل الإنابة القطع فكان الإنابة هي الانقطاع إلى الله عز وجل بالطاعة، وفلان يتتاب فلانا وينوب؛ أي يقصده مرة بعد أخرى، وإن كانت الإنابة في البلاغ القرآني خاصة به وحده - جلّ جلاله - دون غيره بدليل قوله: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الروم - الآية 31؛ أي راجعين إلى الله، مقبلين عليه في طاعة، تائبين من الذنوب. ومن علامات الإنابة لدى العبد المنيب أن يكون عارفا لحرمة، متواضعا لجلاله، تاركا لهوى نفسه، ثم إن الرجوع إلى الله الحق يكون بالقلب في خضوع ووجل ﴿ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴾ ق - الآية 3، وقد خص الله القلب دون غيره لأنه موطن الإيمان وبه يحصل الانتفاع.⁽¹⁾

النصر:

بدل على إتيان خير وإيتائه، ونصر الله المسلمين يعني آتاهم الظفر على عدوهم، وينصرهم نصراً، يقول تبارك وتعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَكَفَى النَّاسُ كُذُوبًا جَاءَهُمْ نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَنَصْرًا مِّنَّا وَلَآ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ يوسف - الآية 110، ويقول: ﴿ وَإِنْدَكُمْ بَقَرَةٌ يُذُكُّكُمْ بِصَوْرِهَا وَذُكَّكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَتَلَمَعُ فَنَشْكُرُكُمْ ﴾ الأنفال - الآية 26، ويقول: ﴿ حَقَّ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَخِرَافَةُ الْآلِ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ البقرة - الآية 214. والنصر والنصرة العون، يقول تعالى: ﴿ وَلَنَنْصُرَنَّكَ اللَّهُ مَن نَّصُرُهُ لَآتُكَ اللَّهُ لَقَوًى غَيْرٌ ﴾ الحج - الآية 40، ونصرة الله ظاهرة وتكون للعبد أو عليه مثل قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ فَعَلْتُ ﴾ المؤمنون - الآية 26؛ والآية تؤكد أن نصره يختص بغلبة أولياته لأعدائه بالحق، ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده، والقيام بحفظ حدوده، ورعاية عهوده، واعتناق أحكامه، واجتناب نواهيه... وبالجملة نصرته لدينه بما مده الله من وسائل تعينه على النصر بتوفيق من الله حيث قال: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

(1) للاستزادة بنظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة نوب.

لِقَوْمِ النَّاسِ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ الحديد - الآية 25.﴾

والأنصار الأعوان ومنه قول الله: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْ أَنْصَارِهِ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَلْحَاكَ الْكَافِرُونَ ﴿ نحن أنصار الله مأمنا بالله وأشهد بآتنا مسلمون ﴾ آل عمران - الآية 52؛ أي من يضم نصرته إلى نصره الله. وطلبُ النصر تارة يكون بلفظ النصر، مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ البقرة - الآية 250، وتارة بلفظ الانتصار مثل قوله: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ لَنِي مُّطَوِّبَاتٍ فَأَتَوْنَنِي ﴾ القمر - الآية 10، وفي قوله: 'فانتصر' تنبيه أن ما يلحق الرسول المرسل يلحق الله من حيث إنه جاءهم بأمر من ربه، فإذا نصره الله فقد انتصر الله لنفسه، وتارة يكون بلفظ الاستنصار الذي ورد في قوله: ﴿ وَإِنْ أَسْتَنْصِرُكُمْ فِي الَّذِينَ قَعَلْتُمْ أَنْصَارَ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ يَنْتَهُمْ وِيتَهُمْ مِيثَاقُ اللَّهِ بِمَا فَعَلُوا فَصِيحٌ ﴾ الأنفال - الآية 72؛ بمعنى: وإن طلب منكم الأعراب الذين لم يهاجروا قتالا دينيا على عدولهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم عهد فلا تنقضوا إيمانكم. وكل من النصر والانتصار والاستنصار يدل على الانتقام ممن لم يطع الرسل، ورغب عن دين الله الحق، فظلم وعاث في الأرض فسادا. والتناصر التعاون، يقال: تناصر القوم، إذا نصر بعضهم بعضا، قال تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنْصُرُونَ ﴾ الصافات - الآية 25، وذكر التناصر هنا على جهة التقرير والتوبيخ؛ أي ينصر بعضكم بعضا من عذاب الله.

والنصر يطلق على المنع كقوله: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ البقرة - الآية 48؛ بمعنى يمنعون من عذاب الله أو ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ البقرة - الآية 270، أو ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ مُّصِيرِينَ ﴾ آل عمران - الآية 56؛ أي مانعين ينقلدونهم من عذاب الله ونقمته. والنصر ضربان: نصر دينوي بإقامة الحجة والغلبة في القتل والجهاد كقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ آل عمران - الآية 123، ونصر أخروي لم يشر إلى نوعه، بل لم يحدده في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ غافر - الآية 51، ولكنه وصفه وصفا دقيقا، عندما نصر الله رسوله المصطفى نصرا منيعا، لا يتبعه ذل، فقال: ﴿ وَنُصْرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ﴾ الفتح - الآية 3، لتدل العزة في هذه الآية على حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، وهي عزة دائمة باقية يؤكدتها جمع الله تعالى النصرين: الدينوي والأخروي لرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - عندما قال: ﴿ مَنْ كَانَتْ يَدُهُ مَعَهُ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ الحج - الآية 15. وهو أيضا غمطان: نصر ذو غمط قولي، وآخر ذو غمط فعلي، يؤيد بهما عباده المؤمنين، فاما الأول فهو نصر بالحجة ﴿ وَجَمَلُ كَلِمَةٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الشَّقَلُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْفَلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ التوبة - الآية 40، وقد كان نصره القولي بالقرآن الكريم كله، واما الثاني فهو نصر بالسيف وبالمؤمنين، وقد ذكره في قوله: ﴿ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْصُرُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾

الأنفال - الآية 62، ونصر بالإمداد بالملائكة الذي جاء في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ﴾ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْمَهِيْزِ الْكَرِيمِ ﴿آل عمران - الآية 126. وعلى هذا الأساس قيل: إن النصر هو العطاء. ونصرت فلانا أعطيته؛ إما مستعار من نصر الأرض، أو من العون. ولا يدخل في هذا النصر الكافرين؛ لأن ما وقع لهم من غلبة إنما هو إملاء محفوف بخذلان وسوء عاقبة وخسران.

وحقق الله النصر بالإتيان الدال على النصر؛ ذلك أن العرب تقول: نصرت بئذا كذا، إذا أتيت، وهو ما يفسر قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ آتَاهُم نَصْرًا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّئِ الْمُرْسَلِينَ﴾ الأنعام - الآية 34. والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبير، وقد كان إتيانه النصر بهذه الأمور كلها، لأنه هو - سبحانه - الناصر النصير الذي لا نصر إلا نصره.⁽¹⁾

الرحمة:

وصف سبحانه وتعالى نفسه في القرآن بأنه الرحمن الرحيم، وهما مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة يقول تعالى: ﴿تَزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فصلت - الآية 2، وقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة؛ وذلك أن رحمته إحسان منه - جلّ جلاله - وفضل في الدنيا، نعم المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة تختص بالمؤمنين، وعلى هذا قال: ﴿وَلَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأنعام - الآية 54؛ أي تناولهم مغفرة ورحمة من الله وبها يدخلون الجنة، ثم إن بناء فعلا ن غير بناء فاعل، فالأول دال على المبالغة؛ أي كثير الرحمة، ويختص بها من يشاء من عباده فهو عام، والثاني يختص بثلة خاصة من المؤمنين، فهو خاص لذلك قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتَسِبُنَهَا الَّذِينَ يَنْفِقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف - الآية 156، تنبيها أنها في الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين، وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين، يقول تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَكَتَ فِي مَا أَقْنَمْتُمْ فِيهِ صَوْتٌ عَظِيمٌ﴾ النور - الآية 14، والله ستار في الدنيا لطيف بعباده فلم يتزل عذابه على من ظلم نفسه، وإنما أخره، ورحيم في الآخرة لمن تاب وآمن.

ولا يطلق الرحمن إلا على الله تعالى من حيث إن معناه لا يصح إلا له، إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة فهو ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُبْحَ لِلَّهِ الْخَبِيرِ﴾ الفرقان - الآية 59، والرحيم يستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته، وهي صفة ملازمة للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث مدحه فقال عنه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضا عمن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة نصر.

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿التوبة - الآية 128﴾. والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة، نحو: رحم الله فلانا. وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الأدميين رقة وتعطف، وما يؤكد قوله تعالى: ﴿وَقَوَّصُوا بِالرَّحْمَةِ﴾ البلد - الآية 17، والرحمة الرحمة بالخلق، وكذا قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّةُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح - الآية 29؛ أي يرحم بعضهم بعضا، مما يفضي إلى القول إن الرحمة منظوبة على ~~الرحمة والإحسان~~ ~~الرحمة والإحسان~~، فتركز تعالى في طبائع الناس الرقة، وتفرد بالإحسان، فصار كمان لفظ الرحم من الرحمة، فمعناه الموجود في الناس من المعنى الموجود لله تعالى، فتناسب معناه تناسب لفظيهما.

وإذا سئل العبد المؤمن عن الرحمن أجاب امتثالا لأمر ربها ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ﴾ الرعد - الآية 44، أو قال: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ الأنعام - الآية 147، وهذا إرشاد من الله لعباده إلى معرفته والتعريف به، مثلما أرشد إلى الدعاء باسمه رحمة منه فقال: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا مَادَّعَوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا يَجْهَرُ بِهَلاَكِكَ وَلَا عَافَتْ بِهَا وَابْتَغَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ الإسراء - الآية 110، وأحب وقوف عباده بين يديه وترجيهم رحمته، وهذا دأب الأنبياء والمرسلين وكل عباده الصالحين؛ ومن يمثله آدم وزوجه - عليهما السلام - عندما دلاهما الشيطان بغرور ووسوس لهما الاقتراب من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها ﴿قَدْ أَفْتَحْنَا لَكُمَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَكُلَا مِنْهَا مِمَّا شِئْتُمَا وَلَوْفَاقًا يَتَصَوَّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَوْقِ الْبَلَدِ وَقَدْ نَهَيْتُمَا أَنْ تَأْكُلَا مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْبَلَكُمَا لَهَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ مَكْرُومٌ ﴿١٣﴾﴾ قَالَا رَبَّنَا عَلَّمَنَا أَنْشَاءً وَلَكِنْ لَمْ تَنْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ الأعراف - الآيتان 22 - 23، ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأنبياء - الآية 83، وكذا موسى الذي ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأعراف - الآية 151، ثم سائر عباده المؤمنين ﴿إِنَّكَ كَانَتْ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَلِرَحْمَتِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ المؤمنون - الآية 109، والرحمة هنا معناها أن يسددهم ويوفقهم في الأقوال والأفعال، وكانت نتيجة ذلك أن أضافهم إليه إضافة تشريف في قوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ الفرقان - الآية 63. وإذا تمعنا في قوله تعالى: ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ الأعراف - الآية 56 ألفينا رحمة الله مرصودة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، وقد قال قريب؛ لأنها مضافة إلى الله، وقيل: لأن الرحمة مصدر، وحق المصدر التذكير، ونظيرها من الآيات قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مَرَصِدَ لَهُ مِنْ بَدِيدٍ وَهُوَ الْغَزِيرُ الْفَكِيمُ﴾ فاطر - الآية 2. وقيل: إن الرحمة هنا إرسال الرسل، وقال بعضهم: الدعاء، وقال آخرون: التوبة والهدى والتوفيق، كما قال بعضهم: إنها تعني الرزق والمطر، وقال غيرهم: هي شاملة لكل أنواع الرحمة ومظاهرها بحكم أنها وردت نكرة، فهي مبهمة لاتساع معناها، وعليه

فإن الرحمة تحمل أكثر من مدلول؛ فتارة يقصد بها الجنة كالذي جاء في قوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُيْحَتِ وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ آل عمران - الآية 107، وتارة تدل على الإسلام والإيمان مثل قوله: ﴿سَيُجَنَّبُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة - الآية 99، وتارة تعني القرآن لقوله تعالى: ﴿هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ الجاثية - الآية 20، وتارة أخرى النبوة مثل قوله: ﴿أَهْرَاقِمْشُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ الزخرف - الآية 32، وقد تعني الرسول: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمُنُ بِاللَّهِ وَيَوْمُنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ التوبة - الآية 61، كما قد تعني الأجر الذي ورد في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الحديد - الآية 28، والمودة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِمُوسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَةَ أَتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ الحديد - الآية 27، والعافية التي وردت في قوله: ﴿وَلَنَجْجِلَنَّ أَشْرَكًا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ هود - الآية 58، والنعمة التي جاءت في قوله: ﴿وَلِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾ الروم - الآية 36... ولأنها تضم أكثر من معنى، فهي تذكر وتؤنث، وتجيء معرفة ونكرة، وتكون اسما وفعلًا، يقول تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ المؤمنون - الآية 118.

والرحمة ضد العذاب والضرب لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَافَظًا﴾ الإسراء - الآية 54، وقوله: ﴿قُلْ أَقْرَبُ شَيْءٍ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ الزمر - الآية 38، وهي ضد الشدة والسوء لقوله: ﴿أَشِدَّةً عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح - الآية 29، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ يَكْفُرُونَ﴾ البقرة - الآية 255، وهي ضد الغلظة والغلظة لقوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمُوا مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَقْبَضَوا مِنْ حَافِكَ﴾ آل عمران - الآية 159، وهي - أي الرحمة - نداء للمغفرة؛ لأنهما يشتركان في الجوهر؛ إذ في حال إذا ما غفر الله لعباده فمعناه أنه رحيم، وليس العكس صحيح، لأن رحمته كما أسلفنا تعم المؤمن والكافر منهم في الدنيا، وتختص بالمؤمن دون غيره في الآخرة وكذلك الأمر بالنسبة إلى المغفرة التي تخصه فقط، فهي تشمل في الدنيا نتيجة توبته وإنابته إلى الله كما تشمل في الآخرة، أما الكافر فيرحمه الله في الدنيا ولا يتزل به العذاب وإنما يؤخره لمن لم يتب، وبالتالي فقد رحمه في الدنيا ولم يغفر له في الآخرة ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ البقرة - الآية 105.

المغفرة:

ورد لفظ المغفرة في القرآن الكريم مقترنا بلفظ الرحمة خمسين وثمانين مرة بصيغ متنوعة من مجموع متين وأربع وثلاثين مرة، وهو ليس بالعدد الهين، وإنما له دلالاته، فإذا جئنا إلى لفظ الغفر وجدناه يعني إلباس المرء ما يصونه عن الدنس. والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. وقد يقال: غفر له إذا تجافى عنه في الظاهر وإن لم يتجاف عنه في الباطن، نحو: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ - الجاثية - الآية 14، لذلك ندب الله إلى الصّبح والعفو لعلمه بأحوال عباده، ثم إنه بجلّاله وقدرته عفو عن كل ظلم قولي أو فعلي، فأحرى بعباده أن يعفوا، ويصفحوا، ويغفروا حتى يشملهم عفوه وصفحه ومغفرته يقول تعالى: ﴿وَلَا تَتَّقُوا النَّاسَ تَتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهََ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ - التغابن - الآية 14، ويقول: ﴿وَكَمِنْ صَبْرٍ وَعَقْرٍ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ - الشورى - الآية 43.

والغافر والغفور والغفار كلها جاءت في وصف الله نحو: ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾ - غافر - الآية 3، فهذه الآية دالة على أن مغفرته لعباده سابقة لذنوبهم لذلك قال: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ - الحديد - الآية 21، وقال: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ - آل عمران - الآية 133، ومع أنه أمر العبد بالمسارعة والاستباق إلى الاستغفار، إلا أنه من رحمته أمهله حيث قال: ﴿وَمَنْ يَمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَحْدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ - النساء - الآية 110، فـ"ثم" هذه التي سبقت الاستغفار تفيد ترتيب مجيء المعطوف بشراخ بعد المعطوف عليه؛ أي تأخر ما بعده عما قبله، مما يعني أن هناك فسحة من الوقت أعطاها الله عباده كي يتوبوا ويستغفروا، في حين أن الفاء التي جاءت في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ - القصص - الآية 16، تفيد ترتيب مجيء المعطوف عقب المعطوف عليه؛ إذ بمجرد ما لجأ العبد إلى ربه، وطلب عفوه طمعا في مغفرته، أعقب استغفاره بمغفرة؛ لأن سؤال المغفرة جاء امتثالا لأمر الغفور الذي وعد وعده حق، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ - البقرة - الآية 268، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ - الحجر - الآية 49، والغفور هو الساتر لذنوب عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة فلا يفضحهم بها بل يحطها وخطاياهم، ويبدلها حسنات، تكريما منه ورحمة، وقد قال مؤكدا على أنه كذلك: ﴿وَلِيَّ لَفْظًا لِمَنْ كَابَ وَآمَنَ وَجِئَ صَاحِبًا ثُمَّ أَهْتَرَ﴾ - طه - الآية 82، وقال: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ - نوح - الآية 10، والغفار هو الواسع المغفرة الذي يغفر الذنوب جميعها مهما كثرت وعظمت إلا أن بشرك به فهو القائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ - النساء - الآية 116، وكل هذا بفضلله ورحمته.

والاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال؛ أي بالرجوع عن الذنب، والتوبة النصوح والأعمال الصالحة، وقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّكَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة - الآية 199 يشير إلى أنهم لم يؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان فقط بل باللسان وبالفعال، وقد جعل أنبياءه ورسله والصالحين من عباده المؤمنين قدوة في استغفارهم لأنفسهم أو لغيرهم؛ فهذا الخليل إبراهيم - عليه السلام - قال: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ إبراهيم - الآية 41، وهذا سليمان ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِي آخِرِينَ بَدِئْتَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ص - الآية 35، وكذلك ﴿وَلَقَدْ دَاوُدُ إِنَّمَا فَتَنَّهَ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ص - الآية 24، ونوح - عليه السلام - عندما قال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ نوح - الآية 28، ثم سائر المؤمنين ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِسَالَاتَنَا فَأَمَّا كُنَّا فَاعْفُورًا لَنَا دُثُورًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ آل عمران - الآية 16. وهذه الآيات كلها وغيرها كثير يجمعها قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ النساء - الآية 64.

ولئن كان هؤلاء الرسل وغيرهم طلبوا المغفرة والرحمة لأنفسهم ولمن تبعهم من المؤمنين، فإن طلبهم هذا واستغفارهم لم يتعد إلى أقوامهم جميعها بما فيهم أهلهم بل تركوا طلب المغفرة من الله للكفار على وجه التسليم لأمره والتفويض لحكمه؛ لأنهم يعلمون أنه - عز وجل - قال القول الفصل والكلمة الحق، فلا يغفر لمن كفر وأشرك به - سبحانه وتعالى -.

وقد يقول القائل لقد استغفر إبراهيم لأبيه ف: ﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيَّا﴾ مريم - الآية 47، ويأتي الرد صريحا ﴿وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ التوبة - الآية 114. ومثلما أحب الله عباده التوابين والمطهرين والمحسنين والمطيعين والتواكلين، أحب كذلك وقوف عباده المستغفرين بين يديه؛ إذ في وقوفهم خشية وخوف يتبعهما طمأنينة وسكينة بدنا في قبول الله توبتهم ورحمته بهم، يقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ الأنفال - الآية 33. كما بدت في تشریفهم بأن جعل حلة عرش الرحمن ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ غافر - الآية 7، بل زادهم تشريفا بإضافتهم إليه إضافة تشریف فقال: ﴿نِعْمَ عِبَادِي أَنتَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الحجر - الآية 49، وأي تشریف أشرف من هذا؟! وأي قرب من الله وتواصل أحنى من الاستغفار؟! وهذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ظل ملازما له شاكرا لأنعم الله عليه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول الله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا

مُسْتَقِيمًا ﴿ الفتح - الآية 2؛ لذلك دلّ الاستغفار على الصلاة والجهاد والتبث في القتال مثلما دل على الإخلاص والتوبة وأداء الفرائض⁽¹⁾ ..

فهذه الوجوه وغيرها من أهم مقومات قبول الرسالة، وتأدية ما جاء فيها، أو هي ما يعرف بمفتاح الجنة الذي تجلّى في لا إله إلا الله. وكانت أسنانه: العلم واليقين، والقبول والانقياد، والصدق والمحبة والإخلاص، فإذا ما أطيعت أوامر الله، وأقيمت حدوده، وسارت بتدريج بليغ، فانتقلت من درجة إلى أخرى، تحققت أهداف التواصل على أرفع مستوى، وارتقت في نهاية الأمر إلى رضوان الله؛ وبتعبير آخر فإن عباد الله إذا استوهبوا الله ما يقيهم النار، وسألوه الهدى والرشاد، وساروا على الطريق المستقيم، كما أمرهم بالتفقه في الدين والعلم والتفكر والتدبر، وأيقنوا بعقولهم وقلوبهم، فهذا يعني أنهم توكلوا عليه، وأنابوا إليه، وتابوا، ورجعوا متطهرين مستغفرين متضرعين، وهم بهذا يسلمون لله فيرتقون إلى الإيمان، إن اتقوه وخشوه، وفي هذا حذر وانتهاء، وكل هذه تجعلهم من الشاكرين، المفلحين، الفائزين الذين بشرهم ربهم بالحسن، رحمة منه تعالى ورضوانا.

كما أن هذه الوجوه تمثل في جوهرها هيئة للنفس المطمئنة، وهي وجوه ثابتة فيها؛ أي في النفس، وعنهما تصدر الأفعال مقترنة أولاً وأخيراً بالقصد أو النية، التي أكد عليها الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»⁽²⁾. على أن هذه المقاصد غير مخصوصة بالنفس المطمئنة وحدها، وإنما هي عامة أحاطت بها كما بالنفس الأمانة بالسوء. ولعل عنايتها بهذه الأخيرة أشد؛ لأن النفس المطمئنة، وإن كانت بحاجة ملحة إلى مضاعفة إسلامها وإيمانها وهداها وتقواها، فإن مقدار حاجتها لن يكون بالحلة والدرجة نفسها التي تجدها عند النفس الأمانة بالسوء أو غير المطمئنة؛ فهي مدعوة إلى التغيير؛ ذلك أن «الله تعالى خلق الأشياء على ضربين: أحدهما بالفعل، ولم يجعل للعبد فيه عملاً كالسما والأرض والهيئة والشكل، والثاني خلقه خلقاً ما، وجعل فيه قوة، ورشح الإنسان لإكماله وتغيير حاله... ولولم يكن كذلك لبطلت فائدة المواعظ والوصايا والوعيد والأمر والنهي»⁽³⁾ وما كانت

(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب، ابن فارس: مقاييس اللغة، وينظر أيضاً محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم، مادة رحم ومادة غفر.

(2) البخاري: صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله.

(3) الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق/ أبو اليزيد العجمي - دار الوفاء - مصر 1987 ص 116 نقلاً عن محمد عابد الجابري: العقل العربي الأخلاقي - دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية - سلسلة نقد العقل العربي 4، مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - لبنان ط 2، 2006 ص 36 - 37

هذه المقاصد لتصل إلى العباد لولا الطريقة المتميزة في التوصيل، إذا القرآن يوصل المقاصد كما الحقيقة توصيلاً متميزاً متفرداً.

جماليات التواصل:

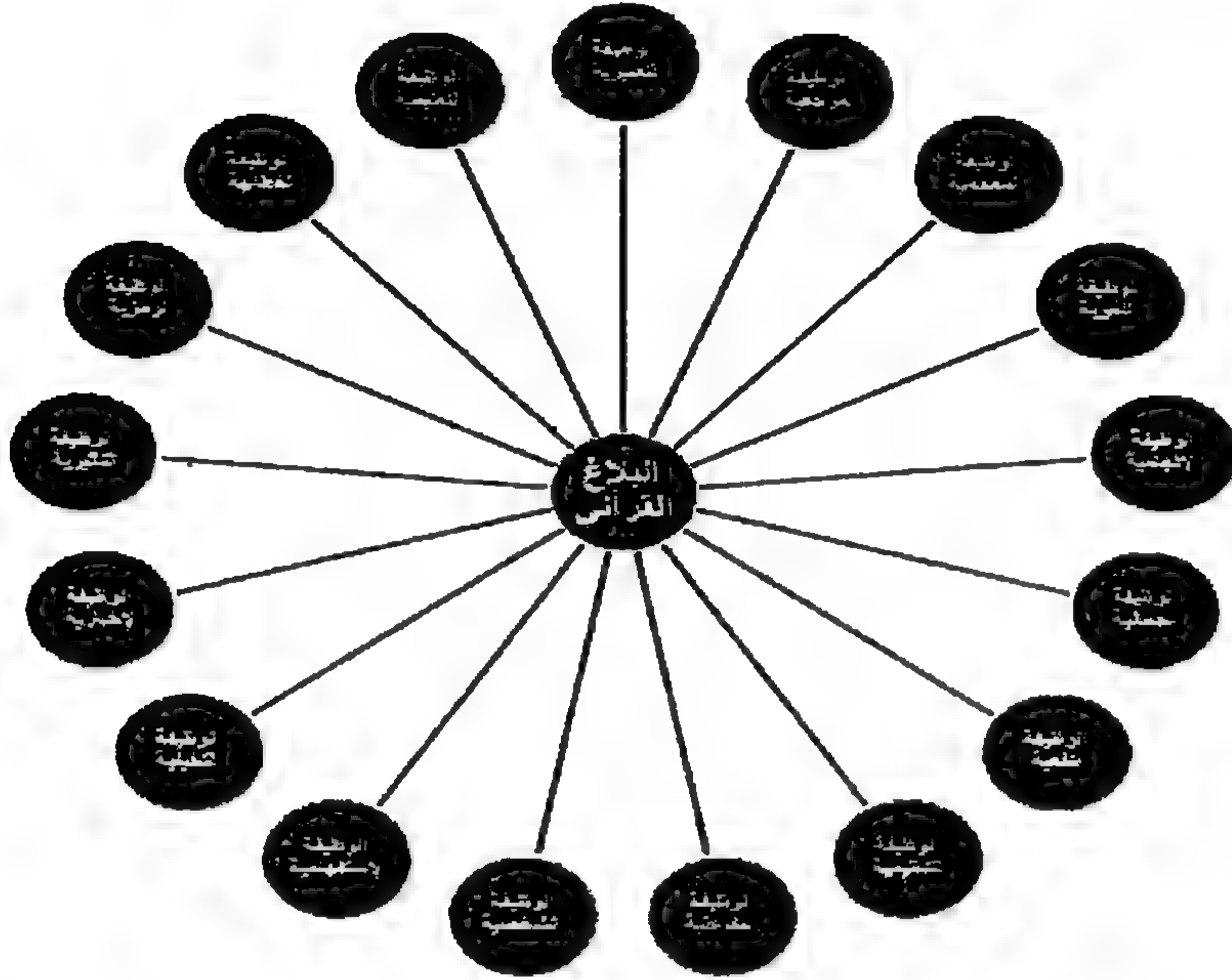
إنه لتحديد الوظيفة الجمالية في بلاغ كالقرآن الكريم كان لا بد لنا من تحديد درجته الجمالية، انطلاقاً من المستوى الصوتي، فالمعجمي، فالتركيبي، فالدلالي، ويتضافر معطيات كل الوظائف بجميع عناصرها، وهي لازمة لكي يتسنى منح الخطاب دلالة الكاملة، التي فصلها الله - جلَّ جلاله - فقال: (مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يوسف - الآية 111، وقد فصلنا المسألة في فصول سابقة.

وكنا قد تناولنا وظائف اللغة عند ياكبسون، الذي ارتأى أن للغة ستة عناصر، وهي: المرسل، والرسالة، والمرسل إليه، والقناة، والمرجع، واللغة. ولكل عنصر وظيفة خاصة، فالمرسل وظيفته انفعالية تعبيرية، والمرسل إليه وظيفته تأثيرية وانتباهية، والقناة وظيفتها حفاظية، والمرجع وظيفته مرجعية أو موضوعية، واللغة أو السنن وظيفتها (ه) لغوية أو وصفية. والرسالة وظيفتها جمالية من خلال إسقاط محاور الاستبدال على محاور التركيب. يقول تمام حسان: «والوظيفة من وجهة نظر الرسالة الصادرة عن المرسل إلى المستقبل... هي وظيفة جمالية، إذ هنا يأتي الأسلوب وطريقة التبليغ وإرادة التأثير»⁽¹⁾ كما تناولناها عند هالدي، وتبيننا أنها متراوحة بين وظيفة نفعية ووظيفة تنظيمية، وبين وظيفة تفاعلية وأخرى شخصية، وبين وظيفة استهلامية ووظيفة تحليلية وأخرى إخبارية، وبين وظيفة تأثيرية ورمزية، ووجدناها عند غيرهما خطابية وتعليمية وسلطوية...

وباتي التواصل ليؤكد أن البلاغ القرآني خطاب فوق كل هذه الوظائف وغيرها، بما في ذلك الوظيفة الجمالية، وإن تفوقت على بقية الوظائف الإبلاغية في اللغة، وتولدت عن البلاغ الذي هو غاية في حد ذاته، وكانت دائمة الحضور بالدرجة الأولى، وثابتة بشكل أساسي، حتى لو تعلق الأمر بطابع البلاغ التشريعي الصريح؛ مما يعني أنها مستظل قاصرة عن إدراك مستواه الفني المكين. غير أنه لا يجوز لنا أن نفهم الوظيفة الجمالية على أنها مجرد صنعة، انتظمت فيها عناصر الخطاب من أجل أن يكون صنعة وحسب، ولكنها صنعة هادفة إلى توصيل البلاغ بكل مقاصده ومعانيه، لكونه - أي البلاغ - لا يمضي من وظيفة إلى أخرى؛ مثلما هو حال الدارس الذي تضطره المقاربة إلى تقديم وظيفة على أخرى حسب ما يقتضيه النص البشري، أو مثلما هو حال النص البشري ذاته الذي ينتقل من صورة إلى أخرى ومن وظيفة إلى أخرى، وإن بدا لنا أن الكلام ينتقل «من حقيقته الأولى المدلولية المحضة إلى صورته الدلالية مرورا بصورته البيانية، كما

(1) تمام حسان: الأصول، دار الثقافة، ط 1 - 1981 ص 388.

يفسرها علم البيان، إلى صورته التركيبية، كما ينظمها علم المعاني، ثم الارتقاء بها إلى خصائصها الجمالية في المستوى الإفرادي والتركبي كما تقتضيها المحسنات اللفظية والمعنوية... لترتقي بالإعجاز إلى نظرة توليدية، يمتد فيها المعنى من ذات المتكلم إلى المخاطب بدون بداية ولا نهاية»⁽¹⁾ ولكن البلاغ القرآني تتمظهر فيه كل الوظائف - في آن معا - كما يوضحها المخطط التالي:

إن هذا التصور يوضح أن الكلام وظيفة مكتسبة - يحكم أن التواصل مفهوم مكتسب وصائد⁽²⁾ وهي وظيفة تستلزم الوظيفة التعبيرية كما الوظيفة التأثيرية، اللتان تستلزمان بدورهما الوظيفة المرجعية، التي يلعب فيها السياق (الذي تتم فيه عملية التلفظ) دورا حاسما في تحديد المعنى الكلي للملفوظ الأمر الذي يستلزم الوظيفة الحفظية وبطبيعة الحال الوظيفة اللغوية... وغيرها من الوظائف، وكل هذه الوظائف متضمنة في الوظيفة الجمالية، التي تعنى باكتشاف ما يقوله البلاغ، ثم كيف يقول، ومن ثمة فهي - أي الوظيفة الجمالية - مكاشفة عقلية صريحة في مادة البلاغ عن صناعة متفردة متأصلة، فيها من الخصوصيات النوعية ما يجعل منها قرآنية تواصلية؛ لأنّ البلاغ وحي يوصف قيما نظمت بشكل هرمي، قاعدته الجمال

(1) محمد صغير بناني: البلاغة العربية وأصولها النظرية - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السابع الهجري - ص ص 524 - 525.

(2) محمد سيلا وعبد السلام بنعبد العالي: اللغة - سلسلة دقاتر فلسفية - رقم 5 ص 7 .

والثبات والتمام والكمال من جهة، كما نسجت في سلسلة حلقات محكمة تتداخل وتتصاعد لبناتها في بناء مرصوص، وفي حركية متواشجة لترتد إلى الأساس، من جهة أخرى، وبذلك تكون قد أقامت منظومتها على مفهوم الامتلاء الروحي الذي يبدو في مطلق البلاغ ومنتهى روعته، وبالجملية فإن الوظائف جميعها يتوكل بعضها على بعض، إذ كلما حضر أحدها حضرت بقية الوظائف، وكلما تشكلت لتكون بلاغا تشكل التواصل معها ونجح، وهو بهذا يحقق وجودا دائما ومتجددا، الأمر الذي يجعل منه المعطى الرئيسي الذي تشترك فيه كل الوظائف، بعناصرها، وخصائصها النوعية، ومستوياتها التي «تنقل القارئ من السياق اللغوي الإنساني إلى سياق الوحي»⁽¹⁾.

مظاهر التمام والكمال والجمال في البلاغ القرآني:

1. التمام والكمال:

أ- المفهوم:

أرسل الله الرسل بالرسالات، كي يعين ابن آدم المستخلف في الأرض على أداء أشرف ما كلف به، فلا تشوه فطرته أو تعطل، بل عمل على حفظها، بتوجيهها لمعرفته وإخلاص العبادة له وأداء أمانته في الأرض، وفق منهاج رباني متكامل لا يتناقض والنفس الإنسانية، التي أهدت من ربها الفجور كما التقوى، وعرفهما لها، فبين لها ما تأتي، وما تبقى على امتداد مشوارها إلى الدار الآخرة. وما لا شك فيه أن هذا التكامل في منهاج الله وشرعته أسامه ائتلاف جميع عناصر التواصل؛ أي المبلغ بكل خصوصياته ووظائفه، والبلاغ بمختلف خصائصه ومعايره المجردة التي تصنع فرادته، والمبلغ بضوابطه وأنواعه، وما ينطوي تحت هذه المراكز من آليات ومراتب ومقاصد يجتمع بعضها إلى بعض، على نحو يبرز إعجازا فنيا يرام من ورائه مقصدا عاما تدرج تحته مقاصد كثيرة، وتنصهر في مفهوم واحد هو مفهوم الوظيفة الجمالية؛ ذلك أن

(1) محمد صغير بناني: البلاغة العربية وأصولها النظرية - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السابع الهجري - ص 395.

(*) أثرتنا هذا المصطلح دون سواء من المصطلحات من باب الحفاظ على قداثة القرآن الكريم، فمما لا شك فيه أن القرآن بلاغ إلهي معجز يختلف عن الخطابات البشرية كلها، فلا هو يدخل ضمن الشعر ولا ضمن النثر، وإنما هو قرآن، كما يذهب إلى ذلك طه حسين، «إذ لا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم، إنه ليس شعرا، وهذا واضح، فهو لم يتقيد بقيود الشعر، وليس نثرا؛ لأنه مقيد بقيود خاصة به، لا توجد في غيره، وهي هذه القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة، فهو ليس شعرا ولا نثرا، ولكنه «الرَّكْبَةُ أُنْكَمَتْ» ثُمَّ قُوتَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿﴾ فلما نستطيع أن نقول إنه نثر كما نص هو على أنه ليس شعرا» من حديث الشعر والنثر، طه حسين، دار المعارف - مصر - ط 10، 1969 ص 25 لذلك سعينا

منشأ هذه الوظيفة في خطاب كالقرآن هو التمام والكمال، الذي نجده في ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ صَفَاتِكُمْ وَمَقَرَّ لَكُمْ إِلَهُكُمْ وَيُنَا﴾ المائدة - الآية 3، كون التمام أليق بالمحسوسات والكمال أليق بالأشياء المعقولة،⁽¹⁾ لذلك كان كمال الشريعة بإرسال الرسل، ودعوتهم الخلق إلى توحيد الحق، بالإبلاغ وتبيين أحكام الدين وفرائضه. وكان تمامها بالهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، من غير نقص ولا زيادة، فلم يترك البلاغ حلالاً أو حراماً إلا بينه للناس، وأصلح جميع شؤون معاشهم وعلاقاتهم، وأوضح «أصولها وقواعدها وآدابها، ابتداء من علاقات الإنسان بربه، إلى علاقة الإنسان بنفسه، إلى علاقة الإنسان بأسرته، إلى علاقة الإنسان بمجتمعه، إلى علاقة الإنسان بالإنسان»،⁽²⁾ الشيء الذي جعل الاتصال يتسم بالكفاءة العالية التي «هي ثمرة إحاطة الخالق بالأبعاد الاجتماعية والسيكولوجية للموقف الاتصالي، وقدرته المعجزة على إدارة مفاتيح الاتصال».⁽³⁾ وعليه فإن شريعة الله سواء اختصت بالشعائر والعبادات، أو بالحلال والحرام، أو بالتصور والاعتقاد أو غيرها من التنظيمات والأحكام التفصيلية والضوابط والتوجيهات والمبادئ الكلية... فإنها تمثل كلا متكامل لا يتجزأ.

من المعروف أن الكمال هو ما يكمل به النوع في ذاته أو في صفاته، والأول؛ أعني ما يكمل به النوع في ذاته، وهو الأول لتقدمه على النوع، والثاني أعني ما يكمل به النوع في صفاته، وهو ما يتبع النوع من العوارض، وهو الكمال الثاني لتأخره عن النوع،⁽⁴⁾ والكمال عند كثير من النقاد والدارسين والمبدعين سر

إلى إبراز ما تحمله لفظة جمالية من معان ومعايير متصلة بالوظيفة حتى تتضح الدوافع التي جعلتنا نرجع مصطلح الوظيفة الجمالية على مصطلح الوظيفة الشعرية التي جاء بها ياكبسون عندما تحدث عن نظرية الاتصال ووظائفها الست، غير أن هذا الترجيح لا يعني أن مصطلح الجمالية صار حكراً على القرآن وحده أو أنه يغني عن الوظائف الأخرى بل سيظل قاصراً إذا نظرنا إليه من زاوية عظمة القرآن الكريم أما إذا نظرنا إليه من زاوية المناسبة والمفاضلة فهو أليق.

- (1) ينظر التوحيدي: إحياء علوم الدين ج 3 ص 136 .
- (2) إحسان إحسان عسكر عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 51 .
- (3) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 209.
- (4) ينظر الجرجاني (أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني): التعريفات ، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت - ط 2 - 2003 ص 187.

الجمال ومظهر الجلال والحسن، أو هو مادتهما أو إكسيريهما أو ماهيتهما،⁽¹⁾ كما يحمل الكمال مفهوم الثبوة التي تُبشّر بالمبادئ والمثل،⁽²⁾ لهذا قال بعضهم: كمال الشيء هو حصول ما فيه الغرض منه.⁽³⁾ ب- الأنواع:

وإذا كان ابن الدباغ يرى أنه «سرٌّ في وجود الجمال»،⁽⁴⁾ ويعرفه بقوله: «الكمال معناه حضور جميع الصفات المحمودة للشيء». ⁽⁵⁾ فإنه يقسمه إلى قسمين: ظاهر وباطن. فأما الكمال الظاهر ففيه يكون «اجتماع محاسن صفات الأجسام اللاتقة بها، وهو يختلف باختلاف الذوات، فكمال كل شيء بحسب ما يليق به»،⁽⁶⁾ وهذا يدل على أن الكمال درجات تروحي بأن لكل إنسان نصيب من الكمال، وبخاصة وأنه خلق ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ التين - الآية 4، فمتى ما وصل إلى درجة ما، ارتقى إلى أخرى، إلى أن يصير في الدرجة التي هو أهل لها، ويكون هذا بمقدار تحقيقه لوظيفته التي خلق لأجلها، وهي: العبودية والاستخلاف وعمارة الأرض.

وأما الكمال الباطن فـ «هو اجتماع الصفات الفاضلة في الإنسان، على اعتدالها وتطبعه بها»،⁽⁷⁾ أو هو ما يعرف بجمال الروح، وتأديب النفس، وتهذيب الأخلاق، وتركيز النفوس، وامتلاك الصفات الفاضلة والسجايا الحميدة التي تسمى بجوهر الإنسان وتصقله. ج- صور من التمام والكمال في البلاغ القرآني:

يعكس الثابت في القرآن الكريم صورة من صور الكمال والتمام المفضية إلى الجمال بنوعيه الحسي والروحي وبالعكس، لكون «الثابت هو الكمال المستوفي شروط بنيتة الجمالية»⁽⁸⁾ أو هو الجمال المستوفي شروط الكمال والتمام، على اعتبار أن الجمال هو مجموع السمات والخصائص التي يحملها هذا البلاغ القرآني، ويغرد بها نسجه عن غيره من التعابير، بحيث يكون قادرا على إثارة انفعالات المتلقين وعواطفهم، على تباينهم، وقادرا على تقييم سلوكهم وتقويم أفعالهم، فيحقق لديهم أريحية ولذة، وهذه السمات تتحدد

-
- (1) ينظر عبد القادر فيدوح: الجمالية في الفكر العربي - دراسة - ص 93 .
 - (2) وضحي يونس: القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري - دراسة - منشورات إتحاد الكتاب العرب - دمشق ، 2006 ص 91 .
 - (3) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن الكريم مادة (كمل).
 - (4) ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب، ص 39.
 - (5) ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب، ص 39.
 - (6) ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب، ص 41.
 - (7) ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب، ص 41.
 - (8) منير الحافظ: المعيار الجمالي في فن اللامعقول - دراسة - ص 37 .

في مدى نجاعة البلاغ في الإقناع، بما لا يخالف فطرته السليمة بمقتضى تؤكد صحة ما جاء به، كما تتحدد في صياغته نظما بديعا بمختلف المكونات، مثل الألفاظ والتراكيب، والصور والرموز والإيحاءات، وكذا الأصوات والإيقاعات، ذلك أن حسن استخدام هذه القيم الجمالية يجعله أكثر إبلاغا وقدرة على تمثل القيم البيانية، دون غيره من الخطابات البشرية، حيث «تهدف الفعالية التواصلية في حال نجاحها إلى ضمان اعتراف متبادل - تساوق - بين المتحدثين حول صحة ما يعربون عنه من صلاحية الإدعاءات المتضمنة في أقوالهم، وخصوصا مدى حقيقتها ومطابقتها مع الواقع أو مع معايير مقبولة عموما، وأخيرا حول واقعية النوايا المتبادلة»⁽¹⁾ فالذي يتمعن في القرآن يللمس ثابتا بنيويا على مستوى الآيات التي تدور على قضية واحدة، وإن وجدت في مواطن متفرقة من المصحف، وتهدف إلى غاية واحدة⁽²⁾ ذات منهاج رباني ثابت، متكامل، متناسق أفضى إلى ثابت إعجازي من حيث جودة المعنى المحكم، واللفظ البليغ، والوصف، والنظم، وخلوه من الاضطراب والاختلاف والتعارض... وقد أفصح الله عن هذا الإعجاز عندما قال: ﴿لَا تَلَّا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ النساء - الآية 82.

وبمثل الكمال من جهة أخرى، جملة القيم الجمالية العليا، الساكنة بإيهاب في عتوى الوجود المتكامل، ضمن المشروطة الكونية التي تشكل الوحدة الصرفة⁽³⁾ ذلك أن «قارئ القرآن أو سامعه - ما دام فيه حتى يفرغ منه - لا يرى غير صورة واحدة من الكمال، وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب، ومواضع التأليف، واللوان التصوير، وأغراض الكلام، فلا يجد فيه خللا ولا تفاوتنا، مهما تعددت وجوه تصرفه، من قصص وعظات، وأخبار وجدل، وحكم وأحكام، وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد... إلى غير ذلك من مختلف الأغراض، فكلها على درجة واحدة من الكمال والجلال»⁽⁴⁾ وبهذا يكشف البلاغ عن كفاءة تواصلية جليلة من جانب صاحب البلاغ (الله - عز وجل -)، ثم من جانب متلقيه ومبلّغه الأول (الرسول - عليه الصلاة والسلام -) الذي يمثل منتهى الكمال الإنساني لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ الأحزاب - الآية 21؛ ففي فعله وأخلاقه وسلوكه النموذج المثالي للإنسان الكامل، والمسلم يحاول قدر طاقته أن يقترب من هذا المثال القدوة، وأن يُحصل شيئا من الكمال، ويتم هذا بالتأسي به، لتتولى النسبية بعد ذلك زمام التحكم في مقدار هذه الكفاءة

(1) Habermas. J: Significations de la pragmatique universelle (1987) in LGSS p 331

(2) ينظر محمد مفتاح: دينامية النص - تنظير وإنجاز - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب ط 2، 1990 ص 192 .

(3) ينظر منير الحافظ: المعيار الجمالي في فن اللامعقول - دراسة - ص 37 .

(4) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص ص 212 - 213 .

المقيدة، التي تختص بكل الناس على اختلاف مراتبهم وتباين مستوياتهم، وبالتالي فهذه الكفاءات هي نتاج الكمال المطلق لله وحده الذي أحاط بكل شيء علما.

وبالموازاة نجد التمام تابعا للكمال من جهة العمل الذي تتوضح أطره من خلال قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَنَىٰ إِبْرَاهِيمَ رُؤُسَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ قَالَ إِنِّي بَاجِلٌ لِّلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَهِيَ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة - الآية 124؛ أي قام بكلمات من الأوامر والتكاليف الربانية وأداها من وفاء وقضاء. والتمام نفسه نجده في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ الأنعام - الآية 115، لقد تمت كلمة الله سبحانه، صدقا فيما قال وقررا، وعدلا فيما شرع وحكم، فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان أو شريعة أو حكم أو عادة أو تقليد، إذن هو حكم الله الذي لا معقب لحكمه.⁽¹⁾

2. الجمال:

أ- المفهوم:

ولا تبعد الجمالية كثيرا عن هذا المفهوم الذي اكتسب به الكمال، فالجمال عند السهروردي مقترن بالكمال، إذ يقول: «جمال كل شيء هو حصول كماله اللائق به»⁽²⁾ ذلك أن الفن في كل مرحلة من مراحلها يكون في درجة من الجمال، وهو إذا بلغ الذروة من كمال الفن، بلغ القمة من تمام الجمال.⁽³⁾ والجمال لغة حسن ووسامة وملاحة... أو هو ما يثير فينا إحساسا بالانتظام والتناغم والكمال... وهو إحساس داخلي يتولد فينا عند رؤية أثر تتلاقى فيه عناصر متعددة، ومتنوعة، ومختلفة باختلاف الأذواق.⁽⁴⁾ ولعل أفضل ما وصلنا من تعاريف تعريف ابن الدباغ الذي أعطاه حقه من الدراسة عندما فصل فيه وجعل الجمال والكمال مخصصين بالله - عز وجل - فكماله وجماله المطلقين لا يشبهان كمال أو جمال أي شيء من مخلوقاته؛ لأنهما قائمان بذاته لا بمعانٍ وصفات يستمدّها من غيره، فهما موجودان في الله الواجب الوجود بشكل سرمدي ومطلق؛ لأنه خالق الجمال والكمال وكل شيء، وموجودان في الوجود وفي كل موجود بما في ذلك الإنسان والقرآن. وقد تضمن الجمال مفهوما إدراكيا عند جان كوهن، حين لم يعتبره معطى موضوعيا مستقلا عن الذات المدركة، ولكنه معطى كامن في الشعور، أو في قدرته على إيقاظ الشعور

(1) ينظر سيد قطب: في ظلال القرآن م 3 ج 8 ص 1195.

(2) السهروردي: اللوحات، تحقيق/ إميل معلوف، دار النهار 1969 ص 131.

(3) جبور عبد النور: المعجم الأدبي ص 86.

(4) جبور عبد النور: المعجم الأدبي ص 85.

بالجمال، ذلك أنه لا قيمة عنده لأي شكل إلا في الإحساس به،⁽¹⁾ وبخاصة وأن علم الجمال في الأساس يبحث في الإبداع، وكذا في المبادئ التي يقوم عليها الفن والجمال، ويدرس طبيعة الشعور بالجمال، وهذا باقتفاء أفكار الناس ومشاعرهم ومواقفهم حينما يرون شيئاً جميلاً أو يسمعون، وهو ما يسمح باستقصاء كيفية تأثير الإبداع الفني في أمزجة الناس ومعتقداتهم وقيَمهم؛ أي يحاول فهم علاقة الإبداع الفني بأحاسيس الناس. الأمر الذي نحا ببعض الدارسين إلى تعريف الجمال بأنه ذلك الشيء الذي يتسم بالتناسق والانسجام والتوافق والنظام، بحيث ينم عن معنى ويكون له مغزى،⁽²⁾ ومن ثمة فإن الجمال في الإبداع عامة كامن في ذاته.

ب- الأنواع:

يكتسي الجمال عند الأصفهاني بعداً تكاملياً شمولياً، خاصة عندما عمد إلى ضبط المفهوم وتحديد أنواعه؛ إذ الجمال من منظوره يعني الحسن الكثير، وذلك ضربان أحدهما جمال يخص الإنسان في نفسه أو بدنه أو فعله. والثاني ما يتوصل منه إلى غيره، وعلى هذا الوجه ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله جميل يحب الجمال»⁽³⁾ ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، تنبهاً أنه منه تفيض الخيرات الكثيرة، فيحب من يختص لذلك. ولعل هذا المفهوم هو الذي حذا بعدد من الفلاسفة إلى القول: إن الجمال هو انعكاس ظل الخالق على المخلوقات، وبالتالي فهو يجيء على صيغة فعيل وفعال، جميل وجمال، للدلالة على الكثرة والمبالغة. ويقال للكلام الذي لم يبين: مجمل.

ومثلما قسم ابن الدباغ الكمال إلى ظاهر وباطن، فقد قسم الجمال إلى مطلق ومقيد، يقول: «وأما المطلق، فهو الذي يستحقه الحق تعالى، وينفرد به دون خلقه، فلا يشاركه فيه مخلوق، وهذا هو الجمال الإلهي جلّ عن تمثيل وتكييف وتشبيه أو وصف حقيقة»⁽⁴⁾ وأما الجمال المقيد، فينقسم إلى قسمين: كلي وجزئي. فأما الأول؛ أي الجمال المقيد الكلي فهو عبارة عن نور قدسي فائض من جمال الحضرة الإلهية، سرى في سائر الموجودات، علواً وسفلاً، باطناً وظاهراً، ولا يدركه على الحقيقة إلا من كانت ذاته كلية.⁽⁵⁾ وأما الثاني؛ أي الجمال المقيد الجزئي، فنور علوي يسنح للنفس الإنسانية عند إدراك الصور الجميلة بأن تبتهج به،

(1) جان كوهن: بنية اللغة الشعرية ص 19.

(2) عبد المنعم تليمة: مداخل إلى علم الجمال، منشورات عين المقالات - الدار البيضاء - ط2، 1987 ص 23.

(3) مسلم: صحيح مسلم، ج 1 ص 93 كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر.

(4) ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب، ص 42.

(5) المصدر نفسه ص 43.

فتسعد بذلك الابتهاج لقبول إشراق نور من عالم الأنوار المقدسة،⁽¹⁾ فانعكاس هذا النور العلوي داخل النفس الإنسانية، وإشراقه عليها، يعمل على تحريك الجمال الكلي القدسي، بحسب المشيئة الإلهية ورحمته.

ج- صور من الجمال في البلاغ القرآني:

وقد تفرد القرآن الكريم في ضبط الجمالية من خلال لفظي: «الجميل» و«الجمال»، ومن خلال القرآن الكريم كله، الذي يمثل نصا جماليا، فأظهر أن الجميل وصف لأمر معنوي معقول كقوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ المزل - الآية 10، وأن الجمال سعادة نفسية شعورية كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحْنَ﴾ النحل - الآية 6، ومن هنا حدد العلماء الجمال، وقالوا: إنه يكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال؛ فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه البصير، ويلقيه إلى القلب متلائما فتعلق به النفس، من غير معرفة بوجه ذلك ولا نسبته لأحد من البشر، أما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العلم، والحكمة، والعدل، والعفة، وكظم الغيظ، وإرادة الخير لكل واحد، وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق، وقاضية لجلب المنافع فيهم، وصرف الشر عنهم،⁽²⁾ وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حُجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال؟!⁽³⁾

ومن هنا حق لنا أن نتساءل: أيهما متضمن في الآخر؟ هل الجمال متضمن في الكمال والتمام أم أن الكمال والتمام متضمنان في الجمال؟ ولماذا تعدد الجماليات في خطاب كالقرآن الكريم؟ وهل هناك كمال واحد أم هناك كمالات أيضا مثلما هناك جماليات؟

إن الجمالية في القرآن كلية، تتولد عنها جماليات فرعية كثيرة، تعود إلى المستويات التالية: المستوى الصوتي، والمستوى المعجمي، والمستوى التركيبي، والمستوى الدلالي، أي إلى حروفه وألفاظه ونظمه ومعانيه وقضاياها. ثم إن كل هذه الجماليات الفرعية المشكلة للبلاغ يجتمع بعضها إلى بعض، على نحو يبرز كمالها الثابت، والموثوق منه، الذي يعمل على إبلاغ بلاغ الله للناس كافة، ومنه إلى طاعته وعبادته والإخلاص له وحده، بالخصوص وأنه خلو من النقائص والعيوب، ولا يتعارض مع فطرة الإنسان وسنن الكون، مما يعني أنه جاء بكمالات جزئية يصدق بعضها بعضا، إن على مستوى القضايا الغزيرة والموضوعات ذات الهدف الواحد، أو على مستوى مظاهر تعبيره، أو على مستوى الإقناع والتأثير واللذة، ومن ثمة يكون الكمال هنا في ثباته مع صفات الجمال بمثابة القيمة الجوهرية لمعنى كمالات الوجود التي تعكس صفات ذات الحق، ومن

(1) المصدر نفسه ص 44.

(2) القرطبي (أبو عبد الله): الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي - م 5 ج 14 ص 427.

(3) ابن قيم الجوزية: الفوائد، تحقيق/ محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي - بيروت - ط 9، 2003 ص 260.

هنا، أيضاً، تكون العلاقة بين صفتي الجمال والكمال هي علاقة انصهار جامعة لكل مظاهر الألوهية، والكونية والإنسانية في ارتباط كلي بانعكاس الصفات.⁽¹⁾

وعلى هذا الأساس فإن جمالية القرآن هي جمالية الكمال والثبات والتمام؛ لأن غاية القرآن أن يدل على كمال الله المطلق وكمال الإنسان النسبي، الذي أكثر ما يتجلى في عبادة الله عبادة تامة كاملة، تدل على ثباته على دين الحق؛ أي أن الكمال هو محور لقيمه الجمالية وجوهر لها،⁽²⁾ وهذا يدل على أن الكمال والتمام مرتبطان بالجمال.

وإن كان كل كامل تام وجميل، فليس كل جميل كامل وتام بالضرورة، ولكن يظل كل من الكمال والتمام والجمال متعلق بعضها بعضاً تعالفاً نسبياً، فإن وجد الكمال وجد الجمال، وإن عديم الكمال عديم الجمال، فالكمال مظهر للجمال ومستدع لوجوده، ولذلك كانت النفس تحب الكمال؛ لأن الجمال لا يوجد إلا مقارناً له،⁽³⁾ وإن وجد التمام، الذي هو انتهاء البلاغ في كماله الكلي وجماله المطلق إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه، وجد الجمال. ولعلنا ندرك علاقة الجمال بالكمال بشيء من الدقة حينما نتساءل عن الدور الذي ينبغي أن يؤديه البلاغ القرآني بكمالاته وجمالياته ليحقق الكمال الإنساني وجمالياته؟

ولتخذ لنا مثلاً على ذلك يقول تعالى: ﴿التَّكْوِينُ الْكَيْدُوتُ الْكَيْدُوتُ الشَّيْخُوتُ الرَّكْعُوتُ الشَّيْخُوتُ الْأَمْرُوتُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُوتُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفَظُوتُ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ التوبة - الآية 112، فهذه الآية فيها جملة من الكلمات الدالة على المقاصد التي من أجلها خلق العباد، وبها يتجملون فيتكاملون، ويظهر فيها التواصل بشكل جيد، وخاصة وأنه محدد للمنطلق الذي ينتهي بالعباد الممثلين لأوامر الله إلى الجنة، حيث مدح الله المؤمنين بما أوتوا من صفات جميلة وخلال جليلة، اجتمعت في أقوالهم وأفعالهم، فجعلت منهم عباداً لله، وكفى بهذه العبودية شرفاً لهم تزيينهم وتجميلهم، فهؤلاء هم الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله، وفي قصد رضوانه، إن رضوا بقضائه، وحمدوا الله على كل حال، وصاموا، وهاجروا، وجاهدوا في سبيله، وجالوا بأنكارهم وقلوبهم في توحيد ربهم وتعظيم ملكوته وما خلق من العبر والآيات الدالة على عظمته وقدرته ووحدانيته، ودعوا إلى الإيمان وترك الكفر، فكانوا بهذه الخصال أهلاً للبشارة بالفوز بالنعيم المقيم، إذا يُعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويُعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يحمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه

(1) عبد القادر فيدوح: الجمالية في الفكر العربي - دراسة - ص 93.

(2) ينظر سعد الدين الكليب: البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي ص 82.

(3) ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب ص 45.

عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ... فيعرفه بصفات الجمال، ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه.⁽¹⁾ فالجمالية هنا هي تحقيق هذه الأهداف التي سعى القرآن إلى توصيلها تامة كاملة.

ومن هذا المنطلق فإن هذه البنية الجمالية تنهض من الكمال والتمام وتأسس عليهما؛ إذ لا يمكن ضبط مفهومها وتحديداتها من دون تحديدهما، وتحديد انعكاساتهما الجمالية. فالجمال ليس مجرد عنصر من عناصر الكمال والتمام، وإنما هو جوهر فيهما، وبالتالي فهو جوهر في البلاغ، منه خلق، وفيه نشأ، وإليه يعود، وبه تتحدد قيمته التأثيرية من حيث المستوى الحسي والمعنوي والروحي، بحيث يصح القول: إن الكمال والتمام اللذان هما جوهر البلاغ، الذي وصفه الله تعالى فقال عنه: (دينًا قيمًا) الأنعام - الآية 161، أي ثابتًا مقومًا لأمر معاش العباد ومعيشتهم. يقوداننا بالضرورة إلى الجمال الحسي الذي يفضي إلى الجمال الروحي، أو نستطيع القول: الروحي يؤدي إلى الكمال والتمام في وجود الجمال الحسي، أو أن الجمال الحسي هو الأساس الذي يفضي إلى الروحي، ومن ثمة إلى الكمال والتمام. وهو ما يوضحه المخطط التالي:

(1) ابن قيم الجوزية: الفوائد ص 265.

تخضع الجمالية إذا لشبكة معقدة من العلاقات، يتداخل فيها الذاتي والموضوعي، والمادي والمعنوي، والحسي والمجرد، بل وتتداخل فيها الوظائف كلها وتتعلق.
وانطلاقاً من هذه الوظائف التي يؤديها البلاغ تتأسس خصائصه، فتجعل منه شيئاً جميلاً وصادقاً في وسط المبلغين، وما يتعلق بشؤون حياتهم كلها. لذلك صار من الضروري أن يلزم كل من الجمال والكمال والتمام التواصل؛ لكون الجمال ضد القبح، والكمال والتمام ضد النقص، والنفس تميل إلى الأولى وتنفر من الثانية، بل حق لنا أن نقول: إنّ الجمال والكمال والتمام خصائص ليست جزءاً من التواصل بل هي التواصل عينه؛ لأن الأشياء لا تؤدي دورها إلا بطريق واحد فقط الذي هو الجمال الذي لا يظهر إلا بحضور الكمال والتمام.

الخاتمة

بعد أن منَّ الله تبارك وتعالى علينا بإنهاء هذا البحث بصورة نرجو أن تكون مقبولة عنده ونافعة لأهل الذكر، يحسن بنا أن نجعل في تركيز شديد موضوعه والنتائج التي انتهى إليها والآثار المتوقعة لتلك النتائج، فنقول وبالله التوفيق:

يمثل هذا البحث محاولة غلصة نحو تفاصيل مفهوم التواصل في البلاغ القرآني، والبحث عن استراتيجيته، لتؤكد لنا:

- أولاً : أنَّ الله كلم عباده الذين اصطفاهم وفق ثلاثة أنواع من الوحي؛ وحي بإرسال جبريل إليهم - عليهم السلام - وحي بالإلهام والقذف في القلوب، ووحى آخر بالإعلام في اليقظة والنام.
- ثانياً: أن بلاغه بما فيه من أوامر ونواه كان مقيدا بالإرسال، وكان الامتثال لما ورد قراءة وسماعاً مقيدا بالتلقي من الرسول لا من الله مباشرة، ويتعبير أكثر دقة أن القرآن كلام الله تلقته البشرية من رسول اصطفاه الله، وهو مبلغ عنه، وهو بدوره تلقاه من وسيط خاص من غير جنس البشر جبريل - عليه السلام - لثقل الأمانة التي حمله إياها رب العالمين. وهو ما منح البلاغ قدسية مستمدة من القدوس الله - جلَّ جلاله - وقد فاضت على روح القدس جبريل - عليه السلام - فعمت الرسول الكريم، وشملته. ومن ثمة إلى شريعته فجنته. وكلها عرفت بالحضرة القدسية.
- وتأسيساً عليه جسد التواصل حركة تابع ومتبوع؛ أي أنه عبارة عن حلقات في شكل تراتبي حركي، تبدأ الحلقة الأولى بالعلاقة الاتصالية بين الله ورسوله من خلال وسيط الوحي، لتتوالى الاتصالات بين الرسول وعشيرته الأقربين، ثم الصفوة من الصحابة، ثم تابعيهم، لتمتد لتشمل الناس جميعاً، وفق قرائن سياقية يقوم عليها، ومن خلالها تتضح العلاقة بين المبلِّغ والمبلَّغ ومدى قوتها، ومدى نجاح عمليتي الإيصال والاتصال ليس على مستوى البلاغ القرآني فحسب، حيث يمتد التواصل ليعنى بخطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي هو امتداد لخطاب الله، كما أن مجموع الخطابات المتعلقة بالتشريع، والمعرفة، والأخلاق، والفرد والمجتمع بما فيها تلك التي تهتم بمختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفلسفية والتاريخية... التي تهتم شؤون الناس أفراداً وجماعات وتهتم بها، وهي نتاج صادر منهم، هي امتداد لخطاب الله وخطاب الرسول.
- ثالثاً: أنَّ محاولة استخلاص مفهوم للتواصل كانت مشروطة بتتبع جملة من المفاهيم والمصطلحات التي تقترب منه، فتبين أن التواصل يقوم على حضور مجموعة من الوظائف أهمها: التبادل، والتبليغ، والإخبار، والتأثير، والإقناع، والاتباء، والدعوة، والمناظرة، والحجاج، والحوار، والإيصال، والاتصال... ولهذا لم يحصر التواصل في واحدة من هذه الوظائف وإنما في حضورها كلها وتفاعلها

بعضها مع بعض فهما وإفهاما، ليتسع التفاعل فيشمل القول والعمل، واتضح أن هذه الألفاظ التي تدل كل منها على صورة من صور التواصل في البلاغ القرآني بشكل مباشر غير مترادفة، مع أن الواحدة منها قد تنوب عن الأخرى، في حال أردنا تقريب المعنى من دون أن تتخلى عن دلالتها الحقيقية. فهي إذاً مقاربة المعاني غير متحدثها.

■ رابعاً: أن البلاغ حقق وجوده وأنجز جماليته بمراعاته لأهم عناصر العملية التواصلية؛ المبلِّغ والبلاغ والمبلَّغ. فهذه العناصر التي تمثل استراتيجيات نصية، دلَّت على أنَّ القرآن هو نتاج لذات متحدثة وحيدة، الله الأحد، ومع أننا نجد بعض الحوارات التي جرت بين الأنبياء، وأقوامهم، فإن هذا لا يعني إشراك الطرف الآخر في إنتاج، أو صناعة البلاغ القرآني، فهو ليس من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، وإنما هو بلاغ الله الذي يقتضي توأماً بين طرفين، أو أكثر، يبدأ بإيصال رسالة تتسم بجمالية تحيط بمجموع الخصائص النوعية التعبيرية، والوصفية، والبلاغية، والدوقية، والفنية، وهي خصائص ظاهرة، ومضمرة، لا تخرج عن نطاق الحق والصدق؛ لأنهما أعلى مستوى يحقق للبلاغ جماليته، ذلك أنَّ النفس السوية تنفر من الكذب، والزيف، وما جرى مجراهما، إذ بالحق والصدق يحصل القبول والإدراك ويتم الفهم.

فقد مثل حسن العرض، وأريحية الأثر، واللغة ضمن إطارها الشفوي، والكتابي، وصحة المعنى... — بوصفها استراتيجيات نصية جمالية محضة — الشروط الدائمة لخطاب يتوخى احترامها كمقاييس تتساوى من حيث قيمتها، وجودتها، فتقذف بطريقة انسيابية متتالية إلى المبلِّغ، فتثير فيه شعوراً وتفكيراً خاصين وفقاً لطبيعته فيتوحد البلاغ مع المبلِّغ ويكون دالاً عليه، ويتوحد بذلك البلاغ مع المبلِّغ، فيتوحد جميع المبلِّغين. ولن يكون هذا إلا بعبادة الله التي لأجلها خلق الإنس والجن. فبصبغة التوحيد يتحد العباد، ويتوحدون، فيجتمعون على كتاب الله الذي يحتوي كل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. وهو بموجب مضمونه هذا يشكل أسلوباً تواصلياً، جمالياً، متكاملًا، ومتميزًا.

إنَّ القرآن — إذا — شيء واحد غير قابل للتفاوت أو التعدد. فالجودة واحدة، والحسن واحد، والقيمة واحدة، والهدف واحد وإن تراوحت دلالات الآيات بين الظهور والخفاء، أو تعدد المبلِّغين، وتنوعت قراءاتهم، وأذواقهم، وأحوالهم، وطاقاتهم واختلفت.

ولئن شغلت اللغة مركزاً أساساً في العملية التواصلية، فقد كانت هي أيضاً واحدة، باعتبارها تشكل خيط الوصل الذي يسعى لإقامة علاقة بين المبلِّغ والمبلَّغ، فيحدث التواصل اللساني، ويتحقق،

ويباشر الإنسان الممثل انطلاقاً منه الفعل المتوط به، لذلك لابد للمخاطبين من تحصيل هذه المرجعية اللغوية وضعاً واستعمالاً، أوضاعاً وأساليب.

■ خامساً: أن القول: إن التواصل مقتصر على عدد محدود من المبلّغين، يعد قولاً مضللاً ومجانِباً للصواب، في حال إذا ما نظرنا إلى القرآن الكريم بوصفه بلاغاً صادراً من حكيم عليم خبير بعباده، ولأنه كذلك فهو قادر على إيصال بلاغه إلى خلقه كافة، حيث جاء به بصورة مبيّنة، محكمة، مفصلة، ذات عناصر متشاكلة، خلقت جواً علائقياً مترابطاً متشابكاً، فانتضحت ملاحظها لدى مبلّغين يتمتعون بخصوصيات دقيقة كثيرة ومتباينة، حيث جمعهم الفطرة، وفرقتهم الاستعدادات والاستجابات لحظّة تلقيهم الخطاب، ولحظة سماعه، أو قراءته، ولحظة فهمه، والعمل بمقتضاه؛ لذلك لم يعرف التواصل في البلاغ القرآني الثبات، والاستقرار لاقتراحه بذوات إنسانية متباينة علماً، وإدراكاً واستيعاباً، وامثالاً، زماناً ومكاناً.

كما اتسم التلقي باللفة متميزة في تجاوبها مع مضمون البلاغ، مما يعني أن التمازج في الإمكانيات، والكفاءات له مردوده في التواصل بين جميع الأطراف من جهة، وأن التواصل في بلاغ كالقرآن الكريم هو غاية رئيسة قائمة بذاتها، فرض سيادته، وبسط نفوذه على العقول والقلوب من جهة أخرى؛ لذلك كان البلاغ القرآني انعكاساً لحكيم قدير أحكم آياته، فتمّ حفظها، لينذر به الجاحدين، وذكرى للمؤمنين، ويبقى بموجبه الخطاب البشري رهين زمان ومكان معينين، وأفراد ذوي طبيعة متجانسة.

■ سادساً: أن صاحب البلاغ ينظم استراتيجيته الإبداعية، ويحكم ضبطها حتى يقدمها واضحة للمبلّغين، وذلك باستعمال سلسلة من المعايير المتوالية التي من شأنها أن تعطي البلاغ قيمته، وجدوا، كانتقائه لآليات متنوعة تتطلب أساليب مخصوصة، وإجراءات أخرى لها منزلة في الحسن تفوق كل طريقة، من حيث سلامة نظمه وضبطه، وسلامة أسلوبه المتفرد، وبديع تركيبه الغريب، وصحة معانيه الراقية، وفصاحة ألفاظه، وكل كلامه مع وحدته، وتكامله، واكتماله المعجز بما لا يناقض فطرة المبلّغين. إن هذه الأدوات وغيرها تعمل على تأسيس مبلّغ واع نموذجي يتغيّر الارتقاء إلى مستوى البلاغ نفساً وعقلاً، عملاً وسلوكاً في السر والعلن؛ لذلك فقد استثمرت كل هذه الخصائص استثماراً فريداً بالنظر إلى مقام التواصل، ومقاصد البلاغ.

ولا معنى لإجراء واحد أو أداة واحدة في غياب باقي الإجراءات والأدوات. فلا المرتكزات وحدها قادرة على منح البلاغ القرآني وجوده دون حضور الآليات. ولا الآليات بمفردها قادرة على تبيان

جدوى البلاغ، وجمالياته بمعزل عن المراتب والمقاصد. ولا أي أداة أخرى كافية لإقامة عملية التواصل كما تجري بالفعل، فهي متصلة لا يمكن الفصل بينها إلا منهجيا، وتحليلا.

ولئن أمر الله عز وجل رسوله بتبليغ جميع ما أنزل إليه تبليغا دقيقا كاملا غير متقوص وشدد عليه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَكُنْ مِنْ رِسَالَتِهِ وَاللَّهُ يَتُوسَّلُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ سورة المائدة الآية 67، فإن هذا يدل على أن بعض الآيات ليس بأولى من بعضها الآخر، كذلك شأن هذه الإجراءات والأدوات فأغفال إحداها يعني إغفالها جميعا لكون الرسالة (في حكم شيء واحد لدخولها تحت خطاب واحد)⁽¹⁾ ونحن هنا لا ندعي الإلمام بها كلها، وإنما حاولنا جهدنا الوقوف على أبرزها كما بدا لنا: فاتفق أنها تمثل ملتقى تقاطع فيما بينها من حيث الحضور، والدور الفاعل الذي تقوم به.

■ سابعا: لقد عمل القرآن من خلال تجديد التواصل في كل مرة على محو الحدود التي تفصل بين الأزمنة الثلاثة، فوحد الماضي، والحاضر، والمستقبل، فأصبح كل واحد منها متصلا بالآخر وامتدا إليه بل ذائبا فيه. ومرد هذا أنه بلاغ متجدد يحمل الجديد، والحقائق، والبدائل، والماضي، والحاضر، والمستقبل، فهو - والحال هذه - تواصل يتسم بالديمومة والخلود.

كما عمل القرآن على تخليص المكان من قيوده، وأطلقه من أسر الحدود إلى الفضاء الرحب، فعم كلامه - تبارك وتعالى - جميع العباد والبلاد والأزمان، وربط العبادات بها.

ومن هنا أصبحت عملية التواصل تخضع لشروط واعتبارات هي سلبية الوظيفة الجمالية، وتحددها هذه المبادئ، والشروط، وغيرها من الإجراءات، والأدوات بما تتوافر عليه من ضوابط، وخصوصيات تجعلها شيئا واحدا، إذ لا يمكن للتواصل أن يتم إلا ضمن إطار التفاعل الكلي بينها كلها.

■ ثامنا: أن من الخطأ عدّ التواصل في القرآن الكريم مجرد صناعة في الوظيفة الجمالية، وحصره فيها فقط تحت بند التعبير، والإبداع، والفن، والذوق، والوصف، والأسلوب... وغيرها من المعايير التي تبعث على التلذذ بالكلام. فمثل هذه الخصائص لم يؤت بها لإبراز الوظيفة الجمالية لذاتها بقدر ما أوتي بها لإبراز قيمتها، وأهدافها، وفعاليتها مع غيرها من الوظائف التي تمنحها فضلا، ومزية كبيرين من دون تمام، لأنها ستظل كالوظائف الأخرى قاصرة عن الإيفاء بالمطلوب. فما ورد في القرآن يتجاوز بكثير ما حاول الإنسان أن يصل إليه.

(1) النسفي (عبد الله بن أحمد): مدارك التنزيل وحقائق التأويل - تفسير النسفي - تحقيق / أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب - مصر ط 2، 1372 هـ ج 1 ص 292.

■ ناسعا: أن للتواصل دورا كبيرا في ترميم التصدعات، والشروخ التي تتلوه إهمال التواصل الناشئ عن الاختلاف بين الناس بسبب سوء الإيصال، والاتصال، أو بسبب فشل التواصل الناتج عن جهل المبلِّغ بالمبلِّغ. ويتعبّر آخر إن انحراف الممارسة التواصلية عن مسارها الصحيح هي سبب رئيس في تعارض الناس واختلافهم ومن ثمة تفرقهم.

إن التواصل الصحيح وحده الذي يسمح بتمثل الناس لما ورد في البلاغ القرآني وتصحيح علاقاتهم، وهو لا يكون صحيحا إلا إذا كانت صورته متعائلة، ولو بشكل تقريبي. ولا يكون ناجحا إلا بقدر مشاركة المبلِّغين كافة؛ أي دون استثناء أحد. وهذا ما نلمسه في البلاغ الرباني، ولولاه لفضل البشر، وما اهتدوا سبيلا؛ لأنه يمثل أرقى درجات التواصل بين كل الأطراف، حيث إنه في كل مرة يرسي منظورا حضاريا جديدا يقوم على أطراف التواصل، وعماده مادته بتفاعلها مع كل المستويات وانفتاحها عليها جميعا.

ومع هذا كله صار التواصل قاب قوسين أو أدنى من الانفلات من قبضة الإنسان بحكم ابتعاده عن كتاب الله، وفقدان قابليته لتنظيم حياته، وإعطائها معنى أمثالا لما جاء في البلاغ. وقد قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ سورة آل عمران الآية 103، كما قال عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه».

ترى.. أ بعد هذا كله... يتجاهل الإنسان التواصل، ويغييه مفهوما، وممارسة في الفكر الإنساني. وهو يعلم أنه في موقفه منه تتحدد إحدى أهم معالم هويته! إنه على أساس أهميته وقيمته عنده يجري تصنيف الأمم حضاريا، فإما متحضرة وإما متخلفة. والحق أن الموقف من التواصل يأخذ أهمية كبيرة في تاريخ الحضارات ويعظم. إنه يشكل المعادلة الخطيرة التي تواجه كثيرا من الأمم في مسار تقدمها وحضارتها، فهو يجعلها - إن وظف بالطريقة المثالية والمشروعة - أما دينامية مرنة تتسم بقدرة فذة على الحركة، والانتشار خارج الإطارين الزماني والمكاني. لكن هل يمكن أن نتصور ما كان يمكن أن يكون عليه حالنا لولا التواصل، بل لولا وجود تواصل رباني متكامل من خلال البلاغ الرباني الكامل، والتام. رب أنعمت فزد واكس هذا العمل ثوب الإخلاص، وجمله بحلة القبول، وبارك فيه، وقدر له الأسباب التي توصله إلى من أحبت فقصدت، وإلى من نويت فأهديت. والحمد لله أولا وآخرا.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

أ- الكتب:

- ابن أبي الإصبع (زكي الدين المصري):
 1. بديع القرآن - تحقيق/ حفي محمد شرف - دار نهضة مصر للطبع والنشر ط 2، 1972 .
 2. تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، تحقيق/ حفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ط 2، 1964.
- ابن الدباغ (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد):
 3. مشارق أنوار القلوب ومفتاح أسرار الغيوب، دار صادر - بيروت - 1959.
- ابن تيمية (قي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني):
 4. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير، تحقيق/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجلدي، مكتبة ابن تيمية - بيروت - ط 2، 1982 .
- ابن جني (أبو الفتح عثمان):
 5. الخصائص، تحقيق/ محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية - مصر 1952.
- ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي بن محمد):
 6. زاد المسير في علم التفسير، تحقيق/ محمد السيد الجلند، المكتب الإسلامي - بيروت - ط 3، 1404 ابن حجة الحموي (قي الدين أبو بكر علي):
 7. خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح/ عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال - بيروت - ط 1، 1987.
 - ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي):
 8. الأحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام - القاهرة - (د. ت).
 - ابن خلدون (عبد الرحمن):
 9. المقدمة، دار الكتاب اللبناني - بيروت - ط 2، 1979.
 - ابن رشيقي (أبو علي الحسن):
 10. العملة في محاسن الشعر وآدابه وقدمه، تحقيق وتفسير وتعليق/ محمد عي الدين عبد الحميد، دار الجيل - بيروت - لبنان ط 5 - 1981 .
 - ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوي):
 11. عيار الشعر، تحقيق/ طه الحاجري - محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - مصر - 1956 .

- ابن عاشور (محمد الطاهر):
- 12. مقاصد الشريعة الإسلامية - الشركة التونسية للتوزيع - تونس، ط 3، 1988 .
- ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرلزي):
- 13. الصحاحي في هه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها، تحق/ السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - (د. ت)
- ابن قتية (أبو محمد عبد الله بن مسلم):
- 14. تأويل مشكل القرآن، شرح وتحق/ السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية - مصر - ط 1، 1954 .
- ابن قيم (الجوزية):
- 15. بدائع الفوائد، تحق/ صلاح الدين محمود السعيد، دار البيان العربي، دار الوعي - الجزائر 2006.
- ابن كثير (الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر أبو القداء النمشي):
- 16. تفسير القرآن العظيم، تحق/ أحمد يوسف الدقاق، دار الفكر - بيروت - ط 1، 1401 هـ .
- ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري):
- 17. السيرة النبوية، تحق/ طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل - بيروت - (د. ت).
- أبوزيد (نصر حامد):
- 18. مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن - المركز الثقافي العربي، بيروت - لبنان، الدار البيضاء - المغرب ط 2، 1994
- أبو السعود (محمد بن محمد العمادي):
- 19. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - تفسير أبي السعود - تحق/ أحمد يوسف الدقاق، دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ط 2، 1974 .
- أبو عبيدة (معمّر بن المنثى التميمي):
- 20. مجاز القرآن، عارضه بأصوله وعلّق عليه/ محمد فؤاد مزيكين، مؤسسة الرسالة - مصر - ط 2، 1981 .
- أدونيس (علي أحمد سعيد):
- 21. زمن الشعر، دار العودة - بيروت - لبنان ط 1، 1972 .
- 22. الشعرية العربية، دار الآداب - بيروت - لبنان ط 1، 1985.
- أرمينكو (فرانسواز):
- 23. المقاربة التداولية، تر/ سعيد علوش، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع - الدار البيضاء - المغرب ط 1، 1987.
- الأشقر (عمر سليمان):
- 24. الرسل والرسالات، قصر الكتاب - البليدة - الجزائر 1989.

- الألوسي (محمد أبو الفضل):
- 25. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق / محمد ديب البغا، دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط 3، 1404 .
- إيسر (فولفجانج):
- 26. فعل القراءة - نظرية في الاستجابة الجمالية - تر/ عبد الوهاب علوب المجلس الأعلى للثقافة 2000 .
- إيفانكوس (خوسيه مارييا بوتويلو):
- 27. نظرية اللغة الأدبية - سلسلة الدراسات النقدية (2) - تر/ حامد أبو أحمد، مكتبة غريب - الفجالة - القاهرة، ط 1، 1988 .
- إيكو (امبرتو):
- 28. القارئ في الحكاية - التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية - تر/ أنطوان أبوزيد - المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان ط 1، 1996 .
- الباقلائي (أبو بكر محمد بن الطيب):
- 29. إعجاز القرآن، تحقيق / السيد أحمد صقر، دار المعارف - القاهرة - ط 5، 1977 .
- البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل):
- 30. صحيح البخاري، دار ابن كثير - دمشق - بيروت ط 1، 2002 .
- بركة (عبد الغني محمد سعد):
- 31. أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا، دار غريب - القاهرة - ط 1، 1983 .
- البغوي (الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد):
- 32. معالم الترتيل - تفسير البغوي - تحقيق / خالد العك، مروان سوار - دار المعرفة - بيروت - ط 2، 1987 .
- بلعيد (صالح):
- 33. في قضايا هه اللغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - 1995 .
- بلميلح (إدريس):
- 34. القراءة التفاعلية - دراسات لنصوص شعرية حديثة - دار توفيق للنشر - الدار البيضاء - المغرب ط 1، 2000 .
- 35. المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء - المغرب - ط 1، 1955 .
- بناني (عز العرب الحكيم):
- 36. الظاهرية وفلسفة اللغة - تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية - أفريقيا الشرق - الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان، 2003 .

- بن نبي (مالك):
- 37. الظاهرة القرآنية، تر/ عبد الصبور شاهين، تقديم/ محمد عبد الله دراز ومحمود محمد شاكر، دار الفكر - دمشق - 1981 .
- بوبو(مسعود):
- 38. في قه اللغة العربية، منشورات جامعة دمشق، ط 2، 2002.
- تحريشي (محمد):
- 39. أدوات النص - دراسة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق - 2000.
- تليمة (عبد المنعم):
- 40. مداخل إلى علم الجمال، منشورات عين المقالات - الدار البيضاء - المغرب - ط 2، 1987 .
- التوحيد (أبو حيان):
- 41. كتاب الإمتاع والمؤانسة، صححه وشرح غريبه/ أحمد أمين وأحمد الزين ، المكتبة العصرية - بيروت - 1953 .
- تودوروف (تريتيان):
- 42. نظرية المنهج الشكلي - نصوص الشكليات الروس - تر/ إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدلين - المغرب - مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، ط 1، 1982 .
- الجابري (محمد عابد):
- 43. العقل الأخلاقي العربي - دراسة تحليلية عقلية لنظم القيم في الثقافة العربية - سلسلة نقد العقل العربي 4، مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - لبنان ط 2، 2006 .
- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر):
- 44. البيان والتبيين، تحق/ عبد السلام هارون، دار الجليل - بيروت - 1948 .
- 45. الحيوان، تحق وشرح/ عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ط 3، 1969.
- 46. رسائل الجاحظ، تحق/ عبد السلام محمد هارون - دار الجليل - بيروت 1991 .
- الجرجاني (عبد القاهر):
- 47. أسرار البلاغة في علم البيان، تحق/ محمد رشيد رضا، دار المعرفة - بيروت - لبنان ط 2 (د.ت)
- 48. دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق/ محمود محمد شاكر - دار المدني - جدة، مطبعة المدني القاهرة ط 3، 1992
- 49. الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني - حققها وعلق عليها/ محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار المعارف - مصر - ط 2، 1968 .
- الجرجاني (أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني):

50. التعريفات، وضع حواشيه وفهارسه / محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت - ط 2، 2003.
- الجزائري (أبو بكر جابر):
51. منهاج المسلم، دار الكتب السلفية - القاهرة - 1406 هـ.
- الجوزو (محمد علي):
52. مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة - دار العلم للملايين - بيروت ط 1، 1980.
- الحافظ (منير):
53. المعيار الجمالي في فن اللامعقول - دراسة - دار الفرقد، دمشق، ط 1، 2003 .
- حسين (طه):
54. من حديث الشعر والنثر، دار المعارف - مصر - ط 10، 1969.
- حمادي (إدريس):
55. الخطاب الشرعي وطرق استثماره - للركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء، ط 1، 1994.
- حسان (تمام):
56. الأصول، دار الثقافة - مصر - ط 1، 1981.
- الخطابي (أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم):
57. بيان إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني - حققها وعلق عليها / محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار المعارف - مصر - ط 2، 1968 .
- خطابي (محمد):
58. لسانيات النص - مدخل إلى انسجام الخطاب - للركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب - ط 1، 1991 .
- دايك (فان):
59. النص والسياق - استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي - تر / عبد القادر قسبي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان 2000.
- دارز (محمد عبد الله):
60. مدخل إلى القرآن الكريم، تر / عبد العظيم علي، دار القلم - الكويت - ط 2، 1394 هـ.
- دوسوسور (فردينان):
61. دروس في الألسنية العامة، تر / صالح القرمادي، محمد الشاوش، محمد عجينة، الدار العربية للكتاب - ليبيا، تونس 1985 .
- الرازي (فخر الدين عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين):

62. مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - دار الكتب العلمية، بيروت 1983.
- الرافعي (مصطفى صادق):
63. تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 1974 .
- الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى):
64. النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني - حققها وعلق عليها/ محمد خلف الله وعبد زغلول سلام - دار المعارف - مصر - ط2، 1968.
- رمضان (يحيى):
65. القراءة في الخطاب الأصولي - الاستراتيجية والإجراء - جدارا للكتاب العالمي - عالم الكتب الحديث - الأردن ط1، 2007.
- الرويلي (ميجان) - البازعي (سعد):
66. دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا - المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب/ بيروت لبنان ط2، 2000 .
- ريفاتير (ميكائيل):
67. معايير تحليل الأسلوب، تر/ حميد الحمداني - دار سال - المغرب، ط1، 1993 .
- ريتشاردز (آ.آي):
68. مبادئ النقد الأدبي - دراسة أدبية - تر/ إبراهيم الشهاني - منشورات وزارة الثقافة - سورية 2002 .
- الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله):
69. البرهان في علوم القرآن، تحق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية - ط1، 1957 .
- الزحشري (أبو القاسم جابر الله محمود بن عمر الخوارزمي):
70. الكشف عن حقائق التزويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - دار الفكر - بيروت (د.ت).
- الزبيدي (توفيق):
71. مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء - المغرب - ط2، 1987.
- ساندريس (فيلي):
72. نحو نظرية أسلوبية لسانية، تر/ خالد محمود جمعة - دار الفكر - دمشق ط1، 2003.
- سيلا (محمد) - بن عبد العالي (عبد السلام):
73. اللغة - سلسلة دفاتر فلسفية - رقم 5، دار توفال للنشر - الدار البيضاء - ط1، 1994 - ط2، 1998 .

- السخاوي (أبو الحسن علم الدين علي بن محمد):
- 74. جمال القراء وكمال الإقراء، تحق/ عبد الكريم الزبيدي، دار البلاغة - بيروت - ط 1، 1993 .
- السكاكي (أبو يعقوب يوسف):
- 75. مفتاح العلوم، تحق/ نعيم زرزور، دار الكتب العلمية - بيروت - ط 1، 1983 .
- 76. مفتاح العلوم، تحق/ محمد كامل الأسيوطي، مطبعة القلم - مصر - 1348 هـ .
- سلام (محمد زغلول):
- 77. النقد العربي الحديث - أصوله، وقضاياها ومناهجه، مطبعة المعرفة - القاهرة - 1964.
- سلوم (تامر):
- 78. نظرية اللغة والجمال في النقد العربي - دار الحوار - سورية ط 1، 1983 .
- سمير (حميد):
- 79. النص وتفاعل للتلقي في الخطاب الأدبي عند للعري - دراسة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق - 2005.
- السهروردي (شهاب الدين):
- 80. اللمحات، تحق/ أمين معلوف، دار النهار - بيروت - 1969 .
- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر):
- 81. الإتيقان في علوم القرآن، ضبط وتصحيح وتخريج الآيات/ محمد سالم هاشم - دار الكتب العلمية - طبعة جديدة كاملة - بيروت - ط 1، 2004 .
- 82. للزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة (د.ت).
- الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى):
- 83. للواقعات في أصول الشريعة، تحق/ عبد الله دراز - دار الكتب العلمية - بيروت.
- شرف (عبد العزيز):
- 84. الأدب الإسلامي - المفهوم والقضية - دار الجيل، بيروت، ط 1، 1992.
- الشعراوي (محمد متولي):
- 85. معجزة القرآن الكريم، دار الحياط للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - ط 1، 2005.
- الشقيطي (سيد محمد ساداتي):
- 86. وظيفة الإخبار في سورة الأنعام، دار عالم الكتب - الرياض - ط 3، 1990.
- الشوكاني (محمد بن علي بن محمد):

87. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تحقق/ علي محمد عمر - دار الفكر - بيروت، ط 1 (د.ت).

▪ الصابوني (محمد علي):

88. صفوة التفاسير، دار القلم العربي - حلب - دار النير - دمشق - ط 1، 1994.

▪ العبدلله (مي):

89. نظريات الاتصال، دار النهضة العربية - بيروت - ط 1، 2006.

▪ عبد البديع (لطفي):

90. فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث - الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان ط 1، 1997.

▪ عبد التواب (صلاح الدين):

91. الصورة الأدبية في القرآن الكريم، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان - ط 1، 1995.

▪ عبد الرحمن (طه):

92. تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان ط 2، 2005.

93. اللسان والميزان - أو التكوثر العقلي - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - بيروت، ط 1، 1998.

▪ عبد المعطي محمد (علي):

94. جماليات الفن - المناهج والمذاهب والنظريات - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية، 1994.

▪ عبد المنعم مجاهد (مجاهد):

95. تاريخ علم الجمال، دار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - ط 1، 1988.

▪ عبده (محمد):

96. تفسير المنار - تفسير القرآن الكريم - مطبعة المنار - القاهرة - ط 1، 1346 هـ.

▪ عتر (نور الدين):

97. علوم القرآن الكريم، مطبعة الصباح - دمشق - طبعة مزيّدة ومصحّحة، 1996.

▪ عسكر (إحسان):

98. وظائف التبليغ القرآني - دار الاتحاد العربي - مصر - ط 1، 1992.

▪ العسكري (أبو هلال):

99. كتاب الصناعتين، تحقق/ علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة،

(د.ت).

▪ عصفور (جابر):

100. مفهوم الشعر - دراسة في التراث النقدي - دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، ط 3، 1983 .
- العمري (محمد):
101. البلاغة العربية - أصولها وامتدادها - أفريقيا الشرق، الدار البيضاء المغرب - بيروت - لبنان، 1999 .
- عياشي (منذر):
102. مقالات في الأسلوبية - دراسة - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ط 1، 1990 .
- الغزالي (أبو حامد):
103. إحياء علوم الدين - دار الكتاب العربي - (د ت)
- غيرو (بيار):
104. السيمياء، تر / أنطوان أبي زيد، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ط 1، 1984.
- الفاسي (علال):
105. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها - دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط 5، 1993 .
- القراهي (عبد الحميد):
106. مفردات القرآن - نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية، تحق / محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط 1، 2002.
- فياض (محمد جابر):
107. الأمثال في الحديث النبوي الشريف، مكتبة للزبد - للعهد العالمي للفكر الإسلامي - ط 1، 1993 .
- فيدوح (عبد القادر):
108. الجمالية في الفكر العربي - دراسة - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - سوريا 1999
- فيري (جان مارك):
109. فلسفة التواصل، تر / عمر مهيل منشورات الاختلاف - الجزائر - المركز الثقافي العربي - بيروت، الدار البيضاء، الدار العربية للعلوم - بيروت - لبنان - ط 1، 2006.
- قاسم (عدنان حسين):
110. الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، مؤسسة علوم القرآن - عجمان - الإمارات العربية المتحدة، دار ابن كثير - دمشق، بيروت ط 1، 1992.
- القاضي عبد الجبار (أبو الحسن الأسد أبادي):
111. المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحق / أمين الخولي - دار الكتب - الجمهورية العربية المتحدة - ط 1، 1960.
- القرضاوي (يوسف):

112. الخصائص العامة للإسلام، شركة الشهاب - الجزائر - 1977 .
- القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري):
113. الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي - راجعة وضبطه وعلق عليه / محمد إبراهيم الحفناوي، خرج أحاديثه / محمود حادم عثمان، دار الحديث - القاهرة 2002 .
114. الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي - تحقيق / أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب - مصر ط 2، 1372 هـ .
- القرطاجني (أبو الحسن حازم):
115. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق / محمد الحبيب بن الخوجة - دار الغرب الإسلامي - بيروت ط 2، 1981 .
- القضماني (رضوان):
116. مدخل إلى اللسانيات، منشورات جامعة البعث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - حمص - سورية، (د. ت) .
- قطب (سيد):
117. في ظلال القرآن، دار الشروق - القاهرة - بيروت - طبعة جديدة مشروعة (السادسة والعشرون) 1997 .
- القيسي (ابن أبي طالب أبو محمد مكّي بن حموش):
118. العملة في غريب القرآن، تحقيق / يوسف عبد الرحمن المرعشلي - مؤسسة الرسالة - بيروت، 1984 .
- الكلية (جيلالي):
119. تأويل النص الأدبي - نظريات ومناقشات ضمن من قضايا التلقي والتأويل سلسلة ندوات ومناظرات رقم 36، 1995 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء ط 1، 1994 .
- الكليب (سعد الدين):
120. البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي - منشورات وزارة الثقافة - دمشق، 1997 .
- كوهن (جان):
121. بنية اللغة الشعرية، تر / محمد الولي ومحمد العمري، المعرفة الأدبية - دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - المغرب ط 1، 1986 .
- لوقا (نظمي):
122. الحقيقة عند فلاسفة المسلمين - مكتبة غريب - مصر 1982 .
- مانفرد (فرانك):

123. حدود التواصل - الإجماع والتنازع بين هابرملس وليوتار - تر / عز العرب لحكيم بناني، أفريقيا الشرق - المغرب - 2003.
- مجموعة من المؤلفين (عبد الله إبراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي):
124. معرفة الآخر - مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة - المركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء، ط 1، 1990 .
- للمرنجي (أنور):
125. سيميائية النص الأدبي، أفريقيا الشرق - الدار البيضاء - المغرب 1987.
- المسدي (عبد السلام):
126. الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب - ط 2، 1982 .
127. قراءات مع الشابي والمنتبي والجاحظ وابن خلدون - الشركة التونسية للتوزيع - 1984 .
- مسلم (بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري):
128. صحيح مسلم، دار إسلام - الرياض - دار الفحاء - دمشق - ط 2، 2000 .
- مصلق (حسن):
129. النظرية النقدية التواصلية، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان، ط 1، 2005 .
- مفتاح (محمد):
130. تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب - ط 3، 1992 .
131. مجهول البيان، دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - المغرب - ط 1، 1990 .
132. في سيمياء الشعر القديم، دار الثقافة - الدار البيضاء - المغرب، ط 1 - 1982 .
133. النص - من القراءة إلى التنظيم - شركة النشر والتوزيع - المدارس - الدار البيضاء، ط 1، 2000 .
- للقريزي (تقي الدين أحمد بن علي):
134. إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع، تصحيح وشرح / محمود محمد شاكر - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 1941 .
- للمليجي (عاطف):
135. من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ط 4، 2004 .
- لناوي (محمد عبد الرؤوف):
136. التوقيف على مهمة التعريف، تحق / محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر - بيروت / دار الفكر - دمشق ط 1، 1410 .
- مهيل (عمر):

137. إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، منشورات الاختلاف - الجزائر - المركز الثقافي العربي - المغرب - لبنان، الدار العربية للعلوم - بيروت - لبنان، ط 1، 2005 .
- ناصف (مصطفى):
138. اللغة والتفسير والتواصل، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 1995.
- النحوي (عدنان علي رضا):
139. الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام - دار النحوي - الرياض - المملكة العربية السعودية ط 1، 1999 .
- النسفي (عبد الله بن أحمد):
140. مدارك التنزيل وحقائق التأويل - تفسير النسفي - تحقيق / أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب - مصر ط 2، 1372 هـ .
- النووي (محيي الدين يحيى بن شرف):
141. منهل الواردين، شرح رياض الصالحين، ضبط ووضع / صبحي الصالح، دار العلم للملايين - بيروت، ط 1، 1970 .
- الهيل (عبد الرحيم محمد):
142. فلسفة الجمال في البلاغة العربية - الدار العربية للنشر والتوزيع - مدينة نصر - مصر، ط 1، 2004.
- هوكر (ترنس):
143. النبوية وعلم الإشارة، تر / محمد للاشطة، دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد - 1986 .
- وضحي (يونس):
144. القضايا النقدية في الشر الصوفي حتى القرن السابع الهجري - دراسة - إتحاد الكتاب العرب - دمشق - 2006 .
- وولف (فرجينيا):
145. القارئ العادي - مقالات في النقد الأدبي، تر / عقيلة رمضان، مراجعة / سهير القلماوي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - مصر - 1971 .
- ياكسون (رومان):
146. قضايا الشعرية، تر / محمد الولي ومازن حنون، دار توفال للنشر، الدار البيضاء - المغرب - ط 1، 1988.
- يعقوب (ناصر):
147. اللغة الشعرية وتحليلاتها في الرواية العربية - 2000/1970 - المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، 2004.

ب - الدواوين:

148. ديوان أبي تمام، تحقق / محمد عبده عزام، دار المعارف - مصر - ط 5.
149. ديوان أبي العتاهية، قلم له وضبطه وشرحه / صلاح الدين الهواري، دار ومكتبة الهلال - بيروت - ط 1، 2004.
150. ديوان أبي نواس، دار صادر - بيروت - ط 1 - 2001.
151. ديوان الأعشى، دار بيروت - بيروت 1983.
152. ديوان امرئ القيس، تحقق / أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف - مصر - ط 4.
153. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، تصحيح وشرح / محمد عزت نصر الله، منشورات دار إحياء التراث العربي - بيروت - د.ت.
154. ديوان الحماسة، أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، تحقق / عبد النعم أحمد صالح - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق 1980.

155. ديوان كعب بن زهير، شرح وتقديم / محمد يوسف نجم، دار صادر - بيروت - ط 2، 2002.

ج - المعاجم:

- ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي):
 - 156. مقاييس اللغة، تحقق / عبد السلام هارون، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - 1366 هـ.
 - ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم):
 - 157. لسان العرب، تحقق / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجلدي، دار صادر - بيروت - ط 1، 1955 - 1992.
 - الأصفهاني (الراغب):
 - 158. مفردات ألفاظ القرآن، تحقق / صفوان عدنان داوودي، دار القلم - دمشق، الدار الشامية - بيروت ط 2، 1997.
 - جبور (عبد النور):
 - 159. المعجم الأدبي، دار العلم للملايين - بيروت - ط 1، 1979.
 - الجوهري (أبو نصر إسماعيل بن حماد):
 - 160. الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - تحقق / أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي - القاهرة - 1956.
 - صليبا (جميل):
 - 161. المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني - بيروت - دار الكتاب المصري - القاهرة - 1978.
- مجمع اللغة العربية:
162. معجم ألفاظ القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للنشر والتأليف - مصر - ط 2، 1970.
163. نخبة من العلماء والباحثين:

164. قاموس القرآن الكريم - المدخل - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الكويت - ط 1، 1992.

د- الرسائل الجامعية:

▪ بناني (محمد الصغير):

165. البلاغة العربية وأصولها النظرية - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السابع الهجري - دكتوراه دولة، إشراف عبد الله الركيبي - جامعة الجزائر - قسم اللغة العربية وآدابها، جوان 1993 .

166. البلاغة وال عمران عند ابن خلدون - دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي تحدد العلاقة بين اللغة والمجتمع، ديوان للطبوعات الجامعية - الجزائر - 1996.

▪ بن سديرة (عيسى):

167. الخصائص التركيبية والأسلوبية في المكي والمدني من القرآن الكريم - دكتوراه دولة - جامعة الجزائر 2003.

د- المقالات:

أعراب (حبيب):

168. الحجاج والاستدلال الحجاجي - عناصر استقصاء نظري، عالم الفكر - الكويت - العدد الأول - سبتمبر 2001

▪ أبوديب (كمال):

169. السيميائية أحدث العلوم الإنسانية، مجلة العربي، العدد 334 سبتمبر 1986.

▪ إيسر (فولفجانج):

170. آفاق نقد استجابة القارئ، تر/ أحمد بوحسن، مراجعة/ محمد مفتاح، الثقافة الأجنبية - دار الشؤون الثقافية العامة، العدد الأول، السنة الرابعة عشر، 1994.

▪ بناني (سعيد):

171. ترميز الفضاء في القرآن الكريم، تر/ عبد الحق مبسط، مراجعة أبو بكر العزاوي - للشكا، وجلة - المغرب - العدد 25 السنة 1997.

▪ بوقرة (نعمان):

172. نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية - قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية التراثية - مجلة اللغة والأدب، قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة الجزائر - العدد السابع عشر، جانفي 2006 .

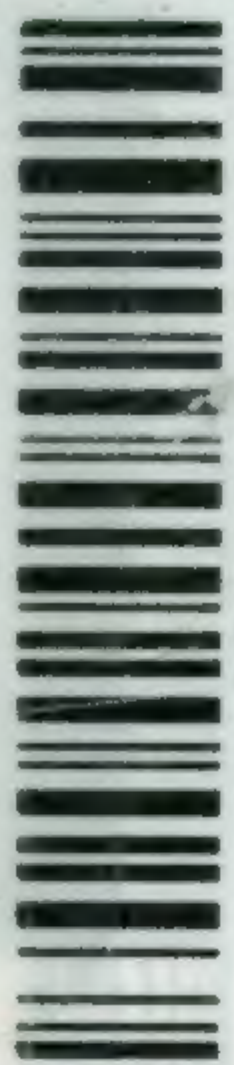
▪ جاسم (أحمد الحسين):

173. مفهوم الصورة في النقد الأدبي، البيان، العدد 232 يونيو 1997.

▪ حمداوي (جميل):

174. مفهوم التواصل - النماذج والنظريات - ديوان العرب العدد 31 ديسمبر 2006 - المغرب -
<http://www.diwanalarab.com/>
175. التواصل اللفظي وغير اللفظي - الندوة العربية - المغرب - www.arabicnawah.com/articles/tawasul-hamadaoui.htm
- درويش (أحمد):
176. الأسلوب والأسلوبية - مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه - فصول، المجلد الخامس، العدد الأول أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 1984.
- شنان (قويدر):
177. التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني - المنشأ الفلسفي والمآل اللساني، مجلة اللغة والأدب، العدد السابع عشر، جاتفي 2006.
- العزاوي (أبو بكر):
178. البنية الحجاجية للخطاب القرآني - سورة الأعلى نموذجاً - المشكاة المغرب - العدد التاسع عشر السنة الخامسة، 1994.
- عيد (محمد رجاء):
179. التصور الجمالي في النقد العربي - المنهل - العدد 530 المجلد 57 فبراير - مارس، 1996 .
- قاسم (سيزا):
180. القارئ والنص - من السيميوطيقا إلى الهيرمينوطيقا - عالم الفكر، المجلد الثالث والعشرون العددان الثالث والرابع - يناير / مارس - أبريل / يونيو الكويت 1995.
- للملاخ (نور الدين):
181. مفاهيم في التواصل - تاريخ النشر 2005 / 02 / 02 <http://www.aljamaa.com/ar/index.asp>
- للنادي (أحمد):
182. التلقي والتواصل الأدبي - قراءة في نموذج تراثي - عالم الفكر، العدد الأول، المجلد الرابع والثلاثون، يوليو - سبتمبر 2005.
- مهيل (عمر):
183. الخطاب الفلسفي للحدادة يورغن هابرماس - مجلة اللغة والأدب - جامعة الجزائر - قسم اللغة العربية وآدابها - العدد العاشر ديسمبر 1996 .
- ولد محمد الأمين (محمد سالم):
184. مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، العدد الثاني، يناير / مارس، 2000.

Bibliotheca Alexandrina

1213211

9 789957 555412

دار غيداء للنشر والتوزيع

تلاّع العلي - شارع الملكة رانيا العبدالله
مجمع العساف التجاري - الطابق الأول
تلفاكس : +962 6 5353402
خليوي : +962 7 95667143
ص.ب : 520946 عمان 11152 الأردن
E-mail: darghidaa@gmail.com